

વસન્ત.

‘દં સત્યં સર્વેષાં ભૂતાનાં મધ્યસ્ય સત્યસ્ય સર્વાણિ ભૂતાનિ મધુ યશ્ચા-
પમસ્મિન્સત્યે તેજોમયોઽમૃતમયઃ પુરુષો યશ્ચાયમધ્યાત્મે સાત્યસ્તેજોમયોઽમૃતમયઃ
પુરુષોઽયમેવ સ યોઽયમાત્મેદમમૃતમિદં બ્રહ્મેદં સર્વમ્ ।

ઉપનિષદ્.

સત્યાન્ન પ્રમદિતવ્યમ્ । ધર્માન્ન પ્રમદિતવ્યમ્ । કુશલાન્ન પ્રમદિતવ્યમ્ ।
મૂલે ન પ્રમદિતવ્યમ્ । સ્વાધ્યાયપ્રવચનાભ્યાં ન પ્રમદિતવ્યમ્ ।

ઉપનિષદ્.

વર્ષ ૩ અંક ૧.

[માસિક]

માધ, સંવત ૧૯૧૦.

૮૨

દિગ્-દર્શન.

શ. રા. કરમચલી રહીમચલી નાનછાણી, જેઓ વેદાન્ત શાસ્ત્રનો સારો જ્ઞાન ધ-
રાવે છે, તેઓ અમને નીચે પ્રમાણે એક પ્રશ્ન પૂછે છે, અને એનો
જ્ઞાન અને નીતિ. આ પ્રશ્નમાં જવાબ હવે છે:—

“બ્રહ્મ જાણ્યા પછી કાંઈ વધુ કરવાનું રહે છે ?”

આ પ્રશ્નનો ઉત્તર ‘જાણ્યા’—શબ્દના અર્થ ઉપર આધાર રાખે છે. વેદાન્તમાં જે
પ્રકારનાં જ્ઞાન બતાવ્યાં છે: ‘પરોક્ષજ્ઞાન’ અને ‘અપરોક્ષ જ્ઞાન.’ ‘પરોક્ષજ્ઞાન’ તે માત્ર
મનજનું જ્ઞાન, અમુક સમજણ એટલું જ; ‘અપરોક્ષજ્ઞાન’ એટલે સમસ્ત આત્મા થકી
પ્રાપ્ત કરેલું જ્ઞાન, અમુક સમજણ માત્ર નહિ પણ એ સમજણને અનુભવી સમસ્ત આ-
ત્માનું થયું—અનુભવ. જેને આ ‘અપરોક્ષ જ્ઞાન’ અર્થાત્ અનુભવ થયો છે. એને એ
અનુભવની બહાર વધુ કાંઈજ કરવાનું રહેતું નથી—કારણ કે એની બાબતમાં ‘વધુ’—
શબ્દ જ અર્થહીન છે; શ્રુતિ કહે છે તેમ, “યસ્ય સર્વમાત્મેવાભૂતં તત્ત્વં કેન કં
પદયેત્.”? પણ જેનું જ્ઞાન હજી ‘પરોક્ષ’ દશામાં છે એને ઘણું કરવાનું બાકી રહેલું—
લગભગ સમસ્ત આત્મા કરવાનો રહે છે એમ કહીએ તો પણ ચાલે. એની સ્થિતિ ‘સમુ-
દ્રની પાર ઉતરવા માટે નાવમાં પગ મૂકવા-એમવા-તૈયાર થએલા છતાં હજી સમુદ્રકાંઠે જ

ઉમેશા માણુમના જેવી છે. જૌતમ યુદ્ધ એના એક ઉપદેશમાં કહે છે તેમ,—સ્થામી કાંદાનું દમ્બર વખત નામ પોકારવાથી જેમ સ્થામી કાંઠે પહોંચાતું નથી, ત્યાં પહોંચવા માટે તો નૌકામાં બેસી હથેલાં ભારતા જતું જ નોંધએ, તેમ ‘બ્રહ્મ’ ‘બ્રહ્મ’ કહેવાથી કાંઈ બ્રહ્મ મળતું નથી, એ મેળવવા માટે તો શમોદિક સાધન આવશ્યક જ નોંધએ. અને સંકરાર્થ પણ એજ તત્ત્વપર્યંતી જણાવે છે કે ‘હું રાજ છું’ એમ સૌ વખત કહે જેમ રાજ થવાનું નથી, તેમ ‘અહં બ્રહ્માસ્મિ’ એમ કહ્યાં કરવાથી બ્રહ્મ થઈ જવાનું નથી. સાધનની આવશ્યકતા સર્વત્ર સ્વીકારવામાં આવી છે.

આ સાધન તે કયું ? કે જ્ઞાન ? કે ઉભય ? કર્મમાત્ર—જેમાં જ્ઞાનનું એક કિરણ પણ નથી—એવા કર્મ માવથી પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થાય એ પક્ષ તો સ્પષ્ટ રીતે યુક્તિ-હીન છે. સમાનુગ્મ્યાર્થ અને અન્ય કેટલાક મહાપુરુષો જ્ઞાન અને કર્મ ઉભયની આવશ્યકતા માને છે. આ સિદ્ધાન્ત ‘જ્ઞાનકર્મસમુચ્ચયવાદ’ ને નામે આપણાં શાસ્ત્રોમાં પ્રસિદ્ધ છે, અને એ વાદમાં જ્ઞાન અને કર્મ ઉભય સમાન કક્ષામાં વિરાજે છે. સંકરાર્થ અને અન્ય કેટલાક મહાન તત્ત્વજ્ઞો કર્મને જ્ઞાનથી નીચે દરજ્જાએ મૂકે છે; કર્મથી ચિત્તસત્ત્વની શુદ્ધિ થાય છે, અને શુદ્ધ ચિત્તમાં જ્ઞાનનો પ્રકાશ જામે છે એમ એમનું કહેવું છે. અને ‘શુદ્ધ હૃદયવાળા જ પ્રભુને જુએ છે’ એ ક્રિષ્ણન ધર્મનું વચન પણ આ સિદ્ધાન્તનું જ ઉચ્ચારણ છે. ચરતા કિરત્તા દરજ્જાની વાત બાબુપર મૂકીએ તો ઉભય પક્ષમાં કર્મની આવશ્યકતા સ્વીકારાતી દેખાય છે. પણ જરા ઊંડો વિચાર કરતાં, એ પક્ષ વચ્ચે એક મુદ્દાનો બેદ મમળય છે. સમાનુગ્મ્યાર્થના મત પ્રમાણે જ્ઞાન સાથે કર્મ જોડાતું જ નોંધએ; સંકરાર્થના મત પ્રમાણે કર્મ વિના ચિત્તસત્ત્વશુદ્ધિ, અને એ શુદ્ધિ વિના જ્ઞાન અશક્ય છે, પરંતુ જો કોઈ એવાં હૃદયો હોય કે જે જન્મથી જ શુદ્ધ છે—અને જેની શુભ વા-મના જોતાં એનાં શુભ કર્મ પૂર્વ જન્મનાં જ માની લેવાં જોઈએ—એને કર્મની આવશ્યકતા નથી; અર્થાત્ અમુક હૃદયમાં જ્ઞાન જાગી શકે છે કે નહિ એટલું જ જોવાનું છે. આ જન્મમાં શુભ કર્મ કર્યા પછીજ જ્ઞાન સંપાદન કરવા યત્ન કરવા અથવા તો કર્મ અને જ્ઞાનના કામરચીતર હોરા એકલા જ વળાના જતું—એવો આમલ સંકરાર્થને અસંમત છે.

ત્યારે શું શાંકર વેદાન્ત પ્રમાણે, જેણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું છે એને નીતિના નિયમોનું અન્યત્ર રહેવું નથી ? નથી જ રહેવું—અન્યત્ર નથી રહેવું, નહિ કે નીતિના નિયમો જ નથી રહેતા; અગ્રાની મનુષ્ય જે નિયમો શ્રમ કરીને પાળે છે, એજ નિયમો એનામાં અ-બાવ મિદ્ધ થઈ રહે છે; પુષ્પમાંથી જેમ સુગન્ધ સ્ફુર્તી કરે છે, એ રીતે એના આત્મા-માંથી—જ્ઞાનદીપ આત્મામાંથી—નીતિ સ્ફુર્તી રહી છે :

કાલ્ય કોઈને એમ લાગશે કે આત્મકાલ્ય ત્યારે તરફ નીતિની માગણી થઈ રહી છે તેથી જ શાંકર વેદાન્તમાં નીતિ એવી લાવું છું—આવી સંક્ર દર કરવા માટે જ શાંકર વેદાન્તના જ પ્રતિજ્ઞિત મનોમાંથી એક બે ઉતારા ટાંકીશ. શ્રીમદ્ભગવદ્ ગીતા બામવત વગેરે જ શાંકર વેદાન્તને પરમ માન્ય મનો છે, પણ એ ખાસ શાંકર વેદાન્તના પ્રમાણ ત-થા ગણવામાં કાંઈ બાધ છે માટે યોગ્ય બીજા મનોમાંથી જ ઉતારા આપું છું.

વેદાન્તસારના કર્તા સદાનન્દ આ જ પ્રશ્ન ઉઠાવી એના ઉત્તરમાં લખાવે છે કે—

“તદાનીમમાનિત્વાદીનિ જ્ઞાનસાધનાનિ અદ્વૈષ્ટત્વાદયઃ સદ્ગુણાશ્ચાલક્ષારવદનુવર્તન્તે ।

તદુક્તં—‘ઉત્પન્નાત્માવબોધસ્ય હૃદ્વૈષ્ટત્વાદયો ગુણાઃ ।

અવત્તન્તો મવન્તયસ્ય ન તુ સાધનરૂપિણઃ’ ॥”

“એ અવસ્થામાં અમાનિત્વાદિ જ્ઞાનસાધનો અને અદ્વૈષ્ટત્વાદિ સદ્ગુણો અલક્ષરવત્ (જ્ઞાન પૂર્વેની સ્થિતિમાંથી) ઉતરી આવે છે. કહ્યું છે કે ‘જેને આત્મજ્ઞાન થયું છે એનામાં અદ્વૈષ્ટત્વાદિ ગુણો વિના થતે-સ્વભાવ થકી જ-હોય છે, સાધનરૂપ હોતા નથી.”

સદાનન્દે ટાંકેલો શ્લોક મુપસિદ્ધ શાંકરવેદાન્તમ્બ નૈષ્કર્મ્ય સિદ્ધિમાંથી છે. વેદાન્ત-મારના દીકાકાર નૃસિંહસરસ્વતી એ જ મ્બમાંથી બીજો શ્લોક ટાંકે છે તે નીચે પ્રમાણે છે:—

“અધર્માજ્ઞાયતેજ્ઞાનં યથેષ્ટાચરણં તનઃ ।

ધર્મકાર્મો કથં તત્સ્યાદ્યત્ર ધર્મો વિનશ્યતિ ॥”

“અધર્મ થકી અજ્ઞાન થાય છે, અને એમાંથી યથેષ્ટાચરણ (સ્વચ્છન્દામાર, પાપાચરણ) થાય છે. ધર્મનું કાર્ય જે જ્ઞાન એમાં એવું કેમ થાય કે જેમાં ધર્મનો જ વિનાશ થાય ?”

હવનમુક્તિવિવેકમાં વિદ્યારણ્ય મુનિએ પણ આ પ્રશ્ન ચર્ચ્યો છે. એ લખે છે:—

“નનુ પ્રજ્ઞાયાઃ સિદ્ધ્યુત્પત્તિમ્યાં પ્રાગપિ સાધનત્વેન સગદ્વેપાદિરાહિત્યમપેક્ષિતમ્ । વા-
દમ્ । તથાપ્યસ્તિ વિશેષઃ, સ ચ શ્રેયોમાર્ગકારૈર્દર્શિતઃ ।

‘વિદ્યાસ્થિતયે પ્રાગૂ યે સાધનમૂતાઃ પ્રયત્નનિષ્પાદાઃ ।

લક્ષણમૂતાસ્તુ પુનઃ સ્વભાવતસ્તે સ્થિતાઃ સ્થિતપ્રજ્ઞે’ ॥”

“તમે સ્થિતપ્રજ્ઞના લક્ષણમાં સગદ્વેપાદિરહિતપણું બતાવ્યો છો. પણ પ્રજ્ઞાની કૃપતિ અને સ્થિતિ થતાં પહેલાં પણ સાધનરૂપે સગદ્વેપથી રહિતપણાની તો જરૂર છે. તો પછી તમે એને પાછળ પશુ શા માટે ગણ્યો છો ? આનો ઉત્તર: ખરી વાત તથાપિ એક ત-
થાવત છે, અને તે શ્રેયનો માર્ગ સ્થાપનારા પુરુષોએ બતાવ્યો છે. કહ્યું છે કે—‘જ્ઞાનની સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવા માટે જે ગુણો પૂર્વે સાધનરૂપ હતા, પ્રવત્ને કરી-ઉપગમવવાના હતા, તે જ હવે જ્ઞાનીમાં લક્ષણ રૂપે થઈ રહ્યા છે—સ્વભાવથી જ (વિના પ્રયત્ને) એનામાં એ વધી રહ્યા છે.”

ઉપરના ઉતારામાંથી એક સિદ્ધાન્ત સ્પષ્ટ રીતે નીકળે છે તે એ કે શાંકર વેદાન્ત પ્રમાણે કર્મ, જ્ઞાન, અને પાણું કર્મ: પહેલા અને છેલા કર્મ વચ્ચે તરફવત એટલે કે પહેલું કર્મ તે જ્ઞાનને માટે, અને છેલ્લું કર્મ તે જ્ઞાનમાંથી સ્વતઃ ઉપજી આવતું: જ્ઞાનની પછી નહિ, પણ જ્ઞાનસમકાલીન, અને તે પણ જ્ઞાનમાં બહારથી લાવી ઉમેરવાનું નહિ પણ જ્ઞાનમાંથી સ્વયંશક્તિ થતું, અને તેથી જ્ઞાનરૂપજ.

આટલા વિવેચનથી એક વાત સ્પષ્ટ થઈ તે એ કે અપરોક્ષ જ્ઞાન—અન્તિમજ્ઞાન—પ્રાપ્ત થયા પછી કાંઈ જ કરવાનું બાકી રહેતું નથી. જે કાંઈ કર્મ થાય છે તે જ્ઞાનને અંગેજ થાય છે. પણ ઉપર જેને ‘પરોક્ષ જ્ઞાન’ કહ્યું તેની સાથે સદ્વર્તન—કર્મ—ને જોડવાની જરૂર ખરી કે નહિ ? આનો ઉત્તર કે શાંકરવેદાન્તમાં જેને ‘પરોક્ષ જ્ઞાન’ કહે છે એ પણ સર્વથા તર્ક-દલીલ અર્થાત્ મગજના વ્યાપારરૂપ છે એમ નથી, જે કે એમાં મગજના વ્યાપારનું પ્રાધાન્ય હોવાથી એને ઉપર એ રૂપે વર્ણવવામાં આવ્યું છે. ખરી રીતે જ્ઞેતાં, પરોક્ષજ્ઞાન તે કાંયું જ્ઞાન અને અપરોક્ષજ્ઞાન તે પાકું જ્ઞાન એવો બેદ પાડવો વધારે હિમિત છે; કારણ કે અપરોક્ષ જ્ઞાન એ પરોક્ષજ્ઞાનની પરિપક્વવસ્થા છે. પરોક્ષજ્ઞાન આત્મામાં ફરિને, પોતાને અનુરૂપ વર્તન સુચિત્ત રીતે ઉપજતી, આજ સુધી જે સદ્વર્તન શુભવાસના (પૂર્વના શુભ સંસ્કાર અને આસપાસની શુભ પરિસ્થિતિ) ને લીધે એક ટેવ મારક (Instinctive) ઉપજી આવતું હતું, એ જ સદ્વર્તનને હવેથી સમજણવાળું (Rational) કરી, સમસ્ત આત્માને પોતાના તેજથી રંગે છે, પરિપક્વ કરે છે, એનો આન્તર રસ પ્રકટ કરી આપે છે. આ છેલ્લી અવસ્થા એ અપરોક્ષ જ્ઞાનની અવસ્થા છે આ પ્રમાણે પરોક્ષજ્ઞાન અને અપરોક્ષજ્ઞાન એક જ જ્ઞાનની એ ભૂમિકાઓ હોવાથી, જેમ અપરોક્ષજ્ઞાનમાં સદ્વર્તન એક સ્વાભાવિક ધર્મ તરીકે એની મેળેજ સમાઈ જાય છે તેમ પરોક્ષજ્ઞાન પણ એને (સદ્વર્તનને) ધણું ઉપકારક થઈ પડે છે. પરોક્ષજ્ઞાનની પણ સદ્વર્તન ઉપર કેવી સચેટ અસર થાય છે એ નીચેનો કિનારો બહુ સારી રીતે મમજાવે છે:—

“On the other hand, as it is impossible to separate practice from theory, so it is impossible to separate theory from practice. As Aristotle insisted, the abiding interest of the moralist is practical, as well as theoretical. Wisdom has its natural outflow in goodness, as proverbial morality has always declared; the head guides the hand, the intellect the will. This inseparable connection of theory and practice was profoundly understood by the Greek philosophers, with whom Socrates' maxim that “virtue is knowledge” was always a guiding idea, as well as by the Hebrews, for whom wisdom and goodness, folly and sin, were synonymous terms. It is also familiar to us from the teachings of Christianity, whose Founder claims to be at once the Truth and the Life, and preaches that ‘life eternal’ is ‘to know’ the Father and

the Son*. A larger and deeper conception of the meaning of life inevitably brings with it a larger and deeper life. Intellectual superficiality is a main source of moral evil; folly and vice are largely synonymous. Accordingly, the first step towards moral reformation is to rouse reflection in a man or people; to give them a new insight into the significance of moral alternative. The claims of morality will not be satisfied until the rigour of these claims, is understood. All moral awakening is primarily an intellectual awakening, a repentance or change of mind (*metavola*). Moral insight is the necessary condition of moral life, and the philosophy which deepens such insight is at once theoretical and practical in its interest and in its value. By fixing our attention upon the ideal, ethics tends to raise the level of the actual. The very intellectual effort is itself morally elevating; such a turn of the attention is full of meaning of character. A moral truth does not remain a merely intellectual apprehension; it rouses the emotions, and demands expression, through them, in action or in life."

"Ethical Principles," by Prof. James Seth.

તાત્પર્ય કે સૌકેટિય ગમેરે શ્રીક તત્ત્વજ્ઞાનીઓનો, તેમજ પ્રાચીન યાદુદીઓનો અને ફિક્ષનોનો પણ એ જ સિદ્ધાન્ત છે, અને તે બરાબર છે કે—જ્ઞાન એ જ જીવન છે, નીતિ છે, અને અજ્ઞાન એજ પાપ છે. જીવનના જઠેશની વિશાળ અને જાડી સમજણથી જીવન પણ વિશાળ અને જાડું બનતું આવે છે.

માટે જ શ્રીમદ્બલગવદ્ગીતામાં કહ્યું છે કે—

“નહિ જ્ઞાનેન સદૃશં પવિત્રમિદં વિચિત્રે ।”

અને એ પરમ ગંભીર સિદ્ધાન્તનું તાત્પર્ય ક્યાં રહેલું છે એ યથામતિ સમજાવવા અમે અત્રે યત્ન કર્યો છે. એની પૂરેપૂરી સમજણ મેળવવા માટે તો એ સિદ્ધાન્તને જીવનમાં ઉતારવાની જરૂર છે; આ પ્રમાણે જ્યારે એ જીવનમાં જનરે છે, એનું પરિશીલન-પરિજીવન થાય છે, ત્યારે જ એની અનન્ત જાડી ખીણો જ્ઞાનના પ્રકાશથી ભરાઈ રહે છે.

* * * * *

•(St John's central conception of 'Light' similarly emphasises the unity of the intellectual and the moral life.)

જૂના પરો, જૂનાં ન્યૂનપરો, જૂની ડાયરીઓ, ન્હાનપણમાં વાંચેલાં પુસ્તકો પણ પણ ફરી, વાંચવાની મને ટેવ છે—જે ઘણાને હશે—અને એ રીતે—

ઇન્ડિયન નેશનલ "Bliss was it in that dawn to be alive
કૌશિકમાં મતભેદ. But to be young was very heaven!"

એવા ઉદ્ગાર સાથે જૂના કૌશિકના રિપોર્ટનાં પાનાં ફેરવું છું, ત્યાં એક સ્થળે નીચેના શબ્દો, પૂર્વે વાંચેલા હોઇ ભૂતકાળનું રમ્ય સ્મરણ કરાવતા, મારી નજરે પડે છે:—

"All movements of the kind in which we are concerned pass through several phases as they run their course. The first is one of ridicule. That is followed, as the movement progresses, by one of abuse, which is usually succeeded by partial concession and mis-apprehension of aim, accompanied by warnings against taking 'big jumps into the unknown.' The final stage of all is a substantial adoption of the object of the movement with some expression of surprise that it was not adopted before. These various phases overlap each other, but between the first and last the distinction is complete."

તાત્પર્ય કે—આ પ્રકારની સઘળી હિલચાલોની નીચે પ્રમાણે અવસ્થાઓ થાય છે: પ્રથમ, હાંસી; પછી કોષ્ટક સ્વીકાર, ઉદ્દેશ પરત્વે જેરસમજ, અને 'અસાત પ્રદેશમાં ખેડાશ ખેડાશ' બરવા સ્થાને ચેતવણી; છેવટે, એ હિલચાલના ઉદ્દેશનો સ્વીકાર, અને આવા ઉદ્દેશ પદેલાં કેમ સ્વીકારાયો નહિ હોય એ ખાતે આશ્ચર્યાદ્ભાસ.

સને ૧૮૮૮ માં અસાદબાદમાં મળેલી ઇન્ડિયન નેશનલ કૌશિકના પ્રમુખ સ્થાને મિત્રજોશ અંબેજી વેપારી ગૃહસ્થ મિ. જ્યોર્જ યુલે ઉપરના વિચારવન્ત શબ્દો ઉચ્ચાર્યા તે વખતે કૌશિકની હિલચાલ બીજી ભૂમિકામાં હતી. આજ એ ત્રીજી ભૂમિકામાં, અને એક રીતે કહીએ તો મિ. યુલની કલ્પનામાં પણ નહિ આવેલી એવી ભૂમિકાએ એ સંસ્થા ચડી ચૂકી છે એમ સહજ વિચાર કરતાં નજણાશે.

કૌશિકનો હેતુ ઉત્તમ છે એ સંબંધે હવે બાએજ કોઈ સ્થળે શંકા લેવાતી આપણે સાંનજીએ છીએ. એટલુંજ નહિ પણ વિશેષમાં, એના કેટલાક દરાવો અમલમાં પણ આવવા માંડ્યા છે; અને સમબલ બધા, સિન્ડુસ્તાનની રાજકીય સ્થિતિમાં એટલા બધા દામણ થઈ ગયા છે કે એ સ્થિતિને કેટલેક બાજે જન્મ આપનાર અને પૂર્ણ નેસમાંલાવનાર કૌશિકનું જ મંડળ છે, એ વાત પણ એના પ્રતિપક્ષીઓ તરફથી બૂલી જવામાં

* "તે ઉપાસકમાં હોતું એમાં આનન્દ હતો, પણ તરણ-ઉગતી ઉછરતી તરણ-પદમાં દોલં એ તો ખરેખર સ્વર્ગ સમાનજ હતું!" મદાકવિ વર્ડઝવર્થ.

આવી છે; અને આજ, વર્ષના આદિથી અન્ત સુધી, હિન્દુસ્તાનમાં તેમજ ઉગ્રંડમાં, દેશી તેમજ અંગ્રેજ અમલદારો લેખકો લોકમનના નાયકો અને વર્તમાનપત્રકારો વચ્ચે કૌંઝે-સનાજ પ્રશ્નો ચર્ચાના આપણે જોઈએ છીએ. કેટલીકવાર આ ચર્ચાનાં દુકાળ વગેરે અન્ય કારણો દર્શાવવામાં આવે છે, એનો યથા અમુક લેખકો વર્તમાનપત્રકારો કે અમલદારોને આપવામાં આવે છે, અને કૌંઝે કાંઈ નવું કંઈ નથી કહ્યાદિ આક્ષેપો સાંભળીએ છીએ. પરંતુ આ આક્ષેપ વસ્તુતઃ દુષ્કર્મ નથી, પણ બૂધ્ધ છે; દેશની જે કુરિયાદ ન હોય તેની બી કંઈ કરવી, દુકાળ વગેરે બનાવોએ જે શરિયાદોને તીવ્ર સ્વર આપ્યો હોય એ શરિયાદોને પડી રહેલા દેવી, યા અમુક પ્રશ્નો વર્તમાનપત્રોમાં ચર્ચાય છે માટે એને હાથ ન ધરવા અથવા તો એ કૌંઝેસના પ્રોત્સાહમાં છે એટલે એની વર્તમાનપત્રોમાં ચર્ચા નકામી ગણવી, અમુક પુરુષો કૌંઝેસની બદાર ગણી કામ કર્યા કરે છે એટલે એમનો યથા તે કૌંઝેસનો નથી, અથવા તો તેઓ કૌંઝેસના મંડળમાં છે એટલે રખેને કૌંઝેસનો જશ જતો રહે એટલા માટે તેઓએ વર્તમાનપત્રો બાપત્રો વગેરેમાં ભાગ ન લેવો—એવી એવી વિપરીત સૂચનાઓ કાઢી કરી શકશે ? : જાનાં, કૌંઝેસ સ્લામે થતા ઉપરના આક્ષેપોની દલીલનું પૃથક્કરણ કરીએ છીએ તો આ શિવાય અન્ય ક્ષિતિ થવું નથી.

કૌંઝેસના બંધનનું આ પગથીયું મિ. સુલતી કસપનામાં આવ્યું હતું. પણ છેલ્લાં બે વર્ષથી એક નવીન સ્થિતિ નજરે પડવા માંડી છે, જે કૌંઝેસના ઉપકાળમાં દૃષ્ટિગોચર ન થાય એ સ્વાભાવિક છે. એ સ્થિતિ તે કૌંઝેસના અન્દર અન્દરના મતબેદની—અને કેટલાક કહે છે તેમ હોય તો—ફાટફૂટની છે.

મિ. પ્રોફેસર મહેતા ફાટફૂટ નથી એમ જણાવે છે. અને હમણાં મદ્રાસમાં મ. જોડી કૌંઝેસનો સન્મેષ્ટ કમિટીની બેઠકમાં જે મહાન દેશહિનૈયો-દીર્ઘદર્શી-વિચારવન્ત અને પ્રતાપી નરે કૌંઝેસની નાકાને પરસ્પર મતબેદ અને દુરામદના વાયુથી છિન્નભિન્ન થતી અને ફૂટતી અટકાવી—એને આ પ્રમાણે દિશ્મતથી કહેવાનો પૂર્ણ હક છે. પરંતુ વસ્તુસ્થિતિ જોતાં સાધારણ હૃદયને ફિકર ઉપજાવવા વિના રહેતી નથી કે મિ. મહેતા પોતાના સંગીન વિચાર અને દલીલોથી સ્લામા પડતો વિરોધ (એક દિવસ માટે જ નહિ પણ) હમેશ માટે દૂર કરી આખા મંડળને એકરસ નહિ કરે ત્યાં સુધી આ કુસંપમાંથી ભવારે ચું પ. રિણુમ આપકો-કૌંઝેસનું આયુષ્ય કયારે એકએક છેદાઈ જશે—એ કહી શકાતું નથી.

આ કુસંપનું ખીજ સાચા હૃદયમાં રહેલું છે. કૌંઝેસના નાયકો આગળ આજ મહેરો પ્રશ્ન એ આવીને ઉભો છે કે-કૌંઝેસ હાલ જેમ ચાલે છે તેમ ચાલવા દેવી કે એના બંધારણમાં કેટલોક ફેરફાર કરવો? કેટલાકનું એમ કહેવું છે કે કૌંઝેસમાં અર્થ થાવું ચાપ છે, જે ઓછું કરવા માટે ડેવિંગેટોની સંખ્યા ઓછી કરવી, અને જૂદા જૂદા પ્રાન્તોને અમુક અમુક સંખ્યા મુકરર કરી આપવી. ખીજે એક ફેરફાર એ સૂચવાય છે કે આજથી ત્રણ વર્ષ ઉપર કૌંઝેસના ચાલુ કામ માટે એક ‘ વર્કિંગ કમિટી ’ અર્થાત્ સર્વજનની મંડળી ઠરાવવામાં આવી હતી તેવી એક મંડળી સ્થાપવી, જેણે આખું વર્ષ દેશની ચતુર્દીપ દિ-સયાસ ગમત્ત રાખવી અને કૌંઝેસનું સર્વ કામ કરવા રહેવું—આના પેટામાં એક અવા-

નર મુચના એવી થાય છે કે આ કામ માટે એ પગારદાર સેક્રેટરિઓ રાખવા આ સર્વ મુચના બહુ સારા ઉદ્દેશથી કરાવમાં આવે છે એમાં તો સંશય નથી ન. અને દેખીતી એ બહુ લાભકારક છે—કૉંગ્રેસના વિકાસક્રમમાં એક પગલું આગળ છે—એમાં પણ ના કહેવાય એમ નથી. પણ મિ. શ્રીરામશાહ મહેતા આ મુચનાઓને બૂલબરેલી ધારે છે, અને તેમાં એ જે કારણ બતાવે છે એ ખ્યાનમાં લેવા જેવાં છે. હાલ ખર્ચ થયું થાય છે એ ખરી વાત છે. પણ જે વડે કૉંગ્રેસ જેવી મોટી દિશવાલ—જે વડે આખા હિન્દુસ્તાનનાં, બધકે ઈંગ્લેંડ મુદ્દાનાં, રાજ પ્રજા ઉભય વર્ગનાં નેત્રો ઉઘાડવાનો યત્ન કરવાનો છે—તેમાં એ ખર્ચ અનિવાર્ય છે. વળી હજી અત્યારે કૉંગ્રેસનો આરંભકાળ ન છે, અને આજથી ડેલિગેટની સંખ્યા ઘટાડી દેવો એ કૉંગ્રેસના મહત્વ અને વળતરને જોખમકારક છે. પરંતુ: હાલ પણ ડેલિગેટની મોટી સંખ્યા નો સ્થાનિક ન હોય છે. કૉંગ્રેસના કામ માટે કમિટિની મુચના એ વર્ષ ઉપર અમલમાં મૂકી જોઈ, પરંતુ તે નિષ્ફળ નીવડી. તેમ જ એ રૂપિયાના એ પગારદાર સેક્રેટરિઓ હાલ કરતાં કૉંગ્રેસને વધારે સારી ચલાવી શકશે એમ માનવાને પણ કારણ નથી. જેઓ કમિટિની મુચના કરે છે તેઓ લક્ષમાં નથી રાખના કે કમિટિનાં માણસો પણ બેહારથી આવવાનાં નથી, હાલ જેઓ કૉંગ્રેસમાં કામ કરે છે તેઓ ન એમાં પણ કામ કરશે, અને જે દેશની રાજકીય દિશવાલ આખું વર્ષ જગતી રાખવી છે તો એજ માણસો પોતપોતાના પ્રાન્તમાં સ્થાનિક મંડળો સ્થાપી એ કામ શા માટે ન કરે ? વળી, વિશેષ આશ્ચર્યજનક એ છે કે જેઓ આ કમિટિ માટે સાચી વધારે આમદ ધરાવે છે એમના ન પ્રાન્તમાં કોઈપણ પ્રકારનું સ્થાનિક રાજકીય મંડળ હજી અસ્તિત્વમાં નથી : આ અજો અમને કૉંગ્રેસ સામે ‘હસ્ટ એન્ડ વેસ્ટ’ પત્રમાં મિ. મલ્હારીએ કરેલી શ્રદ્ધા વાદ આવે છે. મિ. મલ્હારી ખેદ સાથે જણાવે છે કે કૉંગ્રેસ યદ્ય ત્યારથી ‘સાર્વજનિક સભા’ વગેરે સ્થાનિક સંસ્થાઓ અસ્ત પામી ગઈ છે. કબૂલ કરવું જોઈએ કે ત્યારથી કૉંગ્રેસની મહાસંસ્થા ઉભી થઈ ત્યારથી સ્થાનિક સંસ્થાઓનું કામ મન્દ થઈ ગયું છે,—(જે કે મુખાઈની ‘પ્રેસિડન્સ એસોસિએશન’ વખતે વખત પોતાનું કર્તવ્ય જાનવવામાં ચૂકતી નથી.) પરંતુ તેનું કારણ એ છે કે જે મંદાન અગ્રણીઓ સ્થાનિક કાર્યમાં રોકાના હતા તે હવે સમસ્તહિન્દની કાર્યધુરા વદન કરવા લાગ્યા છે પ્રથમ પંક્તિના ધુરંધર અગ્રણીઓ પાસેથી હવે સ્થાનિક કાર્ય માટે શ્રમની આશા રાખવી એ વાજબી નથી; મી. મહેતા, ગોખલે, દાત, વગેરે પોતાને યોગ્ય મદાન કરતો નિરન્તર કંઈ જાય છે, અને તે બહુ ઉત્તમ રીતે કરે છે એ ખાખત કોઈથી ના પડાય એમ નથી. મિ. જોડગદાસ, ચિમનલાલ વગેરે મધ્યમ વર્ગના દેશસેવકો પણ પોતાની ફરજને જાનવવામાં પહોળ રહેતા નથી. ખરી ખામી એ પછીના બાકી રહેતા કેળાએલા વર્ગમાં જોવામાં આવે છે. જેમ મોટાને સિર મોટી જવાબદારી છે, તેમ ન્હાનાને સિર ન્હાની છે એમ મમજી દરેક સુચિહિન જાને સ્વદેશસેવા કરવાની છે. અસ્પષ્ટમાં અસ્પષ્ટ મનુષ્યને પણ સ્વદેશસેવાના અનેક પ્રસંગ આવે છે—કોઈથી વાગળી રીતે કંડી સકાય એમ નથી કે ‘હું શું કરી શકું?’ કોસેન્નેમાં કેળવણી લેતા વિદ્યાર્થીઓમાં ન્હાનાં ગામોના વનનીઓની યોડી સંખ્યા નથી. તેઓ એટલું જ વિચારી જુએ કે તેઓની યાસ કેવડા મોડો વર્ગ પડ્યો છે કે જેઓના જ્ઞાનની સરખામણીમાં એમનું અસ્પષ્ટતાનું અનેકાણું મોડું છે, તો એમને પોતાના કર્તવ્યને પ્રેશ કેટલો વિચાર છે એ સમ-

જાયા વિના રહે નહિ. કૌઝેસમહાયનનાં ન્હાનાં ચક્રો શરતાં રાખ્યા વિના એતું મ્હોટું ચક્ર લાંબો વખત શરતું રાખી શકાય એ અશક્ય છે. આ ન્હાનાં ચક્રોતું ચાલન એ પૂર્વોક્ત ત્રીજા વર્ગનું કામ છે—જે છેવટની કાર્યસિદ્ધિ માટે આવશ્યકતામાં પ્રથમ વર્ગ કરતાં લેસ-માત્ર પણ ઉતરતું નથી. અત્રે એક વાત ઉમેરવાની જરૂર છે: આ વર્ગનું કામ લોકની ફરિયાદો જ સરકાર આગળ મૂક્યા કરવાનું નથી. કેળવાએલો વર્ગ સરકારની નોકરીની બહાર રહીને પણ સરકારને સેવા કરી શકે એમ છે—અને સરકારની ખરી સેવા એ દેશ-સેવા જ છે. અત્તાન વર્ગને સરકારની રાજ્યનીતિ સહામે અસન્તુષ્ટ કરવો એ કોઈપણ દેશ-હિતથી માટે યોગ્ય નથી. અત્તાન વર્ગને રાજ્યની વ્યવસ્થા સમજાવવી, ઉત્તમ વ્યવસ્થાને અણુસમજાવને લીધે દુર્વ્યવસ્થા થઈ જતી અટકાવવી, ખરી ફરિયાદોને પ્રકટ કરવી, અને એ સરકારને કાને શી રીતે લાવવી એનાં ખરાં પગલાં બતાવવાં, ખર્ચ કામ કરવામાં હિંમત રાખવી અને એજ હિંમતના દૃષ્ટાન્તથી સામાન્ય લોકમાં હિંમત પ્રેરવી—હત્યાદિ આ કેળવાએલા વર્ગનું કામ છે. આ કામ માટે હાલ ‘ડિરિટ્કટ કોન્ફરન્સ’—અર્થાત્ પ્રત્યેક જિલ્લાની ફરિયાદો જાહેર કરવા માટે સભાઓ મેળવવાની જે સૂચના થઈ છે એ બસ નથી. ‘ઈન્ડિયન નેશનલ કૌઝેસ’ અને ‘પ્રોવિન્સિયલ કોન્ફરન્સ’ જેવી મ્હોટી સંસ્થાઓ માટે મિ. મહેતા અને મિ. સેતલવાડે જૂદે જૂદે પ્રસંગે જણાવ્યું છે તેમ સરકાર આગળ ફરિયાદો રજુ કરવાનું કામ બસ છે. પણ ન્હાનાં મંડળનું કામ ફરિયાદો રજુ કરવાનું જ નથી; લોકમત કેળવવાનું અને સરકારને ન્હાની ન્હાની અસંખ્ય બાબતોમાં મદદગાર થવાનું કામ પણ આ ન્હાનાં ન્હાનાં મંડળોનું જ છે. આ મંડળો ઘણે દરજ્જે કૌઝેસના કામમાં સહાય કરશે: ન્હાનાં મ્હોટાં ગામડાંઓ અને ગામોની સ્થિતિ વિષે કૌઝેસને આંક-ડાઓ અને વર્ણનો રૂપે ઉપયોગી માહિતી પૂરી પાડી શકશે. પણ આ મંડળોને કૌઝેસનાં રીતસરનાં અંગે તરીકે ઉભાં કરવાં એ સલાહભરેલું નથી, કારણ કે એમ કરવાથી એ ન્હાનાં મંડળોની ભૂલો અને વગરવિચારે કરેલાં કામો માટે (જે આ સાધારણ શક્તિવાળા કેળવા-એલા વર્ગમાં ઘણીવાર થવાનો સંભવ છે.) કૌઝેસને જવાબદારી ન્હોરવી પડે—અને એ રીતે આગળ જતાં કૌઝેસના કાર્યમાં અનેક મુશીબતો ઉત્પન્ન થવાનો ભય છે. આ મંડળો કૌઝેસથી સ્વતન્ત્ર રહે એ જ કીક છે. પરન્તુ તે સ્થાપવા માટે મિ. મહેતા, સેતલવાડ, ગોકળદાસ અને અંબાલાલ જેવા કૌઝેસના મહારથીઓ અને અતિરથીઓની મદદ અપેક્ષિત છે; સલાહ અને ઉત્સાહ ઉભય એમની પાસેથી જ આવી શકે એમ છે.

હોપ વાંચનમાળામાં કરવા જેવા સુધારા વધારા.

એ સંબંધી એક લેખ.

હોપવાંચનમાળામાં કરવા જેવા સુધારા વધારા સંબંધે અમે આગળ દિગ્દર્શન કરાવી ગયા છીએ. તે વખતે, જે યાજતો એની મેળેજ લક્ષમાં રહે એવી હુતી એ વિષે લખવાની જરૂર ગણી ન હતી. ત્યારબાદ, સર્વ વિચયોને દૃષ્ટિમાં રાખી, એક સંક્ષિપ્ત લેખ રા. રા. રમણલાઈ મહીપતરામ તથા આ લેખકે મળીને રચ્યો છે, અને તે એક વિનંતિપત્ર તરીકે કમિટિના પ્રસિડન્ટ મિ. કૉન્ફર્ટન સાહેબને મોકલવામાં આવ્યો છે. એ લેખની નકલ 'વસન્ત'ના વધારા રૂપે આ સાથે હેંચવામાં આવે છે. એ લેખના કારણથી "વસન્ત"ના આ અંકે પ્રસિદ્ધ થવામાં વિલમ્બ થયો છે, એ અમારા આ-હુકો ક્ષમા કરશે.

એ લેખના એ વિભાગ છે. પ્રથમ વિભાગમાં નીચેના વિષયો ઉપર સુધારા-વધારાનાં સામાન્ય તત્ત્વો દર્શાવ્યાં છે:—

- (૧) કાવ્ય.
- (૨) કાવ્યવલોકન.
- (૩) ઇતિહાસ.
- (૪) ભૂગોળ.
- (૫) પ્રાચીન શાધ.
- (૬) 'સાયન્સ'.
- (૭) નીતિ.
- (૮) સંસારસુધારો.
- (૯) ધર્મ.

આમાંના કેટલાક વિભાગના પેટા વિભાગ તરીકે—રાજ્યવ્યવસ્થા, આરોગ્યશાસ્ત્ર, આપરી ભૂગોળ આદિ પણા વિષયોનો સમાવેશ કર્યો છે.

બીજા વિભાગમાં, હાલની વાંચનમાળાની ચોથી ચોપડીથી માંડી સાતમી ચોપડી સુધીના પાંચાણું પાંચવગર સંક્ષિપ્ત અવલોકન કર્યું છે, અને એમાં કરવા જેવા સુધારા-વધારાની દિશા દર્શાવી છે. બીજા વિભાગ તે પ્રથમ વિભાગની સચનાઓ અમલમાં મૂકીએ તો વાંચનમાળા કેવી ચાલ એ બતાવવા માટે નથી, પણ હાલની વાંચનમાળામાં કાંઈ નહિ તો આટલા ફરકાર તો થવાજ જોઈએ એ સૂચવવા અર્થે છે.

અમે આશા રાખીએ છીએ કે આ વિનંતિપત્ર ઉપર મિ. કૉન્ફર્ટન સાહેબ તથા એમની કમિટિ ચોક્કસ પણું પણું લક્ષ આપશે. અમારા તત્ત્વી મનુષ્યો—વર્તમાનપત્રકારો અવલોકનકારો—એઓને પણ અમારા આ અરૂપ અમ તરફ દૃષ્ટિ ફેરવવા વિનંતિ છે.

તત્ત્વી.

આપણા ઍન્જ્યુએટો.

"And in each bosom of the multitude
Justice and truth, with custom's hydra brood,
Wage silent war."

Shelley.

પ્રિય વાંચનાર ! જો તને યાદ હોય તો કેટલાક માસ પહેલાં આ મથાળાનો એક પ્રાસ્તાવિક લેખ 'સુદર્શન'માં તે વાંચેલો છે. તેમાં આપણા ઍન્જ્યુએટોને કેવી ભયભરી કેડી પર યહ તરવારની ધાર પર ચાલવાનું છે તે બતાવવા જરા પ્રયત્ન થયેલ. પરંતુ માલમ પડ્યું કે જોને માટે તે લખાયેલો તેમાંથી પચીસમા ભાગે પણ તેના સામી દૃષ્ટિ કરવાની દરકાર કરી નહીંતી. એવા હતભાગ્યને લઈને જે જુસ્સો ઉઠાળા મારી રહ્યો હતો તે અન્યથા કરવા કરતાં મુંઝા રહેવું વધારે સારું છે એમ ગમી શ્રાંત કરાયો હતો.

કહેવાય છે કે સંગીનની અસર અસાધિક છે. મોટાં હૃદયો તેની સાથે સંગીન કરનાર પામર પ્રાણીનો પલક વારમાં ઉદ્ધાર કરે છે; સંસ્કારી મહાત્મા વિશાળ પક્ષની અંદર આવનાર સર્વ કોઈને પોતાના સંસ્કારનો સ્વાદ ચખાડે છે. પ્રતાપનિધિ બાનુ તેના કિરણપંથમાં આવનાર સર્વ પદાર્થને પોતાના પ્રતાપથી પ્રભાવાન કરે છે. એ સ્વાનુભવના પરિણામે આ પ્રવાસ પાછો હાથમાં લેવાયો છે એમ કહેવામાં પ્રારંભશરણાણાનો દોષ આવતો હોય તો તેમ હો.

ઉપર ઉતારેલો કવિવર શેલીનો વિચાર વાંચવામાં આવતાં, ધોરાજી રોજ પહેલાં મિત્ર-મંડળમાં તેવી જ એક ચર્ચા થયેલ હોવાથી તે વિચાર મગજમાં પેડો અને તેની સાથે આપણા ઍન્જ્યુએટોને તે 'sailliant war' (શાન્ત અશબ્દ યુદ્ધ)માં ક્યો અને કેટલા ભાગ લેયો એ જાણવાના હેતુથી આ પત્રદારા તે વિષય ચર્ચવા અભિલાષા યદ.

આપણી ફરી ગયેલી સ્થિતિનું દૃઢ સામ્રાજ્ય સ્થપાયું નથી. વિચારમાં 'લિબરલ' મતવાળા આપણા ઍન્જ્યુએટોમાંથી થણા દૃઢ આચારમાં તદ્દન 'કોન્સર્વેટિવ' નજરે પડે છે. તેઓના વિચાર કેટલે દરજ્જે સપ્રમાણ હશે તે તો તેઓ જાણે, પરંતુ તેઓના આચાર બિવિધમાં મહા અનર્થ યદ જય એવી ધાસ્તીથી ઘસાયેલા લાગે છે.

દરેક દેશમાં ને દરેક યુગમાં રીત રિવાજ અમુક સ્થિરતાથી સ્થાપિત થયેલા માલમ પડે છે. તે રીવાજોની વિરુદ્ધ કેટલાક એકાંત સત્ય અને પરમ ન્યાયના અનુયાયીઓ પોતાનાં વાગ્જ્ઞાણ ફેંક્યા કરે છે. આવો વિગ્રહ સર્વ દેશમાં ને સર્વ કાળે ચાલ્યા જ કરે છે. પરંતુ જ્યાં સુધી દેશની સમગ્ર પ્રજા અમુક નિશ્ચિત માર્ગે જ પ્રયાણ કરતી હોય ત્યાં સુધી નવા મતને પકડનારા કુતેહર્મદ થતા નથી તેટલું જ નહિ પણ તેમનાં વચનો તે કાળે સંભળાતાં પણ નથી. આપણે ત્યાં તેવું નહિ હોવાને લીધે-સમગ્ર પ્રજાનું એક મન નહિ હોવાને લીધે-જૂના વિચારો તથા આચારો માત્ર અંધ શ્રદ્ધાથી જ પ્રચલિત હોવાને લીધે-તે આચાર વિચાર આજના વખત પ્રમાણે દાખલા દલીલથી સપ્રમાણ થયેલ નહિ હોવાને લીધે-જૂના ને નવા વિચારો વચ્ચે સતત

કસદ આપ્યાં કરે છે અને કમબાગે સંખ્યાબંધ થયેલા આપણા કેળવાયેલા આજ્યુએટોમાંથી કેટલાક એકમનના અને કેટલાક ખીજા મતના અનુયાયી થવા ઉપરાંત ખીજું કંઈ પોતાનું કર્તવ્ય નથી એમ સમજી બેસા છે. પરંતુ તેઓએ જાણવું જોઈએ કે ખીજા કબુલ કરે કે ન કરે, વિધાવિનોદીની દાંસી કરનારા હવે તો થોડા રહેલા જૂના વિચારને અવલંબન કરનાર પુરુષો માને કે ન માને, તોપણ નવી પ્રજાની સર્વ બાવી પ્રવૃત્તિને જન્મ આપનાર તથા તેને પોષનાર તે દાક્ષના આજ્યુએટ જ છે અને રહેશે. તેઓએ તેમની વિદ્યાનો સદુપયોગ સર્વ વિષયે કરવાનો છે. ઉદરપોષણ જોઈતું મળ્યું એટલે પોથાંને યોથાં માની, સ્વાર્થા અભિલાષાનાં પૂરમાં તણાઈ, ખોટી 'easy life' માં મોહ પામી તદ્દન નિરુત્સાહ અને નિરંદોગમાં પોતાની કેળવાયેલી બુદ્ધિને કટાવી નાખવી એ યોગ્ય નથી. આજ્યુએટ થયાથી અભ્યાસ કે જ્ઞાન સંપૂર્ણ થયું કે મળ્યું એમ માનવાની ખોટી ભૂલ તો તેઓ કરતા હોયજ નહિ. તેઓએ તો માત્ર દરેક જાતનો કામને માટે લાપકાતજ મેળવી છે. અને હવે સંપૂર્ણપણે પહોંચવાના પ્રયાસ હવે પછીજ કરવાના છે એમ તેઓ સમજતા તો હશે જ. જતાં દીકરીરીની વાત એ છે કે બેચાર અપવાદ બાદ કરતાં ખીજા કોઈપણ અમુક અભ્યાસને હાથ ઝડી પોતાનાં પોતાના દેશની ખામીઓ પૂરી કરવા બહાર પડેલા નથી. આંત્ર વખતે જ્યારે માણસોનાં મન બિન્ન બિન્ન વિચારોથી ઘોળાય છે રીત રિવાજના વિરોધીપણાંથી મુઠાઈ ગયેલ છે મન્ય અને ન્યાયના રત્નાપર જતાં આવતી અનેક વિટંબણાઓથી ભેગર થયેલ છે, સમીન જ્ઞાન અને મમત્ર દાખલા દલીલના અભાવથી અસ્તવ્યસ્ત થયેલ છે અને ઉમ્ર તાપથી ઉકળતી 'ભૂતની કડ' ના ભોગની પેડે તજે જુ. પર થયેલ છે ત્યારે તે વિષયને હાથ લાઈ, આપણા જૂના રીતરિવાજોનાં મળ, કહેવાતાં શાસ્ત્રોને આધારે શોધી કાઢી, તેના પર વળી ગયેલ રજ ઉઘારી, સત્ય દલીલના સમગ્ર તેજથી તેને કરજદરજત કરી આપી, પશ્ચાત્કીના અકારણુ વિરોધની હાથા સરખીથી પણ દૂર રહી, સમગ્ર પ્રજાને અને તેમાં એ ખામ નથી જોરતી પ્રજાને શુદ્ધ હૃદયથી સત્ય બોધ આપવાની ખામ જરૂર છે. તેમાં વાદ રાખવાનું છે કે—“God has not only given us a garden to walk in, but He hath planted it also for us, and He wills us to know the nature and properties of everything that grows within it. Unless we look into them and handle them, and register them, how shall we discover this to be salutary, that to be poisonous; this annual, that perennial ?” આપણા પોતાના પ્રચલિત રીત રિવાજોનું શાસ્ત્રીય, ઐતિહાસિક અને નૈતિક જ્ઞાન મેળવી, તેનો ચર્ચા કાંઈ થયેલ માલમ પડે છે ? ત્યારે સત્યશોધનના પ્રયાસમાં માત્ર એકદેશીય અવલોકન કેટલું જરૂં બૂવજરેલું છે તે કાંઈ મમજવનું પડે તેમ નથી.

હેતુમાં આશા છે કે આ વિનિર્નિતો સ્વીકાર કરી ઉક્ત 'શાંત યુદ્ધ' માં આજ્યુએટ બાહ્યો નિર્મૂલ્યપર આવી સકાય તેવા બાગ લઈ, પોતે કૃતાર્થ થઈ અન્યને ઉપકૃત અને કૃતાર્થ કરશે.

લી. એક આજ્યુએટ.

પરોપકારી યોગી.

[હિંદીરાનન્દ-કાવ્યાનન્દ-લક્ષ્મીનાંથી.]

અહો ! શુદ્ધામાંથી બહાર પડતાં ભગવાન-સદ્ગુણરસિના પ્રકાશથી વિશ્વરૂપનું દર્શન કરતાં મારું મન અત્યંત હર્ષના આવેશમાં આવી જાય છે. અહો ! હિમગિરિના ઉચ્ચ સિન્ધુ પરો તથા ટેકરીઓ !! તમારી આ લીલી તળેટી પર બેઠાં કરણાં શું ચેતનમાં આવી પ્રસ્થિત વદને મારી સાથે કર્તાનું રહસ્ય જ્ઞાતો છો ? હા, સમજ્યો. શાંતિ અને આનન્દ પેના વિશ્વમાં બીજા કંઈ જ નથી. જ્યાં જોઈ છે ત્યાં પ્રકાશ ને પ્રેમનો અખૂટ ભંડાર મળે છે. ચૈતન્યરૂપની સાથે રમણ કરવાને માટે માયાએ પોતાના આભરણની પેટી ખુલી મુકી છે.—પણ માયા છે જ ક્યાં ? સર્વ ચૈતન્યરૂપ જ છે. હું યોગારૂઢ થયો છું તે ધરીમાં સવિધક ને ધરીમાં નિવિંકલમાં ભરું છું.

૫૬

(કદમકી કુંજમે મેરી, ગહારે મોતનકી માળ) એ, લાગ.

મહારે મમ-મહારે સત કર્મનું આભિમાન

આઈ બાવે તે-પર ઉપકૃતિમાં

બીજા હૃદયની કરતી છે જાન.

મહારે. ૧.

રમ્ય લીલું વિશ્વરૂપ નિરખીને

વૃત્તિ તાલ્યે બૂલ્યો હું જાન.

મહારે. ૨.

સદ્ગુણ કાન્ત સદ્ગુણ સેવી

દર રુણનું મુકાવું હું માન.

મહારે. ૩

સત્ય ને ન્યાયનાં નિર્મેળ કરણો

જરી કરે છઠ્ઠાં અમૃતપાન.

મહારે. ૪

પ્રીતિ રસાયન આતુભાવે બરી

હુટાવું દેઈ દેઈને માન

મહારે. ૫

શાંતિનીં ચંદ્રિકા તપથી પ્રસારી

માનરવિથી શશિની સમાન

મહારે. ૬

કુચ્ચ પ્રદેશે બિધ્વ ગતિમાં

લાઝ્યું અનહદ સરનું તાન

શ્લોક. ૭

પ્રમાન આનન્દ બ્રહ્મ સ્વરૂપ આ.

સૃષ્ટિ જોઈ, ચઢીને વિમાન.

શ્લોક. ૮

નંદ ધનિદ્ય વિકસિત હૃદયે

મુકી માન ખમી અપમાન.

શ્લોક. ૯

“ ધનિદ્યાનન્દ. ”

જાપાન અને રશ્યા.*

આ બે રાજ્યો વચ્ચે ગયા અક્ટોબર મહિનાથી બાંજગાં ચાલતી હતી તેને પરિણામે તા. ૫ મી ફેબ્રુવારીથી લગાઈ શરૂ થઈ ચુકી છે એવે વખતે એમને વિશેષ પડવાનાં કારણો વિષે તથા એમનાં બલાબલ વિષે વિગતવાર માહિતી મેળવવા હરકોઈને ધ્યાન થાય એ સ્વાભાવિક છે.

આ વિગતનું મૂલ કારણ જાપાન અને ચીનની લગાઈ પુરી થઈ ત્યારથી જ ઉપસ્થિત થયું એમ કહી શકાય. ઈ. સ. ૧૮૯૫ ના એપ્રિલની ૧૭ મીએ જાપાન અને ચીન વચ્ચે શિમોનો એકીનો તક્ક થયો તેમાં ચીને જાપાનને એક મોટી રકમ આપવાની કબજાત આપે અને કોર્મોસા તથા પિસ્કે ડોરીમના ટાપુઓ ઉપરાંત લ્યાઓટુંગ દ્વીપકલ્પ પણ આપે. આ દ્વીપકલ્પ જાપાને વિગ્રહ દરમિયાન જીતી લીધો હતો. અને તે ચીન પાસેથી લઈ લેવાને જાપાનને એથી પણ વધારે મજબૂત કારણ હતું. જાપાનનાં ટાપુઓનાં અનેલાં રાજ્યોની સ્વતંત્રતાનો આધાર તેની આસપાસના દરિયામાં પોતાની અત્તા પ્રવર્તે એ ઉપર છે; અને જાપાની દરિયાના દક્ષિણ ભાગમાં કોરિયાનો મોટો દ્વીપકલ્પ આવેલો છે તથા તેની અને ચીનની વચ્ચેનો પીળો સમુદ્ર ઉત્તરે ચીનની બ્રિમાં પેસી કોરિયા અને પેચિલીના અખાતોમાં પુરો થાય છે. લ્યાઓટુંગ દ્વીપકલ્પ મન્યુરિયા પ્રાંતનો દક્ષિણ ભાગ છે અને તે એ બે અખાતોની વચ્ચે પીળા સમુદ્રની ઉત્તરે આવેલો છે તથા તેના બંદરોને લીધે પીળા સમુદ્રના સ્વામિત્વ માટે અરેખરી અગત્યનો છે. એટલે કે એ પ્રદેશોના નકશા ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાય છે કે કોરિયા અથવા લ્યાઓટુંગ દ્વીપકલ્પ ચીન અને જાપાનથી જુદાં કોઈ બલવાન રાજ્યના હાથમાં આવે તો તેથી તુરંત જ ચીન અને જાપાન બંનેની સ્વતંત્રતાને ધક્કો લાગ્યા વગર રહે નહીં.

* આ લેખમાં આગળ એક દેકાણે નીચે પ્રમાણે શબ્દો આવે છે:—

“ પેપર કરન્સી કન્વર્ટ કરવાનો પ્રયત્ન લગાડના અરંભમાં જ તજ દેવો પડ્યો છે, એ દેકાણે “ તજ દેવો પડે એમ જણાય છે.” એમ વાંચ્યું.

બ. ક. ઠાકોર.

પણ આ તહનામાં ઉપર બંને પક્ષકારોની સહી થઈ એટલામાં તો રશ્યા ક્રાન્સ અને જર્મનીએ મળી જઈને જાપાનને સલાહ આપી કે એશિયા ખંડના પૂર્વ ભાગની સુ-લેહશાંતિ જાળવવા ખાતર તેણે લ્યાઓટુંગ દ્વીપકલ્પ ચીનને તાબે જ રહેવા દેવો. અને જાપાનને આ સલાહને નામે મજેલી આજ્ઞા પાળવી પડી. કેમકે સુલેહશાંતિના એ ત્રણ હિમાયતીઓની સામે તત્કાલ તે નિરૂપાય હતું. આ સેવા બદલ ચીને રશ્યાને તેની આ-ગગાડીની સ્ટ્રેટન્કથી બ્લાડિવોસ્ટોક સુધીની સડક મંચૂરિયા પ્રાંતમાં થઈને બાંધવા પરવા-નગી આપી. તે પછી જાપાનને ભરવાની રકમનો ખેલો હકતો આવતાં રશ્યાએ ચીનને દોઢ કોટિ પાઉંડ ચાર ટકાને વ્યાજે અપાવ્યા અને તેના બદલામાં એ જ લ્યાઓટુંગ દ્વીપકલ્પમાંના પોર્ટ આર્થર બંદરની બાડાચીઠી લખી લીધી. એટલે એ દ્વીપકલ્પ ચીન પોતાના હાથમાં રાખી શકવાનું નથી એ સ્પષ્ટ થયું. અને રશ્યા આથી આગળ કંઈપણ ડગલું ભરવા માગે ત્યારે તેની આડે ઉતરવાની દ્રરજ ચીનની અશક્તિમાં ઇર્જીડ અને જાપાનને માથે પડી. પેચિલીનો અખાત ખુલ્લો રાખવો, ચીન સાથેના પોતાનો જંગી વે-પાર જાળવવો, પેકિંગમાં રશ્યાનો વગ બહુ વધી જવા ન દેવો અને ચીનના વિશાળ રા-જ્ઞના દરના પ્રાંતોની કાપકૃપ બનતાં સુધી અટકાવવી એ ઈંગ્લિશ એલચીઓનાં કર્તવ્ય થયાં. ઇંગ્લિશ રશ્યાના પંજમાં ન ફસે અને લ્યાઓટુંગ દ્વીપકલ્પ રશ્યાનો પ્રાંત ન બને એ જાપાની રાજનીતિનાં લક્ષ્ય થયાં.

પછી ઈ. સ. ૧૮૯૮ માં રશ્યાએ પોર્ટ આર્થરથી ઉત્તર મંચૂરિયામાંની પોતાની આ-ગગાડી સુધી આશરે સાતસો માઈલ લાંબી નવી આગગાડી બાંધવા પરવાનગી મેળવી તો ઇર્જીડે તે જ સાલમાં પેચિલીના અખાતને દક્ષિણ કિનારે એટલે પોર્ટ આર્થરની સામે વાઈ હાઈ વાઈ બંદરનો પટો લખી લીધો તથા એ અખાતને કાંઠે કાંઠે ટિયેન્ટસિનથી શાનહાઈકિવાન અને કિનચાકિ થઈને ન્યૂચ્વાંગ સુધીની આગગાડી બાંધવા પરવાનગી મેળવી. તે પછીના વર્ષમાં ચીનમાં “ ગોક્સર ” અથવા “ શુદ્ધ સંપત્તિ મુક્તિ ” એ નામના મંડ-ળના લાખો ચીનાઓએ બખેડા આદંબા અને તે ઈ. સ. ૧૯૦૦ ના આગસ્ટ માસ સુધી ચાલ્યા એ અરસામાં મંચૂરિયામાંના ચીનના અધિકારીઓએ રશ્યા સાથે શુદ્ધ માંડણ એ-ટલે તેનો લાભ લઈ રશ્યાએ આખો મંચૂરિયા પ્રાંત પોતાના કબજામાં લઈ લીધો તથા ત્યાંની વસતીમાં કેર વર્તોવ્યો અને ન્યૂચ્વાંગથી ટિયેન્ટસિન સુધીની ઇર્જીડની માલીકીની નવી આગગાડી પણ લઈ લીધી. એ આગગાડી તો તેને પાછી આપી દેવી પડી પણ મંચૂરિયામાંથી તેને ખસેડવાના બ્રિટિશ એલચીઓના સર્વ પ્રયત્ન નિષ્ફલ ગયા. છેવટે તે-મણે જર્મનીની સાથે તદ્દ કર્યો તેમાં એવા કરાર હતા કે જો તે બરાબર પાળવામાં આવે તો તેથી ચીનની સલતનતનું રક્ષણ યુરોપમાં ટર્કીની સલતનતનું રક્ષણ થાય છે તે સુ-જ્ઞ સર્વ મોટાં રાજ્યોની પરસ્પર કબૂલાતોથી થઈ શકે. પણ રશ્યાએ આતહ વિષે કહ્યું કે તે મંચૂરિયા પ્રાંતને લાગુ પાડવો ન જોઈએ એટલે જર્મનીએ પણ જણાવ્યું કે એ પ્રાંતને તે લાગુ પાડવાનો તેનો હિસાબ નથી, અને ઇર્જીડની આ યોજના પણ નિષ્ફલ ગઈ. એટલે બીજે એકે ઉપાય ન રહેતાં ઈ. સ. ૧૯૦૨ ના જાનેવારીની ૩૦ મી તારીખે ઇર્જીડે જાપાન સાથે કોલકરાર કર્યો એ તહનામું હજી પ્રવર્તે છે અને જાપાનને રશ્યા

સાથે લડાઈ આરંભવામાં એ તહથી ઈંગ્લેન્ડ તરફના ટેકનો લાભ મળ્યો છે તથા લડાઈ ચાલશે ત્યાં મુઘી પુરેપુરો મળ્યા કરશે એટલે તેની શરતો ટુંકામાં પણ બનતાં મુઘી મૂલ લેખનાજ શબ્દોમાં નોંધવા જેવી છે.

એ તહના મુદ્દાના શબ્દો આ પ્રમાણે છે: “ઈંગ્લેન્ડ અને જાપાનનો હેતુ પૂર્વ દેશોમાં મુલેહશાંતિ જાળવવાનો હોવાથી, અને ચીન તથા કોરિયાની સ્વતંત્રતાના સંરક્ષણમાં તંથા એ બંને સહતનતોનો અમલ હાલ જે જે પ્રદેશમાં ચાલે છે તે બધા પ્રદેશમાં તે કાયમ રાખવામાં અને વળી એ દેશોના ઉદ્યોગ અને વેપારમાં બધી પ્રજાઓને સરખી છુટ રહે તેમાં એમનો પોતાનો સ્વાર્થ સમાયક્ષો હોવાથી એ બે રાજ્યો અન્યોન્ય વચન આપે છે કે જે એમનામાંના એકને એ પ્રદેશોમાં ઉપર જણાવેલી બાબતોને અન્યથે દ્રાઈ એક રાજ્ય સાથે વિગ્રહમાં ઉતરવું પડે, તો તે વિગ્રહ દરમિયાન બીજું તટસ્થ રહેવા અને બીજાં રાજ્યોને એ વિગ્રહમાં પોતાના મિત્ર સામે ઉતરતાં અટકાવવા પોતાબી બનતા પ્રયત્ન કરવા બંધાય છે; કે એવા વિગ્રહ દરમિયાન જે સામાં રાજ્યની કુમકે બીજું એક પણ રાજ્ય જાય તો પોતે પણ પોતાના મિત્રની કુમકે લડાઈમાં ઉતરવા તથા લડાઈ તેની સાથે સાથે રહી ચલાવવા અને છેવટ તેની સાથે રહીને જ સંધિ કરવા બંધાય છે; કે આ તહનામું જે હેતુઓ જાળવવા માટે કરવામાં આવે છે તે એમાંથી એકને પણ જેખમાતાં લાગે કે તુરત બંનેએ પોતાના વિચાર એકબીજાને છુટથી જણાવવા; અને આ તહનામું સહી થાય તે તારીખથી માંડીને પાંચ વર્ષની મુદતને માટે ગણવું, કે જે મુદત દરમિયાન જે એમાંથી એકને તેનો અંત આણવા ઇચ્છા થાય તો તે માટે તેણે પોતાના મિત્રને એક વર્ષ અગાઉથી ખબર આપવી, પણ જે એ મુદત પુરી થતી વખતે એમાંથી એક રાજ્ય લડાઈ ચલાવવું હોય તો તે લડાઈનો અંત ન આવે ત્યાં મુઘી આ તહ પાંચુ આ-લતો ગણવા.”

આ તહ થયા પછી મંચુરિયા ચીનને પાછા સોંપવા તથા તેનો વેપાર બધી પ્રજાઓ માટે ખુલ્લો રાખવા બાબત રચાને અનેકવાર કહેવામાં આવ્યું તેના જવાબમાં તેણે એક પછી એક વચનો આપ્યાં પણ તે પાળવાનો વખત આવતાં તે દરેક તેણે તોડ્યાં એટલું જ નહીં પણ ગયા વર્ષમાં તેણે મંચુરિયાથી પણ સંતોષ ન માની આગળ ધમ્મવા માંડ્યું, કોરિયામાં પણ પગપેસારો આરંભ્યો. આ બનાવથી માંડીને એટલે કે ગયા આગસ્ટ માસથી જાપાને રચાને સ્પષ્ટ જણાવી દીધું કે તે પાછું નહીં હરે તો લડાઈ થશે અને તેની બધી જવાબદારી તેને જ માથે પડશે. પણ રચાએ મીઠા જવાબો વાળવા ઉપરાંત દાદ દીધી નહીં. અકટોબર માસથી તેના જવાબોમાં પણ અત્યંત વિલંબ થવા માંડ્યો પણ તેની સાથે તેની લડાયક તૈયારીઓ ઝપાટાબંધ વધી. જાનેવારીની આખરથી તો તેને કોરિયામાં લશ્કર મુઢાં મોકલવા માંડ્યું, એટલે જાપાને આ તા. ૫ મીએ પોતાના એલ્ચીને રચાની રાજધાનીમાંથી ખસેડીને લડાઈ આરંભી. રચા આ વખત ઈંગ્લેન્ડે પોતા તરફ જે વર્તણુક ચલાવી છે તે માટે તેની સાત્ર અને કડવાં મુકનોમાં ટીકા કરે છે, પણ

ઉપર ઈંગ્લંડ અને જાપાનને કોલકરાર આપ્યા છે તે ઉપરથી સ્પષ્ટ છે કે જાપાનને રશ્યાના પગપેસારાથી જ અસંતોષ થવાનું કારણ હતું શું ત્યારથી એટલે કે ગયાઆગસ્ટ માસથી ઈંગ્લંડની સાથે પુરેપુરી મસલત કરવા અને તેને યોગ્ય સલાહ તથા ટેકા આપવા આગળથી યત્ન હતું તથા એ હકીકતથી રશ્યા પણ વાકેફ હતું, છતાં તેણે જેમ જાપાનની સ્થિતિને ગણકારી નહીં તેમ ઈંગ્લંડ પોતાનો કરેલો તદ્દ પાળશે કે કેમ તે વિષે પણ કેવલપરવાઈ રાખી. ઈંગ્લંડના વડા પ્રધાને લોર્ડ મેથરની વાર્ષિક મે-જાપાની વખતે રોકાયેલો હોય કહી દીધા કે ઈંગ્લંડ પોતાના કોલકરાર અક્ષરેક્ષર પાળશે જ તોપણ તેણે ગણકાર્યું નહોતું અને છેવટ જાપાન અને રશ્યાની વચ્ચેના વાંધા બીજા રાજ્યો મધ્યસ્થ થઈ પતાવે એવો નોંધાવે જાપાન વાળ્યો કે તે કોઈનું મધ્યસ્થપણ સ્વીકારશે નહીં ત્યારે પણ પા એટલું નહીં કે લડાઈ ક્યારે માંડવી એ છેલ્લી વાતનો નિર્ણય પણ તેના હાથમાં મુકાયેલ રહેશે નહીં. કાચી તૈયારીએ લડવું પડતાં રશ્યાને જે પરાજય અને માનહાનિ ત્યાં પડ્યાં છે તેની લાગણીમાં તેના મુખમાંથી અક્ષેપો નીકળી જાય એ કુદરતી છે. પણ ઉપલી હકીકત ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાય છે કે એ અક્ષેપો બીલકુલ પાયા વગરના છે.

જાપાન અને રશ્યા બંનેના સરખામણી માટે આ લડાઈ કેટલી લાંબી ચાલશે એ પ્રથમ વિચારવું છે. એક મોટી લડાઈ ચાલે છે તે દરમિયાન રશ્યાને બીજામાં ઉતરવું પડે તો તેની સ્થિતિ બહુ ગંભીર થઈ જાય એ દેખીતું છે. પણ તિબેટ અને અફઘાનિસ્તાનમાં લડાઈ જાગવા સંભવ નથી; રશ્યા જાતે એ પ્રદેશોમાં ધસે તો જ ઈંગ્લંડ પોતાના સ્વાધીનતાક્ષણ માટે તેની સામે લડવા ઉભું થાય, અને આ સંજોગમાં રશ્યા એવી મૂર્ખાઈ કે એ માનવાજ્ઞેગ નથી. બેશક, આ સંધિમાં ઈંગ્લંડ એ બંને દેશોમાં પોતાનો લાગવગ વધારા અને રશ્યાને તે સહન કરવું પડશે. ઇરાનની રાજધાનીમાં પણ ઈંગ્લંડનો વગ કંઈક વ્યો. પણ ઇરાનમાં રશ્યાના વગનાં મૂળ ઉડાં છે અને શાહના મુલકમાંથી લેશ પણ બા ઈંગ્લંડ હિંદી સલતનત સાથે જોડી લેવા માગે એ મનાય એવું નથી, એટલે આ સ્થિતિ પણ વાત લડાઈની અણી સુધી આવે એમ લાગતું નથી. એથી કિલકું ટર્કીમાં લડાઈ ગશે જ. રશ્યાના ઝાર સુલેહશાંતિના રક્ષક હોવાનો દાવો કરે છે તે ટર્કીના પ્રદેશને માટે તૈયાર છે. ત્યાંનાં ન્દાનાં ખ્રિસ્તી રાજ્યો તથા ટર્કી વચ્ચે આજ સુધી સુલેહશાંતિ જાળવવામાં તે મુખ્યત્વે કરીને રશ્યાના દાખને લીધે જ છે. એ દાખ હવે ઓછો થતાં સુલેહશાંતિનો સમય પણ ઓછો થયો છે. પણ એ પ્રદેશમાં યુરોપનાં બધાં મોટાં રાજ્યોનો સ્વાર્થ છે થી લડાઈ શરૂ થાય તોપણ રશ્યા ફ્રાંસ અને જર્મનીને આગળ પાડી પોતે પોતાના હક્કો તેને આપે રહી જાળવવા મથે તો તેમાં એ ફાવી શકે એમ છે. ઈંગ્લંડને પણ એ પ્રદેશ માટેની બાંજગમાં રશ્યા સાથે વિરોધ દર્શાવવાનું કારણ નથી. એટલે એકદરે જોતાં જણાય છે કે જાપાન સાથે લડવા માટે રશ્યા પોતાના હાથ મોકળા રાખી શકશે અને લડાઈ પોતાની અનુકૂળતા પ્રમાણે લંબાવી શકશે.

તોપણ કપરિશ્વરે એ જાપાનને હરાવી શકે એમ લાગતું નથી. પોર્ટ આર્થર અને વ્લાડિવોસ્ટોક બંનેમાંના રશ્યાન નૌકાસૈન્યનો જાપાન નાશ કરી શકશે તથા ડોરિયાના પ્ર-

ઉચ્ચ વર્ગમાં તે બાપાનો પ્રવેશ કરવાના સ્તુત્ય પ્રયાસથી, તેનાં સાહિત્ય-કાવ્ય ઇત્યાદિને: છૂંચીદાર થઈ, કંઈકે પ્રકાશ પડતાં, બાપા શીર ચઢાવેલું આળ તે નિંદકોને પાછું મળશે: ગુજરાતીઓનાં મુખમાંથી બ્રહ્મા જશે; અને બાપાની કિમત ચાર પૈસા કરતાં, ઘણી વધશે !!!

આવા સંયોગોમાં આ મહાપુરુષોનાં ચરિત્રોનો અમે આરંભ કર્યો છે. અમને નિશ્ચય છે કે, અમે અલ્પબુદ્ધિ, આવા મહાન વિષયને, આવા સંકુચિત સંક્ષેપમાં યોગ્ય ન્યાય આપી શકીએ, એ અસંભવિત છે; તોપણ પ્રબળ ઇચ્છાએ ચત્કિચિત્ ક્ષુબ્ધ પ્રયાસ આ આદ્યો છે તે સદૃશ હો ! અમારો ધણો આધાર, શ્રદ્ધાળુ ભક્તજનોનાં પુસ્તકો, દંતકથાઓ, અને અન્ય કવિઓનાં કાવ્ય ઉપર હોવાથી, આ ચરિત્રો દ્રષ્ટિત હશે જ તેને માટે ક્ષમાયાચનાં.

આ ચરિત્રો લખવામાં અમે નીચેનાં પુસ્તકોની સહાય લીધી છે:—

નાભાશુકલ ભક્તમાળા, મહીપતિ બાવા કૃત ભક્તવિજય, નર્મગદ્ય, કવિચરિત્ર, બૃહતકાવ્યદોહન ભાગ પ્રથમ દ્વિતીય અને ત્રીયમ, દલપતરામ કવિનું કાવ્યદોહન, મહાદેવ રામચંદ્ર જનગુપ્તેવાળું મોટું કાવ્યદોહન, દયારામકૃત કાવ્યસંગ્રહ, પ્રાચીનકાવ્યમાળા ગ્રંથ ૧, ૯, અને ૧૧ મો, ભાલણસુત ઉદ્ભવ કૃત રામાયણ, બુદ્ધિપ્રકાશ અને આર્યજ્ઞાનવર્ધકના માસિક અંકો, પ્રાચીન કાવ્યનાં ત્રિમાસિક અંકો, મહાજનમંડળ, ચરિત્રચંદ્રિકા, સતીમંડળ, અધ્યાત્મભજનમાળા, ટોડ રાજસ્થાન, રાજપુતાણા, ગુજરાત દેશનો પ્રાચીન ઇતિહાસ, સૌરાષ્ટ્ર દેશનો પ્રાચીન ઇતિહાસ, જ્ઞાનઉપદેશ, કાવ્યરતનાવલિ, નાનું કાવ્ય, ગુજરાતી બાપાનો ઇતિહાસ, ઇત્યાદિ. તેથી તેમના કર્ત્તાનો ઉપકાર માનીએ છીએ.

વિષયની યોજના અમે નીચે પ્રમાણે રાખી છે (૧) નરસિંહ મહેતા. (૨) મીરાંબાઈ. (૩) ભાલણ (૪) અન્ય કવિઓ. નરસિંહ મહેતા, ગુજરાતી બાપાનો આદિ કવિ ગણાતો હોવાથી, પ્રથમ સ્થાને શોભે છે; મીરાંબાઈનો પથ તેના જેવો જ હોવાથી તેમજ તેની કવિતા નરસિંહ મહેતાને મળતી હોવાથી, તેને બીજો મૂક્યાં છે. ભાલણને અન્ય કવિઓના સમયને લઈને તેમના કરતાં આગળ મૂક્યો છે. અને અન્ય કવિઓ યથામતિ યોજ્યા છે.

આ પ્રસ્તાવના આખા પ્રબંધની હોવાથી, નરસિંહ અને મીરાંબાઈ બંને ભક્ત કવિની પહેલાં, ભક્તિ અને કાવ્યની, બંનેને સામાન્ય પ્રસ્તાવના મૂકવામાં આવી છે. પ્રસંગોપાત્ત તેમની સરખામણી કરવાનો પ્રયાસ પણ કર્યો છે.

નરસિંહ મહેતાના જીવનની સાક્ષી આપવામાં આવી છે, તે, ઇતિહાસના ગ્રંથો ઉપરથી, તેમની કવિતા, બીજી હકીકત, તેમ જ અન્ય કવિઓનાં લખાણોના આધારે આપવામાં આવેલ છે.

મીરાંબાઈના ચરિત્રમાં મોટા પ્રશ્ન એ ઉઠે છે કે તે, કુંભારાણી સ્ત્રી હોય એ અસંભવિત છે. કારણ કે અકબર અને કુંભારાણી વચ્ચે ૧૩૭ વર્ષનું અંતર છે. તેથી અં-

કબર કુંભારાણીની સ્ત્રીનું સંગીત સાંભળવા ગયો હતો એ હકીકત સંશય પડતી છે. વળી તે કોની પુત્રી છે, એ બીજો પ્રશ્ન છે. આ બંને નિરાકરણ કરવાના વિષય છે. અમે તેને માટે પ્રયાસ કર્યો છે, પણ આ સંક્ષિપ્ત પ્રબંધમાં તે બધી હકીકત ટાંકી શકતા નથી. વળી તેને માટે બીજા કેટલાક પ્રમાણભૂત પુરાવા એકત્ર કરવાની આવશ્યકતા હોવાથી, આ શોધિત હકીકત અભારમાં પ્રસિદ્ધ કરવી એ મૂર્ખાઈ ગણી શકાય. વિષયાન કર્યો પછી મી-રાંબાઈ ચિતોડ પાછી ગઈ નથી એમ કોઈ કહે છે, તો બીજી તરફથી એમ પણ કહેવામાં આવે છે કે તે પાછી ચિતોડ આવી રહી હતી.

બાલણ કવિનાં નળાખ્યાન સિવાયનાં પુસ્તકોમાં સાલ નહિ હોવાથી, તેના જન્મ મ-મરણ વિષે કંઈપણ જાણ પડતી નથી, તેથી હાં માત્ર અનુમાન જ બાંધેલ છે.

પરચુરણ કવિઓ બીજા ધણા છે; પણ તે બધાની ચોકસ હકીકત કંઈ પ્રકાશમાં આવેલ નહિ હોવાથી, અમને ઉપલબ્ધ થયેલ સંક્ષેપથી જ સંતોષ માન્યો છે. તેમાં 'બીમ' નામના ત્રણ ચાર કવિ નીવડે છે, જેને માટે મોટો પ્રશ્ન છે; તેનું પણ યથામતિ નિરા-કણ કરવા પ્રયાસ કર્યો છે.

બ્યાં બ્યાં સંશય પડતી હકીકત છે, હાં હાં તે જેમ ને તેમ જ દર્શાવેલ છે.

આ કવિઓનાં ગુણ-લક્ષણ ૪૦ આપવા અમે પ્રયાસ કર્યો છે. તે તેમની જૂહી જૂહી કવિતા અને ચરિત્ર ઉપરથી તારવી કાઢેલ છે; તેમાં બીજા કવિઓના વર્ણનોનો આધાર પણ લીધેલ છે.

ઉપરના કવિઓની કાવ્યશક્તિનું કંઈક ચિત્ર આપવા માટે, તેમ જ તેમના ગુણ લ-ક્ષણના પ્રતિબિંબ માટે, કેટલાંક 'અવતરણ' અમારે ટાંકવાનાં હતાં, તેમાં પણ વિશેષે ક-રીને નરસિંહ મહેતા માટે જ. પરંતુ સ્થળસંકોચને લઈને તે ન્યાય અમે આપી શક્યા નથી. આવા 'અવતરણ' વિના ચરિત્રનો ભાગ નીરસ બની જાય એમ અમારી દૃઢ માની-નતા હતી, તે અસહ્ય અમવડતા બોગવી લઈએ છીએ.

(પ્રસ્તાવના સમાપ્ત: વિષય આગળ ચાલુ.)

કુલચન્દ્ર ઝવેરચન્દ્ર મહેતા.

ઘોળી—હવે સામુજી હદ થઈ. બસ કરો બસ કરો. જાત વિના ભાત પડે નહિ. મારી ગરીબ બિચારી કુંવરી જે હજી સાવ અણસમજણી બાળા છે તેના ઉપર ખોટું આજી ચલાવવા તત્પર થયાં છો ? જાઓ ! તમારૂં કાળું કરો. આજથી હું તમારી સાથે રહેનાર નથી. તમારાં અપવિત્ર દર્શન ને વચનથી મારાં આંખ કાનને વધારે વાર દૂષિત કરવા માગતી નથી. આજ દિવસ સુધી હું બધું સહન કરતી આવી. દીલગીર છું કે રજપૂતાણીનો કુકાડો મેં પહેલેથીજ ન રાખ્યો નહિ તો આ પ્રમાણે મારાં છોકરાંઓની સન્મુખ મારૂં અપમાન કરવાની તમને કદી હિંમત જ ન આવી હત.

હંસા—તું તો ઉલટી, બાઈ, લેતી પડછ ? મેં શું ખોટું કહ્યું ? સાહેબ લોક પાસે વધવાનો એ જ ઉપાય છે.

ચંચળ—ચૂપ રહે, ડોકરી. તું સાહેબ લોકને ખીજાનતીજ નથી.

હંસા—મને ડોકરી કહેનાર કોણ ? તારી જીભ ચૂટી લઈશ.

ચંચળ—હવે તને દાદીમા નહિ કહું. તું તો અમારી શત્રુ છે. તારૂં મ્હોં આજથી અમે કદી જોનાર નથી.

અપલ ને ચંદ્ર—

સતી શિરોમણી અમ માતાનું, વળી બેનનું ક્યું અપમાન;
તેથી ડોસી તેં ખોયું છે, દાદીમાનું શુભ ઉપમાન.
દિલગીરી કરીએ કે તાતે, તુજ પેટે લીધો અવતાર;
નામચીંધ છઠ્ઠાએ તેથી ને, ભોગવીએ લોકોની ગાળ.
તું સ્ત્રી હોત નહિ તો તારો, શમશેરથી કરતજ વધ;
તાત-માત તું હોત નહિ તો, કરત નાસિકા છેદન સધ.
જા કાળું કર મોહુ તારૂં, અમ તુજ સાથે નહિ રહેનાર;
આ ઘર છોડી જઈશું બીજે, ફરી અહીં નહિ પગ દેનાર.

હંસા—યાદ રાખજો, તમારા બાપુ પાસે આ તમારા બસવા માટે હું કેવી વલ્લે કરાવું છું ! તમે સૌએ મારૂં મોહું તોડી લીધું છે, માટે, જો જો, આ હંસાકુંવર તેનો કેવો બદલો આપે છે !

ચંચળ—તારાથી થાય તે કરી લેજો, જા.

(સૌ જાય છે.)

પ્રવેશ ૨ જો.

[સ્થળ: મોહનપુર જવાનો ધોરી રસ્તો.]

(બાલસિંહ, ઝોસ્ટન સાહેબ, એક અનુચર તથા રસ્તે ચાલતાં

માણસો પ્રવેશ કરે છે.)

અનુચર—આપ ઘણું ચાલ્યા. હવે આપ ધોડેસ્વાર થાઓ તો સાફ. બાપુ મારા ઉપર ચુસ્તે થશે. ધોડા આપણી પાછળ ખાલી ચાલ્યા આવે છે.

બાલસિંહ—અમે ચાલમશાહને કહીશું કે રત્નનગરના રોશને અમારા તારના સંદેશ મુજબ આપનાં માણસો ધોડા લઈ વખતસર હાજર થઈ ગયા હતા. આ તો સ્વધારનો રમણીય વખત છે માટે અમે થોડુંક ચાલવા ધમ્મીએ છીએ. તમારા ઉપર નવાળ સાહેબને ખિલકેલ ગુસ્સે થવા નહિ દેઈએ.

ઝોસ્ટન—બાલસિંહ, આપણે ઠીક કર્યું કે પરબારા મોહનપુરને રોશને ગયા નહિ. તેમ કર્યું હોત તો આ સુંદર દેખાવ આપણે જોવા પામત નહિ. આપણાં માણસોને પરબારાં મોકલી આપ્યાં છે એટલે તમને રસોઈમાં પણ ઢીલ નહિ થાય.

બાલસિંહ—ઝોસ્ટન સાહેબ, આ રસ્તાની બન્ને બાજુ કેવાં સુંદર મોટાં ઝાડો આવી રહ્યાં છે ! આપણે જાણે ઝાડોની કમાનો નીચે થઈને ચાલતા હોઈએ એમ લાગે છે. એક બાજુ વળી લીલાં શોભાયમાન ખેતરો છે, તે આ ધોરી રસ્તાને વધારે સુશોભિત કરે છે. આપે પેલી પાણીની નહેરો જોઈ? તેમાં થઈને તળાવનું પાણી ખેતરોમાં જાય છે. અહીંથી તળાવ ચોખ્ખું દેખાય છે. આહા, કેવું રમણીય તળાવ છે ! હજારો ખેડુતોનું તે શુવન છે. આવાં હામકામ તળાવો હોય તો ખેડુતોને દુકાળનો શો બય ? ખેડુતો પણ કેવા અત્યારથી કામે વળગ્યા છે ! આપે આ રસ્તા ઉપરનાં ચાલતાં લોકોની સ્થિતિ જોઈ? સૌએ સાચું વસ્ત્રો પહેર્યા છે ને સૌના ચહેરા પ્રસુખિત છે. અહીં દોર પણ હટ પુટ લાગે છે. મારા મિત્રે યજ્ઞના સુખ માટે સારો પ્રયાસ કર્યો લાગે છે. ધન્ય છે તેને. હ્યો, આ ખેડુતને હું બે ત્રણ સવાલ પુછી લઉં. કેમ, બાઈ તમે સુખી છો ?

ખેડુત—સુખી કેમ ન હોઈએ? નવાળ સાહેબના રાજમાં સૌને લીલાલહેર છે.

બાલસિંહ—તમે દરબારને શું બરોડો ?

ખેડુત—અમે દરબારને વિધેાડી બરીએ છીએ. વિધેાડી અમારા ઉપર કાંઈ બારે નથી. નવાળ સાહેબનું અમને બહુ સુખ. નાનું છોકરું પણ તેની પાસે અરજ કરવા

જઈ શકે. તેનો અમલદાર ઉપર બહુ રોષ. રૈયત ઉપર જીલમ કરે તેને તો પો-
બારા જ લણાવી દે.

બાલસિંહ—ત્યારે તો અમલદારને તમે ગાંડતા નહિ હો?

ખેડુત—અમે અમલદારને ગાંડીએ નહિ તો દરબાર અમારા ધુમાડા કાઢી નાંખે. એમ છે-
તરાય તેમ નથી. એ તો ચોખ્ખું કહે છે કે તમે ખોટી પ્રિયાદ લાવશો તો ત-
મારો દંડ કરીશ. સાચી લાવશો તો ગમે તેવો મોટો અમલદાર હશે તેને શિક્ષા કરીશ.

બાલસિંહ—છપનીઆ દુકાળમાં દરબારે તમને કેવા નબાવ્યા ?

ખેડુત—છપનીઆમાં અહીં મેહ વરસ્યો જ નહિ. દરબારે વિધેાત્રી સાય માફ કરી. ને આ
દેખાય છે એ તળાવ બંધાવ્યું. ગામેગામ કુવા ખોદાવ્યા, ને જોને પોતાના નિ-
બાવ સારું પૈસા જોતા હતા તેને વગર બ્યાજે પૈસા આપ્યા. જોને જોને કામ
જોતું હતું તેને સૌને કામે ચલાવ્યા. દરબારી ગંજીઓ પુષ્કળ હતી એટલે દોર
તો સૌનાં નબ્યાં.

બાલસિંહ—પણ એટલા બધા પૈસા તમારા દરબાર પાસે ક્યાંથી ?

ખેડુત—તિજેરીમાં હતા તેટલા વાપરી નાંખ્યા ને બાકી જોયા તે સરકાર પાસેથી બ્યાજે લીધા.

બાલસિંહ—ત્યારે છપનીઆમાં ખેડુતને દેણું બહુ થયું હશે ?

ખેડુત—દેણું ફક્ત દરબારનું થયું. અહીં અમે છપનીઆ પછી જમીન કોષ્ટને વેચી કે
ગીરો મૂકી શકીએ નહિ, એટલે વેપારી કોઈ અમને ધીરધાર કરતું નથી. પણ
દરબારે ખેડુતનાં ખાતાં રાખ્યાં છે ને જરૂર પડે ખેડુતને પૈસા ધીરે છે.

બાલસિંહ—પણ આમાં અધરથી અમલદારો તો ખાઈ જતા નથી ?

ખેડુત—અમલદારને દરબારની બહુ બીક છે. દરબાર અમલદારને પગાર સારા આપે છે.
ખેડુતો પણ સમજી ગયા છે કે દરબાર પાસે અમલદારથી ખેડુતોનું તો ખરાબ
ચર્ચ શકે તેમ નથી. અમારા દરબારને ચાર આંખ છે. બીજે ઠેકાણે તો
બધા આંધળા છે.

બાલસિંહ—પણ અમુક ખેડુતને કેટલા રૂપીઆ જોઈએ તે તો અમલદારજા જાણે ના ?
તેની કોઈ રાજીને ખબર પડે ?

ખેડુત—દરબાર કાંઈ ખેડુતની હાલતની તપાસ ઉપરથી નાણાં ધીરતા નથી. તેની જમીન
પ્રમાણે સૌને ઉપાડ કરવા દે છે, ને મોસમે પાછાં ખાતાં સરબર કરાવે છે.
કોઈ સાલ મોઢી ઉપજ હોય ને ખેડુત પહોંચી ન શકે તો તેનો વિચાર કરી
ખેડુત ખેડુતની હાલત જોઈને પૈસા આપવા હોય તો ગામગામના ખેડુતોનું
પંચ કરી નિકાલ કરાવે છે. અહીં તો ધરમનું રાજ છે.

બાલસિંહ—તમે વરામાં બહુ ખરચ કરતા હશો ?

ખેડુત—હાહ વરા કરાવવા દરબારે બંધ કરાવ્યા છે. તેનું પણ ધોરણ બાંધી દીધું છે, ને તે ત્યાં પાસે બંધાયું છે.

બાલસિંહ—અમારી તરફ આવા મજબૂત બળદ નથી. અહીં બળદ આટલા બધા સારા છે તેનું શું કારણ ?

ખેડુત—તેનો પણ દરબારે બંદોબસ્ત રાખ્યો છે. દેરની ઝોલાદ સારી થાય તે માટે ગામ-મેગામ અમલદારો ધ્યાન આપે છે. ફતેહનગરમાં પણગૃહ છે તે આપ જોશો તો ખબર પડશે.

(ખેડુત જાય છે.)

[એક ખેડુતનું હાથપુટ કુડુંબ રસ્તે જતું નજરે પડે છે, ચાલતું ચાલતું કોઈ લૌકિક ગીત ગાતું જાય છે.]

બાલસિંહ—ઓસ્ટિન સાહેબ, આ કણુખીનું કુડુંબ કેવા આનંદથી પોતાને ખેતરે જાય છે ! કેમ પટેલ, ક્યાં જાયો છો ?

બીજો ખેડુત—અમારે ખેતરે જઈએ છીએ. પેલું દેખાય છે તે અમારું ખેતર.

બાલસિંહ—આવા નાના છોકરાઓને પણ કામે તેડી જાયો છો કે ?

ખેડુતની સ્ત્રી—હજી ખેયાર દિવસ થયાં નિશાળે બહુને આવ્યા. હવે અમારું કામ તેને શીખવું જોઈએ ના ! નહિ તો ખાશે શું ?

બાલસિંહ—તમે તેમને નિશાળેથી કેમ હાડી લીધા ?

ખેડુતની સ્ત્રી—ભાઈ, આ તો દરબાર પરાણે બધાવે છે. ચાર ચોપડી તો સૌ છોકરાને શીખવી પડે છે.

પહેલો છોકરો—હું ચાર ચોપડી બણ્યો છું, લખતાં વાંચતાં આવડે છે, ને હવે મારી મા પરાણે ખેતરે લઈ જાય છે.

બીજો છોકરો—મનેએ લખતાં વાંચતાં આવડે છે તો પણ કહે છે કે ખેડ કરો.

બાલસિંહ—અને તમારે તો ખેતી મુકી કારકુની કરવી છે, ખેતર રેલાં મુકી શહેરમાં જઈને રહેવું છે, ખરું ના ?

(કણુખીનું કુડુંબ જાય છે.)

[વાણીઓ ગાડીમાં લખાયો લખને જતો પ્રવેશ કરે છે.]^૧

ઓસ્ટિન—વાણીયા, તું ક્યાં જાય છે ?

વાણીઓ—સાહેબ, આ શહેરમાં હવે અમારી રોજી આવે તેમ નથી. હું ખેડુતોમાં ધીરધાર કરતો પણ હવે દરબાર પોતે ખેડુતોને નાણાં ધીરે છે. એટલું દરબારને પરમેશ્વરે ઠીક સજાડયું છે કે અમારા કુળ પાસેથી અમારાં તમામ ધીરેલાં નાણાં અપાવ્યાં, ન અપાવે તો અમારું કાંઈ જોર છે? પણ હવે તો આ શહેરને જુહાર છે. અહિંથી પાંચ ગાઉ ઉપર ખીજી રાજનું ગામ છે, ત્યાં મારો ધંધો કરી ખાઈશ.

બાલસિંહ—ધીરધારનો ધંધો છોડી વેપાર રોજગાર તમારાથી નથી થઈ શકતો ?

વાણીઓ—ખીજો ધંધો હવે અમને સૂઝે નહિ, કરવા બેસીએ તો ઉલટી મૂઠી ગુમાવી બેસીએ.

બાલસિંહ—મૂઠી કોઈ બેન્કમાં મૂકી અગર સરકારી કૌન લાઈ વ્યાજ ખાઓ.

વાણીઓ—પણ તેમાં અમારો શુકરવાર થાય નહિ. તે તો વર્ષે ત્રણવાર ટકા વ્યાજ આપે તેમાં અમારું શું પેટ ભરાય ?

બાલસિંહ—તારે તમને કેટલું વ્યાજ જોઈએ ?

વાણીઓ—અમને તો દર માસે ટકો ડોઢ ટકો વ્યાજ જોઈએ.

બાલસિંહ—તમારી પણ ધણે ઠેકાણે જરૂર હશે.

વાણીઓ—હવે એવું સ્થળ ગોતી ત્યાં જઈએ છીએ.

(વાણીઓ જાય છે.)

બાલસિંહ—અહીંથી શહેરનો દેખાવ કેવો સુંદર લાગે છે ! પ્રાતઃકાળના સૂર્ય પ્રકાશમાં શહેર નાહી રહ્યું છે. મિલની ઉંચી ચીમનીઓમાંથી ધૂમાડાના ગોટગોટા નીકળે છે. આપણે હવે શહેરની બહુ નજીક આવ્યા છીએ. ઔધ, જન, તું મારા આવ્યાના નવાળા સાહેબને સન્નર ખખર આપ.

(સૌ જાય છે.)

હરજીવન ભગવાનજી શુકલ.

ભૂકવચનું વય અને તે સંબંધી કલ્પનાઓ.

ભૂગોળની સપાટીથી ૧૩ થી ૩૩ મૈલની ઉંડાઈ સુધી જે પડો બંધાયેલાં જણાય છે તેને ભૂસ્તરવેત્તાઓ ભૂકવચ એ નામથી ઓળખે છે. તેની નીચે ધગધગતો રસ છે એમ અનુમાન કરાય છે. ભૂકવચની જાડાઈ પૃથ્વીની સઘળી સપાટીથી ઉપર કઢી તેટલીજ છે, એમ કહેવાતો હેતુ નથી. કારણ ભૂગોળ એ કાંઈ ખરાદીના રાયપર ઉતારેલો ગોળો નથી કે તેના ઉપરનું લાખનું દીધેલું પડ બધે સરખું હોય. આ ભૂકવચને બંધાતાં લાગેલા કાળના ભૂસ્તરવેત્તાઓ (૧) જીવવાનની નીચેનો, (૨) પ્રથમ જીવમય, (૩) મધ્ય જીવમય અને (૪) નવા જીવમય એવા યુગોમાં ભાગ પાડે છે. આ યુગોને મોટા ભાગે જેમાં એક સરખાં સેદ્રિય પદાર્થનાં અસ્તિત્વસૂચક ચિહ્નો (fossils “ફોસિલો”) મળે એવા પડોમાં વિભાગવામાં આવ્યાં છે. આવા દરેક ભાગને સિસ્ટમ કહેવામાં આવે છે. તેના પશુ વળી ભાગ પાડવામાં આવ્યા છે. અને દરેકમાં કેવાં કેવાં પડો હોય છે, તેમાંથી કેવાં કેવાં સેદ્રિય પદાર્થનાં અસ્તિત્વસૂચક ચિહ્નો મળે છે, અને તે કેવા કેવા રોકોથી બનેલાં છે એ વર્ણવ્યું છે. જેને લીધે ભૂગોળમાં કાંઈ ફેરફાર થાય તેને ભૂસ્તરવિધામાં ઉપાધિ નામ આપવામાં આવે છે. જલ, અગ્નિ, વાયુ વગેરે ઉપાધિઓ છે. ભૂકવચના દરેક ભાગને પછી તે પ્રત-હોય કે પ્રવાહી, તેને “રોક” (Rock) કહેવામાં આવે છે. પથર, પાણી, કાદવ, કાચલો વગેરે રોક છે. જે પડો પાણીની અંદર તણાયેલા અગર પીગળેલા મળના ઠરવાથી બંધાયેલા છે તેને જલમય રોક કહે છે. આવા રોકને ઉંકરોક, પડબંધરોક, સેદ્રિય પદાર્થના અસ્તિત્વસૂચક ચિહ્નનમય રોક એવાં એવાં નામથી પણ ઓળખાવાય છે. જલાળામુખી વગેરેથી બંધાયેલા રોકને આગ્નેયરોક કહે છે. આગ્નેયરોક પૃથ્વીની અંદરથી ધગધગતો રસ નીકળીને તેના ઠરવાથી બંધાય છે. પાણીની નીચે ન બંધાવાથી તેઓમાં પડબંધ રોકોની પેઠે ક્ષિતિજસમસત્ર (horizontal) પડો હોતાં નથી. “વસન્ત”નો દરેક વાંચનાર ભૂસ્તરવિધાથી જાણીતો ન હોય એમ ધારી જરૂર જોગ, પાંદિબાપિક શબ્દોનું સૂચન કરવું યોગ્ય ધાર્યું છે. હવે અમારા પ્રસ્તુત વિષયની વાત કરીશું.

જળમય રોક અને આગ્નેયરોકનો અભ્યાસ કરતાં આપણને જણાય છે કે ભૂકવચમાં એ રોકોનાં પડો બંધાવાને ઘણોજ વખત લાગ્યો હશે. આમ અનુમાન કરવાને આપણને એ રોકોમાંથીજ ઘણું અંશે પુરાવો મળી આવે છે. આવાં પડોની વધારેમાં વધારે જાડાઈ પર ધ્યાન રાખીએ અગર સાધારણ રીતે સરેરાસ આવતી જાડાઈપર ધ્યાન રાખીએ તો પશુ જે ભૂસ્તર સમયમાં એ પડોમાંના જળમય લાવા અને જલાળામુખીમાંથી નીકળતી રાખ (જે બધાં મૈલોને મૈલોના વિસ્તારમાં મળી આવે છે,) પથરાયાં હશે તે સમયની ગણતરી લાખો અગર કરોડો વર્ષની થવીજ જોઈએ.

ઘણીવાર એમ સૂચવવામાં આવે છે કે જે જે ઉપાધિઓથી ભૂકવચમાં પડો બંધાય છે તે તે ઉપાધિઓ જે ગયા કાલમાં હાલના કરતાં વધારે જોડ અને ઝડપથી કામ કરતી ધારીએ તો પછી ભૂકવચ બંધાવાનો કાલ ટૂંકોએ હોય. પરન્તુ ભૂસ્તરનો જાણ્યો ઇતિહાસ એ પ્રમાણે ઉપાધિઓની ધ્રાડધાડ અને દોડાદોડીની વિરુદ્ધ છે. અને

જ્યારે ગયા કાલમાં પણ બધી ઉપાધિઓ ખાસ વિશેષ જોસ અને ઝડપથી નહિ પણ વર્તમાનકાળની પેઠેજ અસર કરતી હતી તો જૂસ્તર સંમય ટુંકો હોય શકે નહિ એ નિર્વિવાદિત છે. જૂસ્તરવિધાના અભ્યાસિયોને ઠેકાણે ઠેકાણે માલમ પડે છે કે જૂઝવચનાં પડો કાંઈ આકસ્મિક તોફાનથી એકદમ બધાયલાં નથી. પણ આવાં પડો ધીરે ધીરે અને સતત અસર કરતાં કારણોને લીધે બધાય છે. આ ફેરફાર એવો તો ધીમો છે કે જેની મહાન અસર જણાતાં ગણતરી પણ ન થઈ શકે એવો લાંબો કાળ લાગે છે. ચાકનાં પડોની જગાંએ એકથી બે હજાર શીટની છે. ચાક એ ઘણાંજ સક્ષિમક જંતુઓના અવશેષથી બનેલો છે. કેટલાંક જંતુઓ તો સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર વગર નરી આંખે જણાતાંએ નથી. એવેંજ નામની આગબોટ જે વિધાની શોધને માટે વિદ્વાનોની મંડળીને લઈને ગઈ હતી તેના ઉપરથી કરેલા શોધોથી જણાયું છે કે ભર દરીઆના ઉડા તળીઆમાં આવાં સૂક્ષ્મક જંતુઓનાં પડ હાલ પણ અત્યંત ધીરે ધીરે બધાય છે. ચાક શીવાય બીજા પણ સેદ્રિય પદાર્થના જથ્થા, તેમજ જેમાં ફોસીલો હોય તેવાં પડો જેતાં સાફ જણાય છે કે તે ધીરે ધીરે ઘણેજ કાળે બધાયાં હશે. કેટલાક સેદ્રિય પદાર્થ પડોમાં બધાઈ જાય તેની પૂર્વે તેમના પર બીજા પદાર્થનાં પડો બધાઈ જાય છે. આવી આવી ઘણી બાબતોથી સાફ સમજાય છે કે જૂઝવચનાં આ પડો બધાતાં ઘણેજ લાંબો કાળ લાગ્યો હશે. વળી હાલ જેમ નદી કિનારાની રેતીમાં અગર દરીઆકાંઠાની રેતી તથા કાંપમાં પાણીની લહેરોનાં સ્તનાકાર ચિહ્નો જેવામાં આવે છે. ભીંના કાંપમાં ચાલતાં જંતુઓના લીંટા ને પગલાં દેખાય છે, તેમજ જીણાં જંતુઓ મરી જઈને પડેલાં જેવામાં આવે છે. વળી રેતી અને કાંપ ઉપર પડેલા વર્ષાદનાં ફોરાંના ખાડા જેવામાં આવે છે. તેજ પ્રમાણે જૂનાં પડોમાં પણ સ્તનાકાર ચિહ્ન, જીવડાંના ચાલવાથી થયેલાં લીંટા ને પગલાં, તાપથી પડેલી ફાટો, અને વર્ષાદ અગર કરાના પડવાથી થયેલા ખાડાવાળાં રેતી અને કાંપનાં પાતળાં પડો મળી આવે છે. આ બધું જેતાં સાફ જણાય આવે છે કે એ પડો બધાયાં હશે તે વખતે પણ બધી હાલત હાલના જેવીજ હશે.

એ વાત ખરી કે ગયા કાળના પડબધ રોકોમાં ઘણા વેગવાળા વહનોથી ખેંચાઈ આવ્યા હોય એવા ભિન્ન ભિન્ન પદાર્થોના જથ્થા માલમ પડે છે. પરંતુ એવા જથ્થા તો હાલ પણ વેગવાન વહનોમાં માલમ પડે છે. તેમજ જૂના કાળમાં બધાયેલા પડોમાંના આવા જથ્થા હાલ માલમ પડતા જથ્થા કરતાં કોઈ રીતે પ્રમાણમાં વધારે માલમ પડતા નથી. આ બાબતથી તે વખતની ભરતી અગર વહનો હાલની ભરતી અગર વહનો કરતાં કોઈ પણ રીતે મહત્તાવાળાં અગર વધારે ઝડપવાળાં હતાં એમ માનવાનું કિંચિત્માત્ર પણ કારણ નથી. વળી હાલના સમુદ્રોમાં જેમ ભરતી વગેરે થાય છે તેથી કોઈપણ અંશે તે કાળની ભરતી વધારે વખત થતી એમ પણ કહેવાનું કારણ નથી.

એક જગાએથી ખવાઈ, ઘસાઈને છુટો થયેલો જથ્થો બીજી જગાંએ જાય છે. વળી સાંથી ત્રીજી જગાંએ પથરાય છે. આમ પડ તરીકે છેવટના પથરાતાં પહેલાં રોકનાં આવાં ઘણાં સ્થળાંતર થાય છે. વળી સમુદ્ર કાંઠાના કેટલીક તરેહનાં પડો સમુદ્રના પાત્ર (તળીઆ)ના નીચે ખેંચી જવાથી ઉપર આવ્યાં હોય એમ જણાય છે. સમુદ્રના પાત્રનું નીચે ખેંસવું એ ધ-

હુંજ ધીમું કાર્ય છે એ દરેક બૃહસ્પતિ જાણે છે. ગ્રીન્સેડમાં હાલ પણ મારસે પાંચસે વર્ષથી સમુદ્રકાંઠાની ઉચાઈ ધીરે ધીરે ઘટે છે અને સ્વીડનમાં કિનારો ધીમે ધીમે હમો આવે છે તે બધાના જાણવામાં છે.

દુઃશમાં ગયા કાળમાં ઉપાધિઓ વિશેષ જોસ અગર ઝડપ વાળી નહોતી: હાલની ઉપાધિઓ જેવી જ હતી અને પડો પણ હાલ જેમ બધાય છે તેવીજ હાલતમાં બધાનાં આથી બૃહવચનો કાળ, ધણો જ લાંબો હોવો જોઈએ એ સ્પષ્ટ છે.

પહેલાંના કાળમાં બૃહસ્પતિ દેરદારો ઘણાજ ધીરે ધીરે ચલા છે એમ માનવાનાં બે ધણાં સબળ દારણો છે. બૃહવચનાં ધણાં પડો બાંધવાના વખતમાં સ્થળને સ્થાને જળા અને જળને સ્થાને સ્થળ ચલાના ધણા દાખલા માલમ પડે છે. “લીલી રેતાનું ઉપકું પડ” (“અપર ગ્રીન્સેડ”) એ નામથી ઝોળખાતું નાનું ને પાતળું પડ ધીરે ધીરે નીચે જોસતા સમુદ્રકાંઠા ઉપર બધાયું છે એમ મી. ગૅરડરિન આસ્ટ્રિન નામના બૃહસ્પતિઓએ પ્રથમ સૂચવ્યું હતું. આ વળું રફતે રફતે ધણા વિસ્તારમાં પથરાયું છે. બીજા વધારે મહત્વના પડ સંબંધે એમ બતાવી શકાય કે તે જગાનો દરીઓ બીજા અમુક પ્રદેશથી છુટો પડી ગયો હોય અથવા તે પોતાનું પાત્ર ખાલી કરીને બીજા પાત્રમાં વહી ગયો હોય, અને એથી તે બધા પ્રદેશના તે કાળના જૂનગમાં મદાન દેરદાર થયો હોય. બૃહસ્પતિ અમુક સિસ્ટમમાં આવાં પાણીનાં સ્થળાંતર ઘણીએ વાર ચલાં હોય જૂનગના આવા દેરદાર—અને વળી તે પ્રદેશમાં થતી વનસ્પતિ અને પ્રાણિઓમાં થયેલાં દેરદાર સહિત હાલ અને છે તે કરતાં વિશેષ ઝડપથી અગર જોસથી બન્યા હોય, એમ માનવાને આપણી પાસે કશું સાધન નથી. મતલબ કે જૂનગના દેરદાર ધણા જ ધીરે ધીરે ચાલે છે.

બૃહસ્પતિ મોટાં પડો બધાતા દરમ્યાન તે પ્રદેશનાં પ્રાણી ને વનસ્પતિમાં નિરંતર અને ઉત્તરોત્તર દેરદાર થતો ગયો છે. જૂની જતો રફતે રફતે ધરી ને તેમનો કાય થઈ ગયો છે. આ પ્રમાણે નિર્વેશ ગયેલી જતોની જગાએ નવી જતો માલમ પડે છે. વનસ્પતિશાસ્ત્રીઓ અને પ્રાણિવિદ્યાના અભ્યાસીઓને માલમ છે કે વનસ્પતિ અને પ્રાણિયોમાં આવા દેરદાર અતિશય ધીરે અને ઘણે કાળે જ ચાલે છે. એક પક્ષે એમ પણ કહેવામાં આવે છે કે જે જે કારણને અનુસરીને પ્રાણિ અને વનસ્પતિમાં નિરંતર દેરદાર ચાલે છે તે કારણો જો વધારે સબળ અને વધારે ઝડપથી અસર કરતાં હોય તો આવા દેરદાર પણ વહેલા ચાલે. આના ઉત્તરમાં એટલુંજ કહેવું બસ છે કે ગયા કાળમાં દવામાન અને ઉપાધિઓ હાલના કરતાં કોઈપણ બીજી રીતે અસર કરતી હતી અગર તો વધારે જોસવાળી કે ઝડપવાળી હતી એવું બૃહસ્પતિ કોઈપણ શોધ ઉપરથી જણાયું નથી.

પરબંધ રોડની વાત તો કહીએ રોડને કોરાણે રાખીને આગળે રોડની વાત કરીએ તોપણ જૂના વખતના આગેયરોડ ઉપરથી જૂના કાળમાં એ ઉપાધિ હાલના કરતાં વિશેષ જોસ અગર ઝડપથી અસર કરતી હતી એમ જણાયું નથી. આદસેડમાં, સેડવિચ

ટાપુઓમાં, એરનામાં અને પૂર્વ આર્કિપેલેગોમાં આગ્રેય ઉપાધિ જેમ હાલના વખતમાં લાવા પાથરીને અને રાખ ફેંકીને ફેરફાર કરેછે તેમજ ગયા કાળમાં પણ કરતી હતી.

એ પણ લક્ષમાં રાખવાનું છે કે જૂસ્તરના સમયમાં બ'ધાયલાં પડો આપણને આખાં અણીશુદ્ધ મળતાં નથી. વળી એક પડ બ'ધાવા પછી તેના ઉપરનું પડ તરતજ બ'ધાવા માંડતું નથી. ધણી વખતે તો એક પડ બ'ધાતા લાગેલા વખત કરતાં પણ, વધારે વખતનો ગાળો નાંખીને તેના ઉપરનું બીજું પડ બ'ધાવા માંડે છે. આ ઉપરથી સ્પષ્ટ છે જૂકવચનાં બધાં પડોનો સમય અત્યંત અને ગણતરીમાં ન આવે એટલો વિશાળ હશે.

જૂદી જૂદી સીસ્ટમોને બ'ધાવાને કેટલાં વર્ષ લાગ્યાં હશે તેની ગણના કરવાને પ્રો. ડેના એમણે પ્રયાસ કર્યો છે. સીસ્ટમોનાં વય અમુક વર્ષનાં છે એતો નક્કી નજ થાય એ ખુલ્લું છે. પરંતુ અમુક સીસ્ટમને અમુક સીસ્ટમ કરતાં વધારે કે ઓછાં વર્ષ લાગ્યાં હશે એમ સંબંધપૂર્વક નક્કી કરેલાં એ વર્ષો છે. ઉત્તર અમેરિકામાં જુદે જુદે સમયે જૂદી જૂદી જાતનાં પડોની વધારેમાં વધારે જાડાઈ કેટલી છે તે અને સેંદ્રિય પદાર્થોના જલમલને ઠરીને પડમાં પથરાતાં અને બ'ધાતાં કેટલો વખત લાગે છે તે વાતો ઉપર લક્ષ રાખીને પ્રો. ડેનાએ અનુમાનો કર્યા છે. વળી જૂદી જૂદી જાતના જલમલો વહેલા મોડા કરેછે એ વાત પણ ધ્યાનમાં લીધી છે. દાખલા તરીકે રૈતીના અમુક જાડાઈના પડ જેટલી જ જાડાઈનું ચૂર્ણ પાપાણુનું પડ બ'ધાવાને લગભગ પાંચગણો વધારે વખત લાગે છે. આમ સંભાળ રાખ્યા છતાં અને જો કે પ્રો. ડેનાનાં અનુમાનોમાં ધણે અંશે સસ છે એમ છતાં-પણ એ વિદ્વાનનાં અનુમાનો અડસટ્ટો જ છે.

સઘળા જૂસ્તરવેત્તા અને પ્રાણિવિદ્યાના અભ્યાસિયોને એટલું તો માન્ય છે કે સઘળી સીસ્ટમોને બ'ધાવાને સરખાં વર્ષ લાગ્યાં નથી; અને જૂની સીસ્ટમોને બ'ધાવાને નવીના કરતાં વધારે વર્ષ લાગ્યાં છે. જૂની એટલે પ્રથમ જીવમય યુગમાં આવેલી સીસ્ટમોમાંનાં પડો મધ્ય અને નવા જીવમય યુગમાં બ'ધાયેલી સીસ્ટમોનાં પડો કરતાં જાડાઈમાં વધારે હોય છે. એટલુંજ નહિ પણ તેઓમાંના પ્રાણિ અને વનસ્પતિયોમાં શારીરિક ફેરફાર પણ વિશેષ જોવામાં આવે છે. આ પ્રમાણે જૂકવચના બ'ધારણ ઉપરથી, તેમજ સેંદ્રિય પદાર્થના અસ્તિત્વસૂચક ચિહ્નો ('ફોસિલ') ઉપરથી પણ એકજ વાત પ્રતિપાદિત થાય છે તે એ કે એ પડો બ'ધાવાને લાગેલો કાળ મહાન હશે. આ તો પ્રત્યેક સીસ્ટમની વાત કહી સમગ્ર રીતે આખા જૂકવચને મારે હવે કહીશું.

(અપૂર્ણ)

હાહ્યાલાઈ પીતાંબરદાસ દેરાસરી.

ગુજરાતી વાંચનમાળા સંબંધી વિચાર.

વાંચનમાળા કેવી રીતે અને કયા રૂપમાં તૈયાર કરવી એ વિષય ઉપર ચર્ચા ચલાવવાને મે. મેઈન સાહેબના પ્રમુખપણા નીચે જુદા જુદા વિધાધિકારીઓની એક કેલવણી-સમાજ, અને ૧૯૦૨ ના અક્ટોબર માસમાં, અમદાવાદ મુકામે, ભરવાની વ્યવસ્થા મરહુમ નરહથી કરવામાં આવી હતી, તે પ્રસંગે લેખકે પોતાના નામ અભિપ્રાયો સમાજ સમક્ષ મૂક્યા હતા. સારવાદ તે અભિપ્રાયોને એક લઘુ પુસ્તકના રૂપમાં પ્રગટ કરવામાં આવેલ હતા, જેની સવિસ્તર દક્ષિણ વર્તમાના આગ્રહા અકામાં પ્રસિદ્ધ થઈ મુદ્રી છે. એટલે આ સ્થળે લેખકને જે કંઈ કહેવાનું છે તે ઉપરના વિચારના અનુસંધાનરૂપ છે આટલી દક્ષિણ સુધા વાંચકવર્ગ આગળ રજુ કરી લેખક પ્રસ્તુત વિષય ઉપર ઉતરવાની રજા લે છે.

સ્વર્ગસ્થ માધવલાલભાઈ તથા જ્ઞાનદેવજી સેનલવાડ સાહેબના પ્રાથમિક કેલવણીની સુધારણા સંબંધના મદદ બગીરથ ને નિઃસ્વાર્થી પ્રયાસોને આજે ફક્તિમૂલ થયેલા જોઈ સર્વ દેશદિગ્વિજયોને અપૂર્વ આનંદ થશે. મુંબાઈ મરહુમ પ્રાથમિક કેલવણીને સુધારી આપ્રત્યાગની રિધિનિતિ અનુકૂળ જતાવવાની યોજના કરી છે તે આને તેમને મન્યવાદ ધરે છે. આ મદદન યોજનામાં “વાંચનમાળા” નો સમાવેશ ચર્ચાએ દોવાથી તેમાં સુધારો વધારો કરવાના ઉદ્દેશથી સરકારે મે. કોલ્ડરૂન્ટન સાહેબના કુચગ્રાપ્રમુખપણા નીચે દેશી કેલવણીના અનુભવીઓની એક કમિટી નીમી છે. તે કમિટીએ પોતાનું કામ અંતઃકરણ ને વિસ્તાર પૂર્વક સારું કર્યું છે. આ પ્રસંગે કાછપણુ વિચારશીલ ને સ્વદેશાભિમાની ગૃહસ્થને એક બાબત બહુ આશ્ચર્યનાક લાગશે તે એ કે—અમરજી કે “કેલવણી” ને તેમાં વળી “પ્રાથમિક કેલવણી” નો વિષય ગુજરાતની સમગ્ર પ્રજામાયે એટલે બધા ધારો સંબંધ ધરાવે છે, અમર જો કે એ તો સર્વમાન્ય મનાય છે કે ગુજરાતની બધીબધી પ્રજાની ઉત્થાનના આધાર “વાંચનમાળા” ઉપર રહેલો છે, તે છતાં આ સંબંધમાં જેવો જોઈએ તેવો ઊદા-પોદ કેમ થતો નહિ દોય ? “વમન્ત” અને “ગુજરાતી”એ પોતાનું કંઈક અનન્ય છે, અને આ અગત્યના વિષય ઉપર બહુ સારી ચર્ચનાઓ કરી છે. આમ છતાં પણ કેલવણીખાતાના માણસો તરફથી આ બાબતમાં કેવળ ઉદાસીનતા અને તટસ્થતાજ દર્શાવવામાં આવે છે એ ખરેખર બહુ ખેદકારક છે.

જો ગુજરાતની પ્રજાને એક અનિ ઉત્તમ ઉપયોગી ને સાંપ્રતજાને અનુકૂળ વાંચનમાળા પુરી પાડવી હોય તો સરકારે તેમજ પ્રજાએ શું કરવું જોઈએ ? એ સવાલ આ વિષયના સંબંધમાં અપ્રાંસલિક નહિ મળાય. અત્યાર મુઠીમાં મરહુમ જે ગોહવણુ કરી છે તે ઉપરથી, તેમજ મી. કોલ્ડરૂન્ટને આ માસના “ઈન્ડિયન એજ્યુકેશન” નામના ચોપાની-આમાં “વાંચનમાળા” તૈયાર કરવા બાબત જે “રપરેખા” આપી છે, તે ઉપરથી એમ સ્પષ્ટ લાગાય છે કે સરકારનો વિચાર માત્ર ચોપાજી ગૃહસ્થો પાસે વાંચનમાળા તૈયાર કરાવવાનો છે. આ વાંચનમાળા કેવી થશે તે બાબતમાં “વમન્ત”ને “ગુજરાતી”એ પોતાના ઉત્તમ ને સંમીન વિચારો આપ્યા છે એટલે તેની માથે મળેલો આવી “નિરૂપેક્ષ” એ દોષથી મુક્ત થાઉં છું.

જો ઉત્તમ વાંચનમાળા તૈયાર કરાવવી હોય તો તે માટે એવી વ્યવસ્થા થવી જોઈએ કે જેમાં ગુજરાતના મોટા સમજી ને કેલવણી ખાતાના કાપરા-એકાધાર સમજનાર જામના અભિપ્રાયનો સમાવેશ થઈ શકે, તે નીચે પ્રમાણે—

કાઠિયાવાડનાં જુદાં જુદાં રાજ્યો પોતાના વિદ્યાધિકારીના પ્રમુખપણા નીચે અનુભવી ને બાહોશ મહેતાજી ને શિક્ષકોની એક સમાજ ભરવાની ગોઠવણ કરે. તે બધા એકઠા થઈ વાંચનમાળા કેવી હોવી જોઈએ તેનું એક ખોખું અથવા રૂપરેખા તૈયાર કરે. સ્મરણમાં રાખવું કે વિદ્યાધિકારી કે જેનું કામ પરીક્ષા લેવાનું છે, તેના કરતાં શિક્ષણ આપનારા મહેતાજીઓ વાંચનમાળામાં શું ભૂલો છે તે વધારે સારી રીતે બાણી શકે; માટે તેમની સહાયની આ કામમાં સંપૂર્ણ આવશ્યકતા ગણાય. પૂર્વોક્ત સમાજ એક અથવા બે ગૃહસ્થોને પ્રતિનિધિ તરીકે નીમી તેમને પોતે તૈયાર કરેલી “રૂપરેખા” સાથે રાજકોટ મોકલવાની ગોઠવણ કરે. રાજકોટની કેલવણીસમાજ વિદ્યાધિકારીના હાથ નીચે જુદાં જુદાં સ્ટેટોમાંથી આવેલી ભિન્ન ભિન્ન “રૂપરેખા” વિષે વિવેચન કરે અને તે ઉપરથી એક નવી “રૂપરેખા” તૈયાર કરે. આ સમાજે પસંદ કરેલા બે પ્રતિનિધિ પૂર્વોક્ત “રૂપરેખા” સાથે અમદાવાદ મુકામે જાય. આ સ્થળે ઉત્તરવિભાગના મે. એન્સુ. ઇન્સ્પેક્ટર સાહેબના પ્રમુખપણા નીચે સુરત, ભરૂચ, ખેડા, નડિયાદ, વગેરે જુદા જુદા જીલ્લાના પ્રતિનિધિઓ એકઠા થાય અને લાંબી ચર્ચા પછી તેઓ એક રૂપરેખા, બધી રૂપરેખાઓ પરથી, ઘડી કાઢે. આ સમાજ પોતાના બે ત્રણ બાહોશ પ્રતિનિધિને તૈયાર કરેલી રૂપરેખા સાથે પુને મોકલવાની વ્યવસ્થા કરે. આ ગૃહસ્થો સરકારે નીમેલી કમિટિ સમક્ષ પોતાની “રૂપરેખા” મૂકે અને તે સંબંધમાં તેમની સાથે દલીલમાં ઉતરી એક છેવટની રૂપરેખા તૈયાર કરે; અને સરકારની મંજૂરી મેળવી તે “રૂપરેખા” પ્રમાણે “વાંચનમાળા” તૈયાર થાય. આ પ્રમાણે વ્યવસ્થા થાય તો જ ઉત્તમ ને અનુકૂળ વાંચનમાળા તૈયાર થાય.

આ વ્યવસ્થાના ફાયદા:—લેખકને ખાતરી છે કે વાંચકવર્ગને પૂર્વોક્ત હકીકત વાંચતાંજ એમ લાગશે કે સારી વાંચનમાળા તૈયાર કરવાના બીજા રસ્તાઓ છે તેમાં ઉપર બતાવેલ રસ્તો ઉત્તમ છે. આ ગોઠવણના ફાયદા ઘણા છે. પ્રજાને લગતા દરેક અગત્યના સવાલમાં પ્રજામત મેળવવાની જે આવશ્યકતા તે આથી પૂરેપૂરી રીતે સચવાશે. પ્રજામત સંપાદન કર્યા વગરનાં પગલાં હમેશાં લોકનિંદાને પાત્ર થઈ પડે છે, ને છેવટે તેમાં યોગ્ય ફેરફાર કરવો પડે છે. કોઈપણ કાર્યમાં અને વિશેષ કરીને પ્રજાના સમગ્ર ભાગ સાથે અંગત અને ઘાટો સંબંધ રાખનારા સવાલોમાં એક અથવા થોડા કુશળ ને બાહોશ મગજ કરતાં વધારે મગજોની સહાય વધારે સંગીન અને ફળપ્રદ નીવડે છે. ટેકસ્ટબુક કમીટીએ પોતાની રૂપરેખા તૈયાર કરી હશે તો તેમને પોતાની રૂપરેખાને બીજી સાથે સરખાવવાની, ચર્ચારૂપી એરણ ઉપર તેને મૂકવાની, અને તેની સંગીનતા ને ઉપયોગિતાને સિદ્ધ કરવાની શુભ તક મળશે. સરકારને અતિશય ખર્ચ કરવો પડશે નહિ અને થોડે ખર્ચે પ્રજાની બહુ સારી સલાહ મળશે. વાંચનમાળા તૈયાર થયા પછી કમિટિના કામ સંબંધે કોઈને પણ વિરુદ્ધ ટીકા કરવાનો પ્રસંગ રહેશે નહિ. શુન્નરાત્રી પ્રજા સમક્ષ પ્રમાણમાં થોડી ભૂલવાળી, મનુષ્યથી બની શકે તેટલી સંભાળથી તૈયાર કરેલી—“વાંચનમાળા” મૂકી શકશે.

કાંઈપણ સખજ કારણોને લઈને જે કદાચ આ ઉપરની સૂચના અમલમાં ન આવવી શકે તો “શુન્નરાત્રી” પત્રની સૂચના અમલમાં મૂકવા જેવી છે. તે એ કે—શુન્નરાત્રી વાંચનમાળા માટે નીમાયેલ મેમ્બરની સંખ્યામાં સારો વધારો કરવો. જુદા જુદા પ્રાંતના અનુભવી ગૃહસ્થોને બોલાવવા ને તે બધાને પૂતા મુકામે એકઠા કરી જે પ્રમાણે સર. ટી. સી. હોપે વ્યવસ્થા કરી હતી તેવી ગોઠવણ કરવી. શુન્નરાત્રીના માત્ર એક કે બે મેમ્બરો પાસે

આ કામ રાખવાથી નવી વાંચનમાળામાં ભૂલો રહી જવા સંભવ છે તેનું દર્શાવ નીચે આપેલું છે.

સર્વ કોઇના જાણવામાં છે કે સર. ડી. સી. હોપે “ગુજરાતી” પત્રમાં લખ્યું છે તેમ, સુરતનાજ રહીશ કેલવણીના અનુભવીઓ પાસે નવી વાંચનમાળા તૈયાર કરાવી: સંબળ તે વખતે કેળવણીનું સાફ જ્ઞાન ધરાવનારા બહુજ યોગ્ય ગૃહસ્થ હતા, અને તેઓ સાહેબને સુરત ને તેના હોટો સાથે ઘણો ધાટો સંબંધ હતો. એટલે તેની પસંદગી સુરત બહાર જઈ શકી નહિ. પરિણામ એ થયું કે તે વાંચનમાળામાં ભાષા અને ફેટલાક વિચારો મુશ્કેલી જ દાખલ થઈ ગયા, કેટલાક શબ્દો, વાક્યો વગેરે એવાં દાખલ થયાં કે જેનો અર્થ કાઢવાવાડ અથવા અન્ય ભાગના શિક્ષકો સમજી શકતા નથી. આ ફરિયાદ સર. ડી. સી. હોપની વાંચનમાળા બહાર પડી સ્વાસ્થીજ શરૂ થઈ તે દિવસ સુધી ચાલે છે. આ અનુભવનો ધડો લઈ હાલની કમીટીએ આવી જૂલ ફરીથી ન યાય તે માટે ખાસ સંભાળ રાખવાની જરૂર છે. જે દેખીતી અપૂર્ણતા રહેશે તો સર. ડી. સી. હોપના વખતમાં જે કટવી ફરિયાદ થઈ હતી તે કરતાં સોગણી કટવી ફરિયાદ શરૂ થશે, કારણ કે આ ત્રણ ચાર દશકામાં ગુજરાતની પ્રજાએ કેલવણીના ક્ષેત્રમાં બહુ સારો અભિનિવેશ કર્યો છે. અને વાંચનમાળાના ગુણદોષો સ્વતઃ જાણવાને સમર્થ થઈ છે. મરદમ મહીપતરામ અને નર્મદ, નવલરામ ને મણિલાલ, કેલવણી સંબંધના વધારે બહોળા જ્ઞાન ને વધારે તીક્ષ્ણ દીર્ઘદષ્ટિ સદવર્તમાન પુનર્જન્મ પામ્યા છે.

દેશ અને કાળની જરૂરીઆતો પૂરી પાડવી અને દેશની ભવિષ્યની પ્રજાને તદ્દન અનુકૂળ બનાવવી, એજ વાંચનમાળાનું મુખ્ય કર્તવ્ય મનાયું છે. જુદે જુદે વખતે આ કુનિયામાં ભિન્ન ભિન્ન શિક્ષણપદ્ધતિઓ જોવામાં આવે છે તેનું કારણ પણ એજ છે. ગુજરાતના પ્રાચીન ઇતિહાસનું અવલોકન કરનારને જણાશે કે, સર. ડી. સી. હોપના વખતમાં દેશની જરૂરીઆતો બહુજ ઓછી હતી તોપણ તેઓ સાહેબે તે વખતના પ્રમાણમાં બહુજ સારી વાંચનમાળા તૈયાર કરી પ્રજાને મોટા ઉપકારમાં મૂકી છે. સાંપ્રતકાળમાં ગુજરાતની જરૂરીઆતો મોટા પ્રમાણમાં વધી ગઈ છે; અને તે વાત લક્ષમાં લેતાં હાલના સમયને અનુકૂળ પડે તેવી “વાંચનમાળા” બનાવવામાં ભગીરથ પ્રયાસ અને બહોળા જ્ઞાનની અપેક્ષા રહેશે. સર. ડી. સી. હોપને જે કામ કરવાનું હતું, તે કરતાં મી. કોન્સ્ટન્ટાઇનને વધારે દુર્ઘટ કામ કરવાનું છે એ વાત નિવિર્વાદ છે. તેઓ સાહેબ ઉત્સાહી છે, દેશનું કલ્યાણ કરવામાં ઉત્સુક છે તો હજાર તેને આવા સારા કામમાં મદદ કરશેજ.

ગુજરાત એ જુદા જુદા પ્રાંતોનો બનેલો એક સમૂહ છે. ને પ્રત્યેક પ્રાંતમાં ઓછા વધતા પ્રમાણમાં જુદી જુદી ભાષી ભોલાય છે. “વાંચનમાળા” એ આ બધા પ્રાંતોનાં બાલકો માટે ઉપયોગી હોવાથી તેમાં એવા શબ્દો કે વાક્યને વિચારનો સમાવેશ ન થવો જોઈએ કે બીજા પ્રાંતના લોકો સમજી શકે નહિ. અને કદાચ આવા શબ્દો આવે તો તેની નોટ પુસ્તકને છેડે કરવાની ગોઠવણ કરવી જોઈએ. આ મુશ્કેલી દૂર થાય માટે પુનાની પૂર્ણા કમીટીમાં જુદા જુદા પ્રાંતના કેલવણીના કામમાં અનુભવી મેમ્બરો દાખલ થવા જોઈએ.

તૈયાર કરેલી વાંચનમાળાની “શપરેખા”નો અમલ શી રીતે કરવો?—આ ગોઠવણ બે રીતે થઈ શકે. સર. ડી. સી. હોપે જે પ્રમાણે જુદા જુદા ગૃહસ્થો પાસે જુદા જુદા

વિષયોના જથ્થા તૈયાર કરાવ્યા હતા. તે પ્રમાણે કરાવવા. અથવા તો ગુજરાતના ભિન્ન ભિન્ન જાણીતા વિદ્વાનોને અમુક વિષય માટે વાંચનપાઠો તૈયાર કરવા સૂચવવું. એમ જાણાય છે કે કમીટીએ બીજાને ‘માર્ગ લીધો છે. આ માર્ગમાં જો સુધારો થયો ન હોય તો નીચે પ્રમાણે સુધારો થવાની જરૂર છે.’ તે એ કે વિષયોના સમૂહ—એક જ ગૃહસ્થ પાસે તૈયાર કરાવવા કરતાં એકજ સમૂહ એ અથવા વધારે જુદા જુદા પ્રાંતમાં રહેલા વિદ્વાનો પાસે લખાવવા કે જેથી કમીટીને વિચાર, ભાષા, શૈલી અને મંદરની પસંદગીનો વધારે બહોળો પ્રદેશ પ્રાપ્ત થાય, અને વિદ્વાનોના સંયુક્ત પ્રયાસોમાંથી ઉદ્ભવેલા પાઠો કેટલેક અંશે પૂર્ણ નીવડે.

સૌથી ઉત્તમ રસ્તો તો એ હતો કે જુદી જુદી વાંચનમાળા તૈયાર કરાવી તેમાંથી જ સૌથી શ્રેષ્ઠ નીવડે તેને પસંદ કરવી ને તેનો ડ્રાપીરાષ્ટ્ર તેના કર્તાને આપી દેવો. પરંતુ તેમ થયું નહીં.

વાંચનમાળામાં શા ફેરફાર કરવા?

આજકાલ એવી ફરિયાદ ઉભી થએલી જોવામાં આવે છે કે—“વાંચનમાળાના” અબ્યાસી બાળકો જ્યારે છાંદગીમાં પડે છે ત્યારે તે કામ માટે જેવા જોઈએ તેવા તૈયાર થતા નથી. આ ફરિયાદ નવી “વાંચનમાળા”માં ઉત્પન્ન ન થાય તે માટે સાવધાન રહેવાની જરૂર છે. પ્રજાના બાળકોના જ્ઞાન ને લક્ષણોનો આધાર “વાંચનમાળા” માં હોના વિચાર, ભાષા, ને જુદા જુદા રસિક ને ઉપયોગી વિષયો ઉપર રહેલો છે. બાળકોના અતઃકરણની વૃત્તિઓ ઉચ્ચતર થાય એ અગર જો કે વાંચનમાળાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ હોવો જોઈએ તેમ છતાં જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ પણ કાંઈ ઓછી કિમતી માનવાની નથી. દેશ અને કાળને અનુકૂળ થવાની શક્તિ પણ બાળકોમાં અવસ્ય આવવી જોઈએ. આ કામ માટે વાંચનમાળાના સંબંધમાં જે પ્રશ્નો ઉત્પન્ન થાય છે. (૧) જૂની વાંચનમાળા કે જેમાં બધી બાબતો નકામી નથી તેમાંથી શું કાઢી નાંખવું? (૨) તેમાં શું ઉમેરવું? પેહેલા પ્રશ્નનો ઉત્તર લેખકે—તૈયાર કરેલા લઘુ પુસ્તકમાં આવી જાય છે ને બીજાના ઉત્તરમાં લેખકે એક નવી વાંચનમાળા માટે “રૂપરેખા” અથવા યોજના તૈયાર કરી છે. અને તે પ્રજા સમક્ષ મૂકવા રજા લે છે.

સામાન્ય સૂચના—દરેક ધોરણમાં એકજ પુસ્તક ચલાવવું. એટલે બીજી ને ત્રીજી ચોપડીને બદલે નવી વાંચનમાળામાં માત્ર બીજી જ ચોપડી ચલાવવી જોઈએ. નીચલાં ધોરણમાં બાળ ને ઉપલાં ધોરણોમાં શિષ્ટ ભાષા આવવી જોઈએ. દરેક ધોરણના બાળકની કુદરતી અભિવૃદ્ધિની સમાંતર લીટીમાં ક્રમિક પુસ્તકોની ભાષા ને વિચારનો ક્રમ ચડતો હોવો જોઈએ. વિષયો એવા જોઈએ કે તે બાળકના સ્વાનુભવમાં આવી શકે. વાંચનમાં રસ ઉત્પન્ન થાય તેવી વ્યવસ્થા થવી જોઈએ. રસ વિનાની વાંચનમાળા મગજ વિનાના શરીર જેવી છે. બાળકોનાં કુમળાં અતઃકરણમાં નીતિનાં બી રોપાય તે માટે ખાસ સંભાળ રાખવી. અમુક ધોરણ સુધી છોકરા ને છોકરીની વાંચનમાળા સામાન્ય ને સારપધી ભિન્નભિન્ન થવાની જરૂર છે. ખેતીવાડીની વાંચનમાળા જુદી હોય તો સાહે.

આવતા અંકમાં અમે ધોરણવાર વિશેષ સૂચના કરીશું.

(અપૂર્ણ)

પોરબંદર,
તા. ૧૭-૧-૦૪

કાશીરામ પ્રાગજી ઉપાધ્યાય.
એન્ટ્યુ. ઇન્સ્પેક્ટર, સંસ્થાન પોરબંદર.

વસન્ત.

इदं सत्यं सर्वेषां भूतानां मध्यस्य सत्यस्य सर्वाणि भूतानि मधु यश्चा-
पमस्मिन्सत्ये तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं सात्यस्तेजोमयोऽमृतमयः
पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ।

उपनिषद्.

સત્યાન્ન પ્રમદિતવ્યમ્ । ધર્માન્ન પ્રમદિતવ્યમ્ । કુશલાન્ન પ્રમદિતવ્યમ્ ।
પૂત્યે ન પ્રમદિતવ્યમ્ । સ્વાધ્યાયપ્રવચ્ચનાભ્યાં ન પ્રમદિતવ્યમ્ ।

उपनिषद्.

પર્વ ૩, અંક ૨.

[માસિક]

ફાલ્ગુન, સંવત ૧૯૬૦.

દિગ્-દર્શન.

‘મન્ત્ર’ અને ‘બ્રાહ્મણ’—સંહિતા, બ્રાહ્મણ, આરણ્યક અને ઉપનિષદ—એ ‘શ્રુતિ’
પદદર્શન. કેટલાંય છે. એમાં પ્રતિપાદન થતાં સત્યો આદ્ય ઋષિઓએ પરમાત્મા

પ્રાપ્તેથી સાક્ષાત્ શ્રવણ કરેલાં છે, અને એ પરમ ગુરુના અસાધારણ
પ્રભાવને લીધે શ્રવણની સાથે જ એ સત્યોનું એમને દર્શન પણ થઈ ગયું છે. ત્યાર પછીના
ઋષિજનોને એ શ્રુતિ ગુરુપરંપરાએ પ્રાપ્ત થઈ છે, અને એનાં સત્યો શ્રવણની ભૂમિકા-
માંથી દર્શનની ભૂમિકામાં ઉતારવા માટે એમને જૂઠ્ઠા જૂઠ્ઠા માર્ગો શોધવા પડ્યા છે. આ
રીતે આપણા દેશમાં ‘પદ્દર્શન’ નો ઉદ્ભવ થયો છે.

જ્ઞાનભાવનો ભંડાર ‘મન્ત્ર’ થા ‘સંહિતા’ એ, સર્વમાં સૂચકથાને છે; ઐદિક બાવનાથી
ભરેલા-છતાં મુગ્ધ અને સરળ-એવા સામાન્ય ખેડૂતથી માંડી, પરમાત્મામાં એકતાન થએલા
અને જ્ઞાનની પરાક્રમ્ય પદોએલા મુનિજન પર્યન્ત—સર્વ પોતપોતાની રીતે એને સમજ
તે છે, અને એ રીતે એક જ અઢિતીય વાણી આખા જનસમાજની જૂઠ્ઠા જૂઠ્ઠા આ-
ધ્યાત્મિક બાવનાઓ તૃપ્ત કરે છે. બ્રાહ્મણ, આરણ્યક અને ઉપનિષદ એ આ સૂચના બાહ્ય-
રૂપ છે. એમાંનો કેટલો ભાગ કર્મપરાયણ કનિષ્ઠ અધિકારીને માટે છે, અને કેટલોક-મ-
ધ્યમ અને ઉત્તમ અધિકારી—વિરાજા અને જ્ઞાની—એએને માટે છે.

આ મહાન જ્ઞાનભંડાર—વેદ—નો સાર ઉપનિષદનાં કેટલાંક મહાવાક્યોમાં મમાવ-
વામાં આવ્યો છે:

જીવ પરમાત્મા છે, જગત્ પણ પરમાત્મા છે, છતાં પરમાત્મા ઉભય થકી અધિક છે, અધિક છે છતાં કેવલ અદ્વિતીય છે—એની સાથે, એનાથી ઉચે, એનાથી નીચે બીજું કાંઈ જ નથી: આ પરમ સત્ય, સત્ય છતાં સત્ય રૂપે ભાસતાં નથી, એ અજ્ઞાન, અને અજ્ઞાન એ જ દુઃખ, અજ્ઞાન એ જ પાપ, અજ્ઞાન એ જ અશુદ્ધિ: એની પાર જહું એ જ આનન્દ, એ જ પરમ કર્તવ્ય, એ જ વિશુદ્ધિ.

આ સત્યનું શ્રવણ તો થયું: પણ એનું દર્શન શી રીતે કરવું?—એને અનુભવમાં શી રીતે કિતારવું? એ અનુભવ થવામાં જે અન્તરાય નડતો હોય તે દૂર કરીને. એ અન્તરાય શો છે? આ પ્રશ્ન ઉપર મનન કરતાં, આદિ વિદ્વાન કપિલમુનિને જણાયું કે દેહ અને આત્મા—‘પ્રકૃતિ’ અને ‘પુરુષ’—એ બે પદાર્થો, જે વસ્તુતઃ ભિન્ન છે, તેમને શેષભેગ કરી નાંખવાથી, અર્થાત્ એમની વાસ્તવિક જૂઠાઈન સમજવાથી, સર્વ દોષ ઉત્પન્ન થાય છે. મનુષ્ય પોતાને સંસારનાં દુઃખોથી દુઃખી માને છે, રાગદોષાદિથી આમ તેમ ખેંચાઈ પાપ કર્મ કરે છે, અને જે વિશુદ્ધિથી પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થઈ શકે છે એ વિશુદ્ધિ ખોઈ ખેસે છે—આ સર્વ પ્રકૃતિ અને પુરુષના અવિવેકને લીધે થાય છે. પ્રકૃતિ અને પુરુષનાં સ્વરૂપ સમજવાં, એકતું વિકારિત્વ અને બીજાનું સર્વવિકારરહિતત્વ ગ્રહી લેવું—એ કપિલમુનિને દર્શનનો માર્ગ જણ્યો, અને એ માર્ગના સ્પષ્ટીકરણ અર્થે એમણે પ્રકૃતિના સ્વરૂપ ઉપર ઊંડું મનન કરી—મૂલ અવ્યક્ત પ્રકૃતિમાંથી મહત્ત્વ, અહંકાર, પંચતન્માત્રાદિ સકલ બાહ્ય અને આન્તર જગત્ કેવું આવિર્ભાવ પામે છે એ બતાવ્યું, અને એ સર્વ પ્રકૃતિની મુખજાથી પુરુષ વસ્તુતઃ કેવા બહાર છે એ વાત બાર મૂકી મૂકીને દર્શાવી. દિન્દુસ્તાનના દર્શનક્રમમાં આ પહેલું દર્શન. વિશ્વનાં જૂઠાં જૂઠાં તત્ત્વોની સંખ્યા ગણાવી તેથી, અથવા તો કેટલાક કહે છે તેમ સારી ‘ખ્યા’ કહેતાં ‘યુદ્ધિ—વિવેકયુદ્ધિ સૂત્રાગ્રી તેથી, આ દર્શન ‘સાંખ્ય દર્શન’ ને નામે પ્રસિદ્ધ છે. આ દર્શનના, કાળ જતાં, અનેક અવતારો થયા પણ આપણે તો આ સ્થળે માત્ર પ્રથમાવતારનું જ પ્રયોજન છે.

શ્રુતિનું સત્ત્વ પ્રલક્ષ કરવામાં પ્રકૃતિપુરુષનો અવિવેક નડે છે—એમ કપિલમુનિએ પ્રધાનપણે બતાવ્યું. તત્ત્વચિન્તનના ઇતિહાસમાં આ શોધ કાંઈ ન્હાની સૂની નથી. પણ અજ્ઞાનનું પડ આત્મા ઉપર એટલું તો જાડું બન્ધાઈ રહ્યું છે કે માત્ર વિવેકના કિરણથી એ સદજ બેઠાઈ જાય એવું નથી. પુરુષ પ્રકૃતિથી જૂદો છે એ વાત સમજાઈ: માત્ર કાને પડી એટલું જ નહિ, પરન્તુ ગળે પણ ઉતરી. પણ શું એટલાથી મનુષ્ય રાગદોષાદિથી ખેંચાતો અટક્યો? એના ત્રિવિધ તાપ શમી ગયા? વિષય તરફ એનું મન દોડતું બન્ધ રહ્યું? માયાના કાર્ય તરફ નજર કરતાં તો, માયાનું આવરણ હતું તેવું ને તેવું રહ્યું એમ કહેવામાં પણ બાધ નથી. આત્મા દેહથી જૂદો છે એમ જાણ્યું: પણ એમ જાણ્યા છતાં કેટલા મનુષ્યો દેહવાસનાથી મુક્ત થયા? અરે! એક રીતે તો પૂર્વના કરતાં પણ વધારે ખરાબ રિયનિ પ્રાપ્ત થઈ એમ કહીએ તો ચાલે: પહેલાં દેહથી આત્મા જૂદો છે એ વાત

જાણી નહોતી; હવે તો એ વાત જાણી, અને જાણ્યા છતાં તદનુસાર 'વર્તન ધર્મ' શક્યું નથી ! મનુષ્યની અધમતાની પરાકાષ્ઠા ! આ સંકટમાંથી ઉદ્ધરવાનો અને જગત્તે ઉદ્ધારવાનો—પ્રકૃતિપુરુષ વચ્ચે માત્ર શબ્દમાં કે મગજમાં જ નહિ પણ વસ્તુતઃ અનુભવમાં વિવેક કરી શકવાનો માર્ગ યોગદર્શનમાં શોધાયો. ચિત્તરત્તિની ઉચ્છૃંખણ 'ગેનિ એ આ અવિવેકનું' મૂલ છે, અને તેથી ચિત્તરત્તિનો નિરોધ કરવો, એટલે આત્માનું પ્રકૃતિથી વિ-વિક્ત સ્વરૂપ એની મેળે પ્રકાશશે, અને આત્મા એના પરમ તાત્ત્વિક સ્વરૂપ સાથે, અર્થાત્ પરમાત્મા સાથે, એની મેળે યોજાશે, જોડાશે—આ યોગશાસ્ત્રનો મુખ્ય સિદ્ધાન્ત. ચિત્તર-ત્તિનો નિરોધ કરવો એટલું કઠીને યોગશાસ્ત્ર બેસી રહ્યું નહિ. પણ એ નિરોધ શી રીતે કરવો એની રીતો પણ બતાવી. સાંખ્યશાસ્ત્રે બાલ્ય અને આન્તર ઉભયવિધ પ્રકૃતિના પરિ-પ્લામકમનો એકઠો વિચાર કયો હતો. યોગશાસ્ત્રે આન્તર પ્રકૃતિનું સવિશેષ અવલોકન કર્યું. માત્ર પરિપ્લામકમનો જ નિર્ણય કયો એમ નહિ, પણ તે સાથે રાગદ્વેષાદિ અનેક પ્રલોભનો અને એના પ્રતીકારો—સાત્ત્વિક, રાજસ અને તામસ બાવો—નું સૂક્ષ્મ નિરૂપણ કર્યું અને એના જ્વળની યુક્તિપ્રયુક્તિઓ બતાવી. સાંખ્યે સઘળો આધાર આત્માના પોતાના બળ ઉપર રાખ્યો હતો, તેને બદલે યોગે ધ્વિરના અનુમદની મદદ પણ લીધી, અને ધ્વિરપ્રભિધા-નને પણ એક સાધન માન્યું.

આ સાંખ્ય અને યોગના માર્ગ અત્યન્ત સૂક્ષ્મ છે એનો લાભ સર્વ કોઈ લઈ શકે એ બનવા લેગ નથી. એ માર્ગ આચરવા માટે ચૂદ્ધમવિચારશક્તિ તેમ જ અમાધારણુ ઇચ્છાબળ અને દૃઢ સદાચરણની જરૂર છે. એ દરેક જગત્માં શી રીતે હોઈ શકે ? આ કારણથી, સાંખ્યદર્શન કરતાં પણ પૂર્વકાલીન બ્રાહ્મણ-અન્યનો સમયથી એક બીજાને માર્ગ આપ્યો આવતો હતો, જેનો પ્રચાર સામાન્ય જગતમાં સાંખ્ય અને યોગથી અટકાવી શકાયો નહિ. બ્રાહ્મણ અન્યમાં દેવજાતના અમંખ્ય વિધિઓ બતાવ્યા હતા—એમાં પણ શ્રદ્ધા બંધિત વગેરે પ્ર-બળ હૃદયબાવોની અપેક્ષા હતી, પણ એ બાવો કાંઈ આંખે જોઈ શકાતા નથી. એટલે એ કદાચ ન હોય તો પણ એની ખોટ નજરે ચડતી નથી—માત્ર બહારનો આચાર જો-ઈએ, અને એ આચાર કરવો બહુ મુશ્કેલી નહોતો; મુશ્કેલી હોય તો પણ હોના અધ્યયન વગેરે યસ કરાવનારા બ્રાહ્મણો પુષ્કળ હતા, અને એમને દ્રવ્ય આપીને એમની મદદ લેવામાં અટકણુ નહોતો. બ્રાહ્મણ-અન્યમાં વીખરાએલા વિધિઓ 'કરપત્રો'માં ગોઠવાયા, અને ઉક્ત અનુક્ત અને પરસ્પર વિરુદ્ધ-ઉક્ત-વિધિઓ સમજાવા માટે વાગેલા અર્થ કરવાના નિયમો ઘડાયા: આ સર્વ મીમાંસાશાસ્ત્રને નામે પ્રસિદ્ધ છે. આ શાસ્ત્ર સાંખ્ય અને યો-ગથી અસ્પૃશ્ય રીતે અસ્તિત્વમાં આવ્યું એટલું જ નહિ, પણ સાંખ્ય અને યોગે જે મુશ્કે-લતા ખુલાસા નહિ કરેલા તેના ખુલાસા પણ આ શાસ્ત્ર આપી શકે છે એમ પ્રાકૃત લોકને લાગે તો નવાઈ નહિ. સાંખ્યે પુરુષાર્થ સિદ્ધ માટે આત્મબળ ઉપર વિશ્વાસ રાખ્યો, યોગે ધ્વિરની મદદ લીધી, પણ ધ્વિરને પણ પ્રસન્ન કરવાની તો જરૂર રહી, જેનો વિધિ યોગશાસ્ત્રે વર્ણવ્યો ન હતો. મગજ અને હૃદય જગતના અનુભવથી પરિપક્વ થાય ત્યાર પછી બન્ને સાંખ્ય અને યોગને માર્ગ ચરે, પણ ચૂદ્ધચાત્રમમાં તો એ યદ્યાદિ વિધિઓ દેવતાના અનુમદ મેળવવા માટે જરૂરના છે, અને ચતુર્થાશ્રમમાં સાંખ્ય અને યોગનું ચિન્તન કરી શકવા માટે જે હૃદયની શુદ્ધિ જોઈએ એ પણ એ વડેજ આવી શકશે—એમ મનાવા લાગ્યું.

મીમાંસાનો ઉપદેશ દર્શનશાસ્ત્રના મૂળ તત્ત્વથીજ વિરુદ્ધ હતો. મનુષ્યઆત્મા પોતાનું અને જગતનું સ્વરૂપ ઓળખવા અને સર્વનું આદિ કારણ જાણવા તકથી રહ્યો છે તે વખતે એની આગળ કર્મકાંડના વિધિ ધરવા તદ્દન નિરર્થક છે: અંગ્રેજીમાં કહેવત છે તેમ ‘શેટલો માગે એને પત્થર આપવા’ સંમાન આ ઉપદેશ થાય છે. દર્શનશાસ્ત્રનાજ ખરા પ્રદેશમાં રહીને—અર્થાત્ તત્ત્વવિચારને જ પ્રધાનપદે સ્થાપીને એવો માર્ગ ન શોધી શકાય કે જે સાંખ્ય અને યોગ જેવો ગૂઢ નહોય અને સામાન્ય લોકના મગજમાં ઉતરી શકે? આવો માર્ગ વૈશેષિક દર્શનમાં શોધાયો. આ દૃશ્ય જગત્ સત્ત્વ રજસ્ અને તમસ્—રાગ દ્વેષ અને મોહરૂપી પ્રકૃતિનો જ વિકાર છે એ બોધ સામાન્ય મગજથી ગ્રહણ થઈ શકે એવો નહતો. ‘મહતત્ત્વ’ નામનું સામાન્ય કલ્પનામાં દૂર દૂરથી પણ ન આવે એવું તત્ત્વ જગત્ સ્વીકારવા ના પાડે એમાં આશ્ચર્ય નહિ. ‘ન્યોતિષ્મતી’, ‘ઋતંભરા’ આદિ યોગશાસ્ત્રના ઉપદેશ્ય પદાર્થો, પ્રાકૃત જનની દૃષ્ટિમાં અર્થહીન શબ્દો વિના અન્ય શું હોઈ શકે? આ મુશ્કીલતામાંથી મુક્ત વૈશેષિક દર્શન હતું. આ ઘટ છે, એને રંમ છે, એને આમ તેમ ચલાવી શકાય છે, એનો અમુક ખાસ ધર્મ છે જેને લઈને એ ઘટ કહેવાય છે, એ શુભ—કર્મ—અને લક્ષણભૂત સામાન્ય, સર્વે ઘટરૂપી દ્રવ્યમાં અમુક નિયમ સંબંધ (સમવાય)થી રહેલાં છે; ઘટ કપાતનો બનેલો છે, કપાલ કપાલિકાના બનેલા છે, એમ જનરતાં ઉતરતાં છેવટે આપણે કોઈકે કોઈકે અટકવું જ નેહએ, નહિ તો અનવસ્થા થાય—એ અંતિમ દ્રવ્યને આપણે પરમાણુ કહીએ, અને એક પરમાણુ એ જ જનનના બીજ પરમાણુથી ભિન્ન છે એ વાતનો ખુલાસો કરવા માટે પ્રત્યેક પરમાણુમાં ‘વિશેષ’ નામનો કોઈક પદાર્થ માનવો નેહએ. આ જડ જગત્ દેખાય છે તેના કરતાં આત્માના ધર્મ જૂદી જ તરેહના છે—આત્માને જ્ઞાન થાય છે, સુખદુઃખાદિ અનુભવાય છે દૃત્યાદિ જ્ઞેતાં સ્પષ્ટ છે કે આત્મા દેહથી જૂદો છે; શિલ્પકુશલિક કાંઈ છે એનો કર્તા હોયો નેહએ, અને એ કર્તા ને હું નથી—અને હું ને તમે નથી, એટલે આત્માઓ પણ અનેક, અને પરમાત્મા—કશ્ચિત્ મર્વથી જૂદો. આ ઉપદેશ એવો સાદો અને સરળ છે કે તત્ત્વવિચાર કરવાની હાંસ રાખનાર, છતાં એના ગૂઢ બાવોમાં પ્રવેશ કરવાને અસમર્થ એવા સામાન્ય જનોને એ રીક ગળે જતરી ગયો. વળી લોકોને દરેક વાતના પ્રમાણમાં વેદનું વાક્ય બતાવવું એ પણ શા કામનું? માટે યોગ્ય પ્રમાણપદ્ધતિ અને તેમાં ખાસ કરીને અનુમાનપદ્ધતિ સ્થાપવી કે જેથી દરેક માણસને હલીતો વડે અમુક સત્યોની ખાતરી કરી અપાય. ધ્રુવરને પણ અનુમાનથી સિદ્ધ કરવો.—આ કામ ન્યાયદર્શને હાથ ધર્યું, અને તે સારી રીતે બતાવ્યું. આ અરસામાં બૌદ્ધ અને જૈન પંથોઓએ વૈદિક માર્ગ ઉપર પ્રદાર શરૂ કર્યા હતા, સામાન્ય લોક કે જેઓમાં એ પંથોએ ખાસ પ્રવેશ કરવા માંગ્યો હતો અને કયાં દત્તો એમની આગળ પગલે પગલે વેદનાં વાક્યો ટાંક્યાં હવે નિરર્થક થયાં હતાં; અને તેથી, ખાસ વેદનાં જ વચનો ઉપર આધાર રાખીને બેશી ન રહેનારો અને સાંખ્ય અને યોગની આકાશચુખ્તી જુમિકાએથી ઉતરી લૌકિક વાણીમાં વાત કરનારા તત્ત્વદર્શનની જરૂર હતી, અને એ જરૂર ન્યાય અને વૈશેષિકદર્શને આ સમયે પૂરી પાડી.

પણ સસ મનુષ્યની કાણિક સમગરની અપેક્ષા કરતું નથી. ન્યાય—વૈશેષિક દર્શનની

પ્રમાણપદ્ધતિ બંધે સહેલી હોય, એની અનુમાનપદ્ધતિ બંધે ગ્રહણ કરવા મોઝા હોય, અને એ ગ્રહણ કરવામાં બાધ પણ નથી—નથાપિ એટલું તો ખરું જ કે હવ જગત અને ધર્મરના સ્વરૂપ સંબંધે એણે જે નિર્ણયો બાંધ્યા એ સ્પષ્ટ, અને જાણી ધાર્મિકતાની આન્તર દૃષ્ટિથી સ્પષ્ટ દત્તા વળી આ હેતુવાદી નવીન દર્શનો, ખામી ભરેલી રીતે પણ માત્ર યુદ્ધિનેજ સંતોષી શકતાં દત્તાં—મનુષ્યના સમગ્ર આત્માને સંતોષી શકવાનું એઓમાં સામર્થ્ય નહોતું.

આ સમયે એવા તત્ત્વદર્શનની જરૂર હતી કે જે સામાન્યમાં સામાન્ય જનને પણ ઉપયોગી થાય, તેમ વિદ્વાનમાં વિદ્વાનને પણ સંપૂર્ણ સન્તોષ ઉપજાવી શકે; પૂર્વોક્ત દર્શનની ખામીથી મુક્ત હોય, અને છતાં એ દર્શનોના સારા ભાગની અવગણના ન કરે. આવું તત્ત્વદર્શન આ ભૂમિમાં શ્રુતિના સમયથી હયાત હતું; બીજાં દર્શનો અને ધર્મોની ચર્ચાથી પડતી વખતે પણ એનું તેજ સર્વથા લુપ્ત થયું નહતું. ખરા ધાર્મિક આત્માઓ કોઈ કોઈ પણ દર્શનોમાં ખુબી ખોચે પડ્યા રહે છે. એમના આત્મામાં અને હવન-માં અને ઉપદેશમાં વેદાન્તદર્શન ઝળમળ કરતું હતું. વેદાન્તદર્શન—જે મહાતેજનાં અન્ય દર્શનો ભાગેલાં કિરણો છે—એણે પુનઃ જન્મ ધારણ કર્યો, પુનઃ માત્રાન્તર ગ્રાપ્યું. એની એકતા ત્યાં રહી છે, અને દેવી રીતે રહી છે એ વિષે આપણે આગળ વિચાર કરીશું.

હોઈ કર્મને બદલે પ્રાન્તમાં ખૂસા ખાતે ખેતીવાડીની મહાશાળા સ્થાપવાનો દંડાય કર્યો, અને હુમર-ઉદ્યોગની કેળવણીની દાસ ચાલતી શાળાઓમાં શા મહાપ્રત્યેનો શા ફેરફાર કરવા એ બાબત એક કમિશનના રિપોર્ટ ઉપર પોતાનો મેળો અભિપ્રાય બદલે મૂક્યો. એની નોંધ લઈ એ ઉપર કોઈ માર્શિક કાંઈક ચર્ચા કરે તે પહેલાં તો હોઈ કર્મને હાથે દિન્દુસ્તાનની કેળવણી ઉપર અનેક ચર્ચાના વિષયોથી ભરપૂર એક દંડાય બદલે પડ્યો. યુનિવર્સિટી સંબંધી નવા કાયદા વિષે ધારા-સભામાં પ્રચંડ યુદ્ધ ચાલ્યું: એ યુદ્ધનો ચાક કિતરો નથી, એટલામાં તો મહાસદો સમગ્ર દિન્દુસ્તાનના વાર્ષિક જલ્મે-ઉધારના આંકડા રજુ થયા. સભાસદોએ, શ્રાન્ત છતાં, રજીસ્ટ્રેશનમાં મદાન બટોને છાજે એવી સદનશીલતા ઉત્સાહ અને નિશ્ચય પૂર્વક, વાદવિવાદ ચલાવ્યો. એ વાદવિવાદમાં, દિન્દુસ્તાનના દરેક રાજકીય અને આર્થિક પ્રશ્ન ઉપર સરકાર અને પ્રજા ઉભય પક્ષ તરફથી પુષ્ટગ ચર્ચા ચાલી.

મિ. મૉરિસન (અલિગઢ કોલેજના પ્રિન્સિપાલ), મિ. બિહાર-એક (મદ્રાસ કેળવણી ખાતાના વિદ્વાન) અને આપણા સુપ્રસિદ્ધ લૅક્ટર—એઓએ હૃદય કેળવણી ઉપર વિશેષ ખર્ચ કરવાની બહામણ કરી. મિ. મૉરિસને યુનિવર્સિટી સંબંધી ઘણાંએલા નવા કાયદાને જોયા અભાસ અને શોધ માટે નવી શાળાઓ સ્થાપવા સરકારને કહ્યું. તથા એક પ્રાન્તમાં દેશીઓને મ્હોટી મ્હોટી અમલદારીની જગ્યાઓ આપી એમની કાર્યદક્ષતા બેવી અને એ પ્રયોગ ક્રતેદમન્દ જણાય તો અન્ય સ્થળે દેશીઓને રાજ્ય વહીવટમાં વિશેષ ભાગ આપવો મિ. બિહાર-એક કેળવણી ખાતા માટે પ્રેક્ટિસરે પસન્દ કરવાની રીત ખામી ભરેલી જણાવી, અને જૂના

મટે અને દેવાલયોની ધર્માદ્ય રક્ષાનો કેળવણી ખાતામાં ઉપયોગ કરવાની સૂચના કરી; ડૉ. બાંદરકરે સંપ્રદરશ્યાન વગેરે હિન્દુ કેળવણીનાં સાધનો વિસ્તારવા વિનંતિ કરી, અને કેળવણીના વિષયની બહાર જઈ દેશી કાપડ ઉપરની જકાત સંબંધે નાપસન્દગી દર્શાવી. ડૉ. આશુતોષે 'ઇન્કમટેક્સ રદ કરવાની બલામણુ કરી, અને હિન્દુસ્તાનના લોક ઉપર કરનો ભોજને કેવો ભાર છે એ સંબંધી આંકડા રજુ કર્યા. આગાખાને દેશી રાજ્યોનાં લશ્કરો તોડી એ રાજ્યો પાસે 'ઇમ્પીરિયલ' લશ્કર ખર્ચમાં મદદ લેવી, અને હિન્દુસ્તાનના જૂહી જૂહી કોમોના દરવર્ષે પાંચ સાત સુનન્દા યુવાનોને સરકારે પોતાના લશ્કરમાં ઉઠાવી જમ્યાઓ આપવી—એવી સૂચના કરી. મિ. ગોખલેએ દેશીઓને વોલન્ટિયર થવા દેવાની તેમ જ લશ્કરી ખાતામાં તેઓને વધારે છૂટથી જમ્યાઓ આપવાની દિમાયત કરી, તે ઉપરાંત મીઠાનો કર દેશી કાપડ ઉપરની જકાત અને જમીનની મહેસૂલ ઘટાડવાની વિનંતિ કરી. મિ. ગોખલેને સર એડમંડ એલિસ (લશ્કરી મેજીસ્ટ્રેટ) અને સર એડવર્ડ લો (ખગ્ગનચી મેજીસ્ટ્રેટ) સાથે લશ્કરી ખર્ચના આંકડા, જમીનની મહેસૂલના આંકડા, રૂપીઆની કિંમત, અને હિન્દુસ્તાનનો કેટલોક નિકાસ આયાતી વગતર વિના થાય છે એ મદદ પ્રશ્ન સંબંધે પ્રચંદ વાદવિવાદ થયો. અને એ સર્વ વાદવિવાદના શિખરે રૂપે લોર્ડ કર્ઝને પોતાની કારકીર્દીનાં પાંચ વર્ષનું અવલોકન આપ્યું.

આ સર્વ વિષયોને જૂહી જૂહી રીતે, અમે આગળ ઉપર સવિસ્તર ચર્ચીશું.

ગુજરાતના ખેડૂનો.

દુનીઆનો સૌથી મોટો ઉદ્યમ ખેતી છે. આમેલીયા, કેનેડા, અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ જેવા નવા વસેલા દેશો શિવાય સર્વત્ર ખેતી ઉપર આધાર રાખનાર વર્ગોની હાલત નરમ જોવામાં આવે છે. અને ઇંગ્લેન્ડ અને જર્મની જે હાલ જુની દુનીઆમાં સૌથી મોટી પ્રજાઓ ગણાય છે તેઓમાં પણ આ વર્ગની સ્થિતિ હાલ મંદ ચાલે છે. તો જે પ્રજાએ રાજકીય, ઇતિહાસમાં, કંઈ પણ બાજુએ, કંઈ વચ્ચે, લીધેલા નરમ રો પ્રજાના ખેડૂનોની સ્થિતિ કેવી દશે તેનો આખેદુખ ખ્યાલ આપવાનું કાર્ય તદ્દન ભારી શક્તિ બહાર છે તો પણ તે સંબંધી કેટલીક હકીકત અત્રે આપી છે કે જેથી ગુજરાતી ખેડૂનોની હાલની સ્થિતિનો કંઈ આભાસ વાચકના મનમાં આવે.

ખેતી ઉપર આધાર રાખનારા સખસો ચાર વર્ગના છે. (૧) જમીનજતે ખેડતાનથી પણ સાંધે ખીજને આપી તેની સાંધમાંથી પોતાનો નિર્વાહ ચલાવે છે તે જમીનદારી વર્ગ; (૨) જમીનના માલીક જે જમીનની જતે ખેતી કરી પોતાનું ગુજરાન ચલાવે છે તે; (૩) ખીજનજોની જમીન સાંધે રાખી ખેતી કરનાર વર્ગ; અને (૪) ચોથો વર્ગ ખેતરમાં દરરોજ મજૂરીએ જનારાઓનો કે જેને ખેડૂતો દારીઆ કહે છે. ગજકીય, ઇતિહાસિક કારણો તથા દાષ-

વિભાગના કાયદાને લીધે ઈંગ્લાંડમાં ઘણી ખરી જમીન ચોટાક સખસોના માલખી કબજામાં ગ-
એલી છે. તેથી ત્યાં જમીનદારો, સાથે ખેડનાર ખેડુતો અને ખેતરનાં મજૂરો એ રીતે ત્રણ
વર્ગ જ જોવામાં આવે છે. એવાં જ કારણોને લીધે ફ્રાન્સ દેશમાં, જમીન ગામડાના રહી-
શોમાં સમગ્ર રીતે વહેચાઈ ગએલી છે. તેથી ત્યાં ઈંગ્લેંડના જેવા જમીનદારો નથી; પરંતુ
નાના ટુકડાના માલીક જાતે ખેતી કરનાર, અને મજૂર વર્ગ એ રીતે એ જ વર્ગ ખેતી ઉપર
આધાર રાખનાર સખસોના ત્યાં જોવામાં આવે છે. આવા જાતે ખેડનાર માલીકને 'પેઝન્ટ
પ્રોપ્રાયેટર્સ' ના નામથી અર્થશાસ્ત્રમાં ઓળખવામાં આવે છે. આપણા હિંદુસ્તાન દેશમાં
તો બહુ જ વિવિધ પ્રકારની અને તે પણ અનેક ગુંચવાડથી ભરેલી જમીનની માલખીઓ
ઉત્પન્ન થઈ છે. જાતે ન ખેડનાર જમીનદારો, સાંથીઆ ખેડુતો, અને મજૂરો એ રીતે
ત્રણ-વર્ગો બંગાલામાં ઈંગ્લાંડની માફક જોવામાં આવે છે. પરંતુ મુંબઈ ઇલાકામાં બંગાલા
કે ઈંગ્લાંડ જેવા જમીનદારો નથી પણ નાના ટુકડાના માલીક ખેડુતો, અને ખેતીનાં મજૂરો
એવા એ જ વર્ગો છે. ગુજરાતમાં તાલુકદારો છે પણ તે વર્ગ ઈંગ્લાંડના જમીનદારો
જેવા નથી કારણ કે પ્રથમના માંડણિક રાજાઓના તેઓ વંશજો છે. ફક્ત તેઓ તેમની
પ્રથમની રાજકીય સત્તા ખોઈ બેઠેલા છે.

બંગાલા પ્રાંતમાં ઈંગ્લેજ સરકારે જમીનનું સેટલમેંટ કરેલું છે તે જમીનદારીના ધોરણ
ઉપર છે અને તે હમેશને માટે નક્કી કરેલું છે. જમીનની કીમત ગમે તેટલી વધે યા ઘટે
પણ તેનું મહેસુલ વધારવા કે ઘટાડવામાં નહીં આવે તેવી કાયમની સરતથી તે કરવામાં
આવેલું છે, એટલું જ નહીં પરંતુ જમીનદાર જમીન કોઈને સાથે તેની જે સાંઘ ઉપજે તે
સાંઘમાંથી સરકારનું મહેસુલ ભરતાં તે જમીનદારને મુદાનો (સારી પેકે) નફો (substantial
profit) રહેવો જોઈએ તે ધોરણ ઉપર જ ત્યાં સરકારે પોતાની મહેસુલ નક્કી કરેલી
હતી. એટલે સરકાર, જમીનદાર અને ખેડુત એ ત્રણ વર્ગોને જમીનની ઉપજમાં કાયદેસર
લાગ લેવાનો હક આ જમીનદારી સેટલમેંટમાં છે.

જમીનનું મહેસુલ આ પ્રમાણે હમેશને માટે એકસ થયેલું હોવાથી રાજ્યની આબાદીથી
જમીનની કીમત જેમ વધતી ગઈ તેનો લાભ જમીનદારો એકલા ન લઈ જાય તે માટે
સને ૧૮૫૯ થી તે સને ૧૮૮૫ સુધીમાં કેટલાક સાંઘના કાયદા ઘડવામાં આવેલા છે કે
જેથી ખેડુતને પણ બંગાળમાં જમીનદાર પોતાની મરજી મુજબ કાઠી રાકતો નથી પણ
વાજ્યાં સાંઘ લેવાને બંધાયેલો છે. અને આ વાજ્યાં સાંઘ નક્કી કરવાનું ધોરણ જે કાય-
દામાં બતાવ્યું છે તે અમલ કરવાની સત્તા દીવાની કોર્ટોને આપેલી છે. જમીનની કુલ ઉ-
પજમાંથી સરકાર ૧૧ ટકા જેટલી સાંઘ બંગાલામાં જમીનદારને હાલ મળે છે એવા અ-
ડસઠ સરકાર તરફથી કાઠવામાં આવેલો છે. અને કુલ ઉપજના આ અગીયાર ટકાની
સાંઘમાંથી સરકારી મહેસુલ તથા લોકલરેડ્સ જમીનદાર આપે છે તે જતાં તેને સારો નફો
ત્યાં પોતાના દરજ્જા પ્રમાણેના ગુજરાત માટે રહે છે.

ઉપર પ્રમાણે હમેશને માટે જમીનદારી સેટલમેંટ બંગાલામાં કર્યું સાર પછી તે પ્રાંતમાં
તથા 'સંપુકત પ્રાંતો (સુનાઈટ્ઝ પ્રોવિન્સિઝ્) પહેલાં વાયઅ' પ્રાંતને નામે ઓળખાતો)
માં કેટલુંક સેટલમેંટ ત્રીસ વરસ માટે જમીનદારી ધોરણ ઉપર કરવામાં આવેલું છે. ત્યાં

જમીનદાર જે સાંચ લે છે તે સાંચની સરેરાશના વધારેમાં વધારે ૫૦ ટકા જેટલી મહેસુલ સરકારે લેવાના ધોરણનો વહીવટ છે. આ વહીવટ 'સરહાનપુર નિયમો' ને નામે ઓળખાય છે.

સને ૧૮૧૭ પછી પેશ્વા સરકાર પાસેથી મુંબાઈ પ્રાંત બ્યારે ઇંગ્લેન્ડ સરકારને 'હસ્તક થયો' ત્યારે જમીનનું સેટલમેંટ ક્યા ધોરણે કરવું તે સવાલ ઘણા વરસ ચર્ચાયો. જમીનદારી ધોરણે સરકારી મહેસુલ લેવું તે સરકારને વાળખી જણાયું નહીં. જમીન આખી પ્રજાના ગુજરાનનું સાધન છે માટે તેની માલકી થોડા સમયસને ન આપતાં સમગ્ર પ્રજાને આપવી એમ છેવટે નિશ્ચય કરવામાં આવ્યો. અને આ ધોરણને 'રૈયતવારી સેટલમેંટ' એ નામ આપવામાં આવ્યું. તેમજ બંગાલાની આદિક સરકારી મહેસુલ હમેશને માટે નક્કી નહીં કરતાં ત્રીસ વરસ જેટલી મુદતને માટે જ ઠેરવવાનું નક્કી થયું. આ રૈયતવારી સેટલમેંટ નક્કી કરનાર ત્રણ અમલદારો હતા તેમાં આગેવાન સર બ્યોર્ન વિગેટ હતા. ક્રાન્સમાં સને ૧૭૮૯ ના મહાન રૈવોલ્યુશન વખતે 'ફ્રુડલ સિસ્ટમ' કાઢી નાખી 'પેઝન્ટ પ્રોપ્રાએટર્સ' કરવાથી જે લાભો થવાની ઉમેદો રાખવામાં આવી હતી તેવી જ આશાઓ આ અમલદારોની રૈયતવારી સેટલમેંટ મુંબઈ પ્રાંતમાં લખાઈ ચવાથી ફલીભૂત થવાની હતી, એમ તેમનો રીપોર્ટ વાંચતાં આપણને જણાય છે. તેથી કરીને આ સેટલમેંટમાં 'સન્દેં હક' પ્રલક્ષ ખેડનારને જ આપવામાં આવ્યો છે. 'સન્દેં હક'માં વારસાનો હક તથા વેચાણ બક્ષીસ યા ગીરોના હકનો સમાવેશ થાય છે. આ 'સન્દેં હક' ની સરત રક્ત એક જ છે કે સરકારનું મહેસુલ એ હક ધરાવનારાએ નિયમસર ભર્યાં જવું. આ સરકારી મહેસુલ જમીનની કુલ ઉપજનો સાતથી તે દશેક ટકા જેટલો ગુજ ભાગ થાય તેવા ધોરણથી એ મહેસુલ કોડ પદસામાં દર વરસે સરકારે લેવી એવા હુકેશ તે સેટલમેંટના કર્તાઓનો હતો. આ બધાં મુધી સરકારી મહેસુલ સન્દેં હક ધરાવનાર તરફથી આપવામાં આવે. ત્યાં મુધી માલકીના સવળા હકો ભાગવવાની તેને સત્તા હતી. અને આ મહેસુલનો દર ત્રીસ વરસ મુધી ચોક્કસ કરવાનો હતો ત્યાર બાદ તે વધારવા યા ઘટાડવા જમીનની મગદુર પ્રમાણે સરકારે હક સ્વાધીન રાખ્યા હતા. ખેડુતોનું ભવિષ્ય જમીનના સેટલમેંટ ઉપર બહુધા આધાર રાખે છે. ક્રાન્સમાં પેઝન્ટ પ્રોપ્રાએટર્સની પદ્ધતિ લખાઈ ચવાથી જે લાભ થયા તે સર્વના જાણવામાં આવે છે. ફ્રેચ પ્રજાનો મુખ્ય આધાર, અંગ્રેજમાં જેને 'back-bone' એટલે 'કરોડનું હાડકું' અર્થાત આખા શરીરને ટટાર ઉભું રાખનાર ધોરી અવયવ કહે છે તેવા ખેડુતો ઉપર છે. અને તે ખેડુતો નૈતિક અને માનસિક ગુણોમાં આખી દુનીઆના ખેડુતોમાં સર્વોપરી છે. પરંતુ મુંબાઈ ઇલાકાના ખેડુતો તે ગુણોમાં તેમનાથી એટલા બધા પછાડી છે કે આ બંને ખેડુતોની કોઈ જાતની સરખામણી કરવી તે બેવકુફીનું જ કામ છે. પરંતુ મુંબાઈ ઇલાકાનું રૈયતવારી સેટલમેંટ અને ક્રાન્સ દેશની પેઝન્ટ પ્રોપ્રાએટર્સની પદ્ધતિ બંને એક જ ધોરણ ઉપર રચાયેલાં છે, તો આ બિન પરિણામનું કારણ શું?

આ પ્રશ્ન સંબંધી આખા મુંબઈ ઇલાકા પુરતું નહીં પરંતુ ગુજરાત જેટલું જ હુંક વિવેચન કરવાની મનઝબ મારી છે. ગુજરાતની આર્થિક દત્તીકત (economic data) સંબંધી કોઈક સરકારી દફતરના લખાણ ઉપરથી નીચે પ્રમાણે તૈયાર કર્યું છે કે જેથી આપણને અત્રેના ખેડુતોની રિયલિ સંબંધી ફુંકામાં આભાસ આવશે.

	અમદાવાદ.	ખેડ.	પંચમહાલ.	ભરૂચ.	સુરત.	કુલ.
આબાદી.						
ક્ષેત્રફલ (એકર).	૨૪૪૨૨૬૮	૧૦૨૧૩૬૪	૧૦૨૭૭૫૪	૯૩૯૩૧૭	૧૦૫૮૧૩૩	૬૪૮૮૮૩૬
ક્ષેત્રફલ (માધ/લ.)	૩૮૧૬	૧૫૯૫	૧૬૦૬	૧૪૬૭	૧૬૫૩	૧૦૧૩૭
'ટાઉન્સ' એટલે કે શહેરો યા મ્હોટાં ગામો.	૧૨	૧૧	૪	૫	૮	૪૦
ગામડાં.	૮૬૨	૫૯૮	૬૯૮	૪૦૫	૭૭૦	૩૩૩૩
વસીયાણાનાં ઘરાં.	૨૦૯૩૫૮	૧૮૯૩૧૮	૫૬૮૫૫	૬૯૩૩૦	૧૩૦૪૪૫	૬૫૫૩૦૬
૧૯૦૧ માં ગામડાંની વસ્તી.	૫૧૪૩૯૫	૫૮૪૨૫૯	૨૧૫૭૫૨	૨૨૦૧૬૧	૪૭૧૮૬૪	૨૦૦૬૪૩૧
૧૯૦૧ ની 'ટાઉન્સ' (મ્હોટાં ગામો) ની વસ્તી.	૨૮૧૫૭૨	૧૩૨૦૭૩	૪૫૨૬૮	૭૧૬૦૨	૧૬૫૧૫૩	૬૯૫૬૬૮
૧૯૦૧ માં કુલ વસ્તી.	૭૯૫૯૬૭	૭૧૬૩૩૨	૨૬૧૦૨૦	૨૯૧૭૬૩	૬૩૭૦૧૭	૨૭૦૨૦૯૯
૧૮૯૧ માં વસ્તી.	૯૨૧૫૦૭	૮૭૧૭૯૪	૩૧૩૪૧૭	૩૪૧૪૯૦	૬૪૯૯૮૯	૩૦૯૮૧૯૭
વસ્તીપત્રકના દસ-કામાં વસ્તીનો ય-એકો ઘટાડો.	-૧૨૫૫૪૦	૧૫૫૪૬૨	-૫૨૩૯૭	-૪૯૭૨૭	-૧૨૯૭૨	-૩૯૬૦૯૮
કેળવણી.						
અબણી સંખ્યા ૧૯૦૧ માં.	૭૦૫૨૨૨	૬૪૫૬૩૦	૨૪૬૨૦૦	૨૪૭૦૧૫	૫૫૧૩૨૪	૨૩૯૫૩૯૧
બલુલાની સંખ્યા ૧૯૦૧ માં.	૯૦૭૪૫	૭૦૭૦૨	૧૪૮૨૦	૪૪૭૪૮	૮૫૬૯૩	૩૦૬૭૦૮
સંપત્તિ.						
૧૮૯૩-૯૪ માં ખ-ળદ ગાયો બેંશો વગેરે કુલ ખેતીનાં ઘેરાં આશરે કેટલા હમર ?	૪૪૨	૪૦૨	૨૮૩	૧૪૮	૩૩૮	

	અમદાવાદ.	ખેડ.	પંચમહાલ.	ભરૂચ.	સુરત.	કુલ.
૧૯૦૧-૨ માં કુલ ખેતીનાં ઢોરાં આ-શરે કેટલા હજાર?	૧૯૭	૨૧૧	૧૪૭	૭૬૭	૨૮૫	
૧૯૦૧-૨ માં હળ	૪૩૩૬૫	૪૭૪૩૮	૩૬૯૭૦	૨૨૩૮૫	૪૪૧૨૭	
„ એસવાની ગા-ડીઆ.	૨૨૦૫	૧૬૩૮	૫૭૪	૩૨૦૪	૯૧૪૨	
„ ખેતીનાં ગાણં.	૧૫૨૬૧	૨૧૮૨૭	૭૧૪૦	૧૨૬૦૭	૨૮૧૧૫	
મહેસૂલ.						
૧૮૯૮-૯૯માં ખે-ડાતી જમીન—કે-ટલા લાખ એકર?	૩૦૮૨	૩૦૧૦	૨૦૦૦	૩૦૭૮	૩૦૯૪	૧૬૦૬૪
૧૮૯૮-૯૯માં સ-રકારી મહેસૂલ—કે-ટલા લાખ રૂપીઆ?	૯૦૭	૧૫૦૦	૨૦૨	૧૯૦૪	૨૦૧૯	૬૮૦૩
એકર દીઠ મહેસૂલનો દર.	૩૧.૨-૮-૮	૪-૧૩-૫	૧-૧-૯	૫-૨-૩	૫-૯-૦	૪-૧-૭
ખાતેદારોની સંખ્યા	૫૮૪૧૫	૧૧૦૮૭૪	૨૮૭૬૮	૪૮૬૩૮	૭૭૫૮૦	
જરાયત જમીનનો વધારેમાં વધારે દર.	(ધોળકા તાલુકામાં.) ૩૮.૨-૮-૦	(નડીઆદ તાલુકામાં.) ૬-૧૨-૦	(ઝોલોદ તાલુકામાં.) ૨-૮-૦	(ભરૂચ તાલુકામાં.) ૯-૮-૬	(ચોરાશી તાલુકામાં.) ૭-૮-૦	
„ ઓછામાં ઓછો દર.	૩૧.૧-૨-૦	૨-૧૪-૦	૧-૬-૦	૧-૪-૬	૬-૦-૦	
હાગિરના ક્યારણ, કુવેતર વાગાયત જમીનનો વધારેમાં વધારે દર.	૩૮.૬-૦-૦	૧૧-૪-૦	૩-૧૫-૦	૯-૨-૦	૧૩-૮-૦	
„ ઓછામાં ઓછો દર.	૩૮.૪-૦-૦	૪-૧૦-૦	૧-૮-૦	૭-૧૪-૦	૧૧-૦-૦	

	અમદાવાદ.	ખેડા.	પંચમહાલ.	બરુચ.	મુરત.	કુલ.
ચોરસ માણે વ- સ્તીની સરેરાશ.	૨૦૯	૪૫૦	૧૬૦	૨૦૦	૩૮૪	૨૬૫
દર માણસે ખેડાતી જમીનની સરેરાશ.	૦.૪૮	૦.૪૩	૦.૭૭	૧.૩	૬.૨	૦.૬૧
(એકર.)						
દર એકરે સરેરાશ પાક.(કેટલા રા. નો)	રૂ. ૧૯.૦૬	૨૮.૧૦	૨૦.૨૪	૨૪.૬૨	૪૩.૧૦	
ઉપર જણાવેલો સ- રેરાશ એકરનો પાક અને એકર ઉપર સરેરાશ મહેસુલ એ ખેતી સરખામણી- ના ટકા.	૧૩.૩૪	૧૭.૨૨	૫.૪૮	૨૦.૮	૧૨.૯૧	

ટિપ્પણ—ઉપરના પત્રકમાં વસ્તી ૧૯૦૧ ની સાલની ગણતરી પ્રમાણે આપી છે. પાકની બાબતમાં ૧૮૯૮-૯૯ નું વર્ષ સરકારી દફતરમાં ' normal ' એટલે સામાન્ય રીતે સાફ ગણવામાં આવ્યું છે, અને તે પછીનાં વર્ષ દુકાળનાં ગણાયાં છે, માટે મહેસુલના આંકડા તથા ખેડાતી જમીનના એકરોના આંકડા ૧૮૯૮-૯૯ ના દફતરમાંથી લીધા છે. આર્થિક સંપત્તિ ઉપર દુકાળે લગભગ કાયમ અસર કરી છે. માટે એ સંબંધી આંકડા ૧૯૦૧-૨ ના લીધા છે. તદ્દન દુકાળના વર્ષો કરતાં એમાં સુધારો છે એટલે એ લેવાથી સરકારના પક્ષને અન્યાય થવાનો ભય નથી.

આ કોષ્ટક ઉપર લેખાણ વિવેચન કરતા પહેલાં તેમાંથી જાણવા બેગ મુખ્ય વિગત ની કુંક તપસીલ પ્રથમ આપવી તે બહેતર છે:—

બ્રિટિશ ગુજરાતમાં ' લેન્ડ એરિરેટોફેસી ' યા જમીનદારોનો ખીલકુલ અભાવ છે. રૈયતવારી સેટલમેન્ટનું ધોરણ એ છે કે ખાતેદાર પોતે ખાતાની જમીન ખેડે અને તેમ ખેડતાં પોતાના કુટુંબનું ગુજરાન પુરું કરતાં ફક્ત સરકાર ભરત જોડણું જ બચાવી શકે. કોઈ ખાતેદાર પોતાના ખાતાની જમીન ત્રાદીતને સાથે આપી તેમાંથી પોતાનું તથા સરકારનું મહેસુલ એ બંને પુરું કરે એટલી બધી સાંચ લેવા દકદાર નથી. ત્રાદીત

સખસોને પોતાના ખાતાની જમીન સાથે આખી જે વર્ગ પોતાનું શુજરાન હાલ શુજરાતમાં ચલાવે છે તે વાસ્તવિક રીતે સરકાર તથા રૈયતના હકોમાં ડબલ કરનાર વર્ગ છે. લેહકો જે જમીનની માલકી પોતાની સમજે છે તે ભૂલભરેલું છે. રૈયતને તો ફક્ત ખેડ હક સંબંધમાં મળેલો છે. અને તે હક પ્રમાણે ફક્ત જાતે ખેડનારને પોતાનું પોષણ કરવાનો હક છે અને તે પોષણ કરતાં જે વધે તે સરકારને આપવા બંધાએલો છે, કારણ કે રાજ્યક તથા જમીનદારીના હક તે બંને હકો રૈયતવારી સેટલમેન્ટમાં સરકારના જ છે.

ખાતેદારો નાના નાના દુકાન જમીનના માલિકો છે. એટલે જમીન જોઈએ તે હદ ઉપરાંત રૈયતમાં વહેંચાઈ ગઈ છે. સંઘે હક મળ્યા પછી ખાતેદારોના કે ભાગે પોતાનો સંઘે હક ખોલે છે અને બાકીના ખાતેદારોનો મુખ્ય ભાગ દેવામાં હુશી ગએલો છે.

દર એકરે સરકારી મહેસુલની સરેરાશ રૂ. ૪-૧-૭ આવે છે. અને ગયા ફેમીન કમીશનના રીપોર્ટ મુજબ પંચમહાલ શીવાય આ મહેસુલ જમીનની કુલ ઉત્પત્તિના કે ભાગ છે. રૈયતની પરંતુ એવી જુમ છે કે તે મહેસુલ કુલ ઉત્પત્તિના કે કરતાં જ નહે છે અને તે આપતાં ખેડુતને સારાં વર્ગોમાં પણ પોતાના કુટુંબના નિર્વાહ માટે જોઈતું સાધન રહેતું નથી. તો પછી દુષ્કાળ જેવી આકૃત માટે સંચય કરવાની તો વાત જ શી ?

બ્રિટિશ શુજરાતમાં માણસ દીઠ ભાગ્યે એક એકર જમીન ખેડેલી આવે છે. ખેડવા લાયક પણ નહીં ખેડાયેલી જમીન બહુ જુજ છે કે જે બધી ખેડવામાં આવે તો તે પ્રમાણમાં કંઈ સુધનો ફેર પડશે નહીં. અને પડતર જેમ દિવસે દિવસે ભાગવામાં આવે છે તેમ દેશોનું ચરવાનું સાધન કમી થાય એટલું જ નહીં પણ જંગલ ઝાડી ઓછું થવાથી ભવિષ્યના વરસાદ ઉપર બહુ મોટી અસર થવાની ભારે ધાસ્તી છે. શુજરાતમાં વસ્તીપત્રકના ધોરણે ફક્ત ૪૦ "ટાઉન" યા શહેરો છે. પરંતુ અમદાવાદ સુરત ભરૂચ અને કેટલેક દરજ્જે ગોધરા શિવાયનાં બાકીનાં શહેરો તો મોટાં ગામડાં જ છે. ઉદોગ હુન્નર ઉપર તેમનો આધાર ન હોતાં તે પણ ફક્ત ખેતી ઉપર જ આધાર રાખનારાં છે. નદીઆદ જેવા શહેરમાં પણ ચોમાસાને દહાડે કારીગર કરતાં હળ લેઈ જનાર ખેડુતો વધારે જોવામાં આવશે.

એટલે શુજરાતની વસ્તિનો ૮૫ ટકા જેટલો ભાગ ખેતી ઉપર જ શુજરાત માટે આધાર રાખનાર આશરે દશે.

ખેડ જીલ્લામાં દર ચોરસ માઈલે ૪૫૦ માણસની સરેરાશ આવે છે અને બ્રિટિશ શુજરાતમાં તે સરેરાશ ૨૬૫ માણસની છે.

ફ્રાન્સ જેવા ફલદુપ, આબાદ, અને ઉદોગ હુન્નરથી ભરપૂર દેશમાં આ સરેરાશ ૧૮૦ માણસની છે તે ત્યાં વ્યાજબી કરતાં વધારે ગણાય છે.

યુરોપના ધોરણે એક ચોરસ માઈલ ખેડવા માટે ૨૫ પુરુષ અને ૨૫ ઘેરાં યા છોકરાંની જરૂર છે.

સરકારી મહેસુલ યા કોઈ જ્વનના કરના બોળ શિવાય ફક્ત પોતાની જાતના જ ગુજરાત માટે એક સખસને એક એકરના પાકની ૮૨૨ છે.

ઉત્તર દિલ્હિસ્તાનમાં એક એકરે અકબરના વખતમાં ઘડી ૧૧૪૦ રતલ પાકતા ત્યાં હાલ ૪૬૫ ૮૪૦ રતલ પાકની સરેરાશ આવે છે. છત્તીસમાં ઘડીની પાક એકરે ૧૭૦૦ રતલ આવે છે અને દિલ્હિસ્તાનમાં અનાજની સરેરાશ એકરે ૭૦૦ રતલની થાય એમ અડસટી કરવામાં આવ્યો છે.

‘ધરીગિશન’ માટે ઉત્તર દિલ્હિસ્તાન માફક અને મોટી નહેરો નથી તેમ મદ્રાસના જેવાં તકાવો યા સરોવરો નથી.

દિલ્હિસ્તાનની વસ્તિ દર વરસે એક ટકા પ્રમાણે વધે તેવું બહુ દલકું પ્રમાણ લેઈએ તો ગયા વસ્તિપત્રકમાં ગુજરાતની વસ્તિ આસરે ૩૪ લાખની થએલી જોઈએ.

તેને બદલે તે ઘટીને આસરે ૨૭ લાખની થઈ છે એટલે તે દસકામાં હમેશના નિયમિત મરણો ઉપર ૭ લાખ માણસો તે દસકાની આફતોને લીધે નાશ પામ્યાં હોય જોઈએ. એટલે ગુજરાતમાં વસ્તિનો ૩ ભાગ લગભગ દુષ્કાલના પરિણામોથી મરી ગએલાનું અનુમાન થાય છે.

ખેતીના સેકોને દોર જેવી બીજી કોઈ હોલત પ્રિય નથી તેમ છતાં દુષ્કાળમાં અમદાવાદ ખેડ પંચમદાલ અને બરૂચ જીલ્લાઓમાં કુદરતના નિયમો પ્રમાણે દોરાંમાં વધારો થવો જોઈએ તે દૂર મૂકતાં પણ પ્રથમની સંખ્યામાંથી ખેતીનાં દોરાંને ૩૦ ટકા આશરે નાશ પામ્યો છે.

હાલ બે-ત્રણ ખેડેએ એકરે એક ખેતિના દોરની સરેરાશ આવે છે.

વસ્તિના ફક્ત ૧૧ ટકા જોટલા સખસો લખી વાંગી શકે તેવા છે.

ગુજરાતની આર્થિક સ્થિતિ કેટલી દંભાગ છે તે બતાવવાને માટે એટલું જ બસ થશે કે જે કે સંવત ૧૯૫૬ પહેલાં ગુજરાતમાં કોઈ વખતે દુષ્કાલ પડવાની ઐતિહાસિક નોંધ નથી તેમ છતાં તે એક જ આફતને લીધે સને ૧૯૦૦ ના જુન માસમાં ખેડ જીલ્લાની લગભગ ૩૦ ટકા અને અમદાવાદ જીલ્લાની ૨૦ ટકા ઉપરાંત વસ્તિને ‘રિલીફ વર્કમ’ યા ધર્મદા હોલતી મદદ લેવી પડી હતી અને વસ્તિના લગભગ ૨૫ ટકા ભુખમરા અને તેથી થતા રોગોને લીધે મરી ગયા અને ૬૦ ટકા જોટલાં ખેતિનાં દોરાં પણ બુખે નાશ પામ્યાં.

આ ગરીબાઈનું કારણ રૂંચતનું કિડાકિપણું હોય અથવા જમીન પોપણ કરી શકે તે કરતાં વસ્તિનું વધારે વધવાપણું હોય યા તો સરકારી મહેસુલ જુલમી હોવાથી હોય. તો પણ તે ગરીબાઈ કેટલે દરજ્જે પહોંચી છે તે વિશે હવે દેઈ બિનવાદ હોવાનું અશક્ય છે.

(અપૂર્વ.)

શિવાભાઈ મોતીભાઈ પટેલ.

ગુજરાતી કવિતા અને સંગીત.

કવિતા હમેશાં શબ્દમાલામાં ઉતરી લોકગત થાય છે; અન્તરમાં રમતી કવિતા અન્તર માત્રને અજવાલે છે, લોકસમાજ કાળે નથી. સંગીત બહુધા શબ્દમાલાનાં સ્વરમાધુર્ય ખીલાવે છે, જે કે શબ્દહીન સ્વસંગીત પણ પ્રાણમાં ચેતન ચમકાવે છે. કવિતા અને સંગીત ઉભય સુંદર કલાઓનાં મૂળ ભિન્ન ભિન્ન હોવા છતાં તેમનાં ઝરણુ આમ એકબે-લુમાં વહે છે: તેથી સર્વ કાલમાં સર્વ પ્રગલ્ભમાં કવિતા અને સંગીતનો સંગમ હોય છે. ગંગાજમનાનાં પાણી જેવો એ સંગમ છે, સંગમ આગળ પણ ઉભય સરિતા પોતાના આત્મરંગવતી જ રહે છે. આપણી ભાષાનો ઉદ્ઘાસક્રમ એ સંગમનું શું રૂપ દર્શાવે છે તે આજ કંઈક જોઈએ.

ઇતિહાસ તેના ઉપર નયન ઉઘાડે છે તે વેળા આપણી ભાષામાં પરબૃત બોલતાં અને તે સૌરાષ્ટ્રના વનમાંથી બોલતાં. સૌરાષ્ટ્ર રણિયામણો દેશ છે: પર્વતની, અરણ્યની, સરિતાની, સાગરની શોભાઓથી સંચિત છે. ભરતકુલના ઋષિ-પૂર્વજોએ દિમાલયની પ્રશસ્ત છાંયે રહી સપ્તસિન્ધુનાં વનમાંથી વેદમન્ત્રોનાં મહાગાન ગાયાં એ પ્રદેશ સમો સૌરાષ્ટ્ર પ્રેરણાભર્યો છે. વિશેષમાં નીલ સાગર તરંગપરંપરાથી લીલી ભૂમિની કિનારી બાધે છે. ઇતિહાસે પણ સ્પષ્ટિશોભામાં માનવ જીવનના અદ્ભુત અને કરુણ ભાવ સ્ફુરી પુરાણપ્રસિદ્ધ યદુવંશની ભૂમિનું ગૌરવ સવિશેષ કવિતામય કીધું છે. એ શ્રીકૃષ્ણ અને રાણકદેવડીના પ્રાન્તમાં આપણી ભાષાનાં પહેલપહેલાં પરબૃત બોલ્યાં.

ઘણી ભાષાઓમા પહેલપહેલાં બડતોએ ગાયું છે. સૈાન્દર્ય અને ભવ્યતા માનવીના લોચનમાં અંતઃક, એટલે આશ્ચર્યાનન્દે આદોલતી ટોટી મુન્દરતા અને ભવ્યતાની પાછળ પ્રકાશતાં પરમ તત્ત્વનાં દર્શન કરાવે છે. પહેલાં ગીત, વેદોચ્ચાર સમાં, પરમ સ્વામીના મહિમાનાં, શુશ્રુકીર્તનનાં હોય છે. સૌરાષ્ટ્રનાં પરબૃતોએ પહેલાં કવન ભક્તિનાં કવ્યાં તેહું વિશેષ કારણ પણ છે. મહાભારતના ઉપનાયક, ભગવદ્ગીતાના બોધક, પ્રેમભક્તિસંપ્રદાયના સંસ્થાપક અને અવલંબન કૃષ્ણચન્દ્રની ઉત્તર લીલા એ પ્રાન્તમાં વિલસી હતી. વળી સુદામાજી જેવા તેમના ભક્ત અને સખાની દન્તકથાઓ એ પ્રાન્તમાં પ્રસરી રહેલી છે. સૈાન્દર્ય ઇતિહાસ પુરાણ દન્તકથાઓથી શણગારાયેલા સૌરાષ્ટ્રે ગુજરાતનાં પહેલાં પરબૃત બોલે એ સ્વભાવિક હતું, એ પરબૃતો અન્તરમાં ઉભરાતાં ઉભરાતાં પદ ભક્તિરસનાં રમે એ પણ સ્વાભાવિક હતું. મહારાણી મીરાંના સુકુમાર લાલિત્યે અને નરસિંહ મહેતાના મહાપૂર ઉરભાવ ઉપર આપણી કવિતાદેવીનો રત્નપ્રાસાદ ઉમેલો છે. કોણ કહેશે કે સુંદરી અને પુરુષપ્રાણના એ પાયા નિર્ભજ છે?

કવિતાનાં ઝરણુ ક્યાં કુટશે? ક્યારે કુટશે? એ અતુત્તર પ્રશ્નો છે. ઝરણુ કુટતાં જ વાર લાગે છે: એક વાર કુટેલાં ઝરણુ પછી વહાં જ કરે છે. સુંદરીદેવનાં અને પુરુષદેવનાં એ ઝરણુ કુટી ગુજરાતી કાવ્યસરિતા બહેવા લાગી. પછી તેની રમણીય રૈલ્યે અસ્ખલિત વહાં જ કર્યું છે. બાલણ, ભીમ, રત્નો, અખો, સામળ, પ્રેમાનન્દ અને તેહો

સુવિશાળ પરિવાર, દયારામભાઈ અને વૈષ્ણુવસ્વામીનારાયણ સંપ્રદાયના ભક્તો. એના અ-
નેક નરવરોએ એ સરિતાને તીરે આશ્રમ સ્થાપ્યા. એનાં નીરથી હૃદયો પોષ્યાં અને પાછાં
એ નીરમાં નયનપ્રાણનાં નીર ઠાવ્યાં છે. એમ એ સરિતા આજ સુધી વહી છે અને વહ્યાં
કરશે. એ કાવ્યગંગામાં સંગીતપ્રમુતાનાં જલ કેવાં રંગનાં વહી આવ્યાં છે ?

આપણા પ્રાચીન કવિસમાજની પદ્ધતિ દેશવતસથી હતી. ગુર્જરસાહિત્યને મનમાનતા
શણુગાર ન 'સમવાય ત્હાં સુધી પાધરી ન પહેરવાની કવિ પ્રેમાનન્દની પ્રતિજ્ઞા સુવિખ્યાત
છે. પ્રેમાનન્દના શિષ્યમંડળના શ્રમ અને ઉત્સાહ પણ આપણી સાહિત્યકથાનું સોનેરી પાનું
છે. સંસ્કૃત ભાષામાં તે વેળા સકલ જ્ઞાન સમાયેલું ગણાતું, ધર્મબંધનનાં જવાહીર સંચેલાં
હતાં, વિદ્વાતાનું જૂથ એ ભાષા હતી. કવિના, દ્વિલસુરી, વ્યવહારનાં સાધન પણ ત્હાં જ-
તાં તે ભાષા આપણા પુરાણ સાક્ષરો બણતા, આદરથી અવલોકતા. તે ભાષામાંથી આ-
પણે પ્રાચીન કવિત્વ બહુધા કવિતાના વિષય લેતો. આજ જેમ રાજભાષા ઇંગ્લિશમાંથી
ભાષાન્તર અને અનુકરણ આદરથી થાય છે, તેમ તે વેળા ધર્મભાષા સંસ્કૃતમાંથી ભાષા-
ન્તર અને અનુકરણ થતાં ભક્તિમાન ગુજરાતી પ્રજાની ધર્મભાવનાને તેથી આશ્રાસન
મળતું અને એમ ધર્મધેનુનાં દૂધ દોહી દોહી આપણી કવિતા ધર્મવત્સોને પાતી હતી. છતાં
ગુજરાતી ભાષાને તે સમાજ સંસ્કૃતમય ન્હોતા બતાવતા, પણ સંસ્કૃત ભાષાને ગુજરાતીમય
બતાવતા હતા. સંસ્કૃતમાંથી શોધેલા સારસારને ગુજરાતી પોશાક પહેરાવી આપણે કવિ-
ગણ ત્હોને આપણે જોળણીએ એવો રચી આપણે આંગણે લાવતા. વેદપુરાણની ભાષામાંથી
દત્તક લેવાતી કથાઓના સંસ્કૃત હન્દવતનાં શણુગાર કિતારી લઈ ગુજરાતી રાગમાં ત્હેમને
સજી આપણા કવિવંશના પૂર્વજો પૌરાણિક કથાઓની ગુજરાતી કથનીએ રચતા. દેશી,
માઝ, દાળ, વળણ, રામેરી, રામચી જેવા ગુર્જર જૂમિનાં જ ઇત્તસનાતોતો આ કાલમાં
જેટલે અનાદર છે, તેટલાં જ તે કાળમાં આદરસન્માન હતાં. આપણી કવિતાના કોપ ત-
પાસતાં સહજ જણાશે કે ગુજરાતી કવિતાનો સંસ્કૃત હન્દો સાથેનો સમ્બન્ધ-આટલો પ-
રિચય-વર્તમાન યુગનું જ ચિહ્ન છે.

આપણી પ્રાચીન કવિતાનું ખીજું અંગ એ છે કે બહુધા કાવ્યો સંગીતનાદી હતાં.
ભક્તપરબ્રૂતોએ ગીત ગાયાં અને કવિતસંગીતનો સંગમ યોગ્યો એ સંગમનો ત્હેમના અ-
નુયાયીઓએ હર પાથરી સત્કાર કર્યો. નરસિંહ-મીરાંનાં સંગીતારૂઢ પદ કાલનાં પાંચસે વર્ષો
જોળંગી આવી આપણા ઘરમાં રમે છે. દયારામભાઈ અને સ્વામીનારાયણના અટકવિ-
ઓની મધુરમધુરી ગરબીઓ સુણતાં એમ પણ થાય કે સંગીતકલા ભક્તિની પરમ પ્રા-
વનાના ઉદ્ઘાસને અર્થે કદાચ સરગઈ હોય. બીમ બાલણ ગિરધર તત્તાએ વાપરેલા દેશી
તળપદ રાગો પણ સંગીતવાદી છે. જોગે ભક્ત, ધીરો ભક્ત, લાલો ભક્ત અને ભક્તજ-
નનાં ભજન અને ઉપદેશ પણ સજ્જ સંગીતમય રાગવતાં જ છે. અખાના ખડ્ગધાવ
પણ કંઈકે સોનારૂપામાંથી મગ્નવેલું સંગીત અગ્નિ છે. પ્રેમાનન્દના વિશાળ કાવ્ય પ્રદે-
શમાં કેટલેક સ્થળે સંસ્કૃત ઇત્તના પ્રયોગ નજરે પડે છે; છતાં નજાખાન, મુદામાચરિત્ર
અને જોખાદરજીની ત્હોની યશસ્વી કાવ્યત્રિપુટીમાં તો દેશી રાગો જ હલકે છે. પ્રાચીન

કવિઓમાં સંગીતપ્રિયતા અને દેશવાતસલ્ય આમ અણુઅટક્યાં ઉતરતાં આંખ્યાં છે. માત્ર વેંગણપુરના સામળભટ્ટે દિશા નવીન ઉઘાડી છે, અને ચંદ ગુલસી સુરદાસનાં હૃદયપ્રખંધ આપણા પ્રાન્તે આણ્યાં છે.

સંગીતવાહી અને દેશી છતાં પ્રાચીન કવિતામાં રાગોની નાનાપ્રકારની રચિરતા આવ્યા વિના રહી નથી, એક જ તાનની પુનરુક્તિનો દોષ નથી. રાગની વિધવિધતામાં જે મનોગમતા છે તે આપણી પ્રાચીન કવિતામાં વિદ્યમાન છે. મીરાંની સુન્દરીહૃદયની માધુરી અનેક રાગરાગણીઓની લહરીઓમાં લહકે છે, ને નરસિંહની વેગવતી પ્રભુભક્તિ પ્રભાતિયામાં ઉછળે છે. ભોળે, ધીરો અને અખો: એ ગુજરાતની ઉપદેશક ત્રિમૂર્તિ છે, છતાં હૈમના ઉપદેશોનાં સંગીત પણ ભેદભાવી છે. ભોળભગત પોતાનો ઉપદેશ ચાખખા મારીને પણ પાય છે, ધીરાનાં ગમ્ભીર પદ જગતથી પર કંઈ શોકમિશ્ર ગીતથી આત્માને જગાડે છે, હથોડાના ધા સમાન કઠોર સંગીતવતાં આખાનાં વજ્રવેણુ ગુર્જર પ્રેમના પ્રાણમાં સલ્પનાં મણિ ચિરરચાધી જડે છે. બહુદેશી પ્રેમાનન્દની અને ભાલણુ જેવા ખીજ કથાકારોની કથાઓમાં વર્ણનવાહી ભવવાહી અનેક લાંબા દૃઢ ગુજરાતી રાગ ભરપૂર શોભે છે. દયારામભાઈની 'પ્રેમઅંશ'ની છાંયે સુન્દરતાની વિધવિધ સર્વો સમી ગરખીઓમાં છલકે છે. સ્વામીનારાયણના સ્થાપક પરપ્રાન્તના હતા, પણ તે પંથના ભક્તકવિઓ ગુજરાતના હતા. હૈમની નવસંજીવિની ભક્તિ અનેક સુકોમલ મધુર શોકમય કે વૈરાગ્યધેરાં કીર્તન ગુંજતી જગી હતી: તે પણ સકલ દેશી રાગોમાં જ. પુરાણુ ગુર્જર કવિઓ ભાવની શરીરશોભા બહુધા ગુર્જરરાષ્ટ્રે જ શોધતા અને પામતા. એક વાર્તાનો બહાર વિક્રમનાં કીર્તિગાન ગાનાર સામળ અપવાદ હતો. આપણા પ્રાચીન કવિઓને હૈમને અનુકૂળ હૃદ આપણા તળપદ રાગોમાંથી મળતા, સંસ્કૃત અને ક્ષારસી જ્ઞોના બહાર ઉઘડ્યા પ્રહેલાં પણ આપણા કવિપૂર્વજોને પોતાના સર્વ રસનાં યોગ્ય સ્વરૂપ આપણા દેશમાંથી જડતા એ વાત નવા કવિઓના મનનશ્રમને પાત્ર નથી?

આપણા પુરાણુ કવિઓની કવિતામાં એક ખીજું પણ સહજ દેખાય છે. ગયા પાંચસો વર્ષનું આપણું સાહિત્ય સંસાર કે રાજ્યના પરાવર્તનોના છાયાસંચારથી પણ નિર્લેપ છે. પુરાણુ સમય શાન્ત હતો કે આશપાશનું કે અન્દરનું જગત પ્રજ્ઞતિનિવૃત્ત હતું એમ કંઈ નથી. ઇતિહાસ જતાવે છે કે રાજ્યસંસારના મહાપ્રસંગ આવે છે તેમ તે પાંચસો વર્ષમાં પણ આવતા. પારસીઓ આપણે આંગણે આવી વસ્યા, માધવે મુસલમાનોને ગુજરાત અપાવ્યું, મોગલરાજકુલશિરોમણિ અકબર પાદશાહે ગુજરાતને પોતાના ચક્રવર્તી રાજ્યમાં ગૂંચ્યું, વલંદા આવ્યા, ફીરંગી વસ્યા, ઇંગ્લેન્ડે ઝીત્યા, કંઈ કંઈ હિન્દુમુસલમાનનાં યુદ્ધ થયાં, મુસલમાન યુરોપીના સંગ્રામ જમ્યા, યુરોપીઓએ માંહેમાંહે રણજંગ રોધ્યા; પણ એમાંથી કોઈપણ મહાભારત આપણી કવિતામાં કંઈ નવલ બળ ગ્રેરી શક્યા નહીં. તે સમયની ઉચ્ચલાધિકો પ્રજાજીવન દાખવતા સાહિત્યના સ્વરૂપ ઉપર કંઈ ચિહ્નરેખા મૂકી ગંધ જણાતી નથી. દક્ષણીઓના સહવાસથી દક્ષણી ભાષામાં અને દક્ષણી હૃદોમાં ઘોડીક નજીવી કવિતા આપણા કવિઓએ કરી છે. આપણા પુરાણુ કવિઓની પાંખ રાજ્યના મહાપ્રસંગોથી પર ઉડતી. આપણા ન્દાનકડા ગુર્જર સરવરમાં સમીર વમળ પાડે કે તરંગ

ઉછળે-દળે, પણ કવિઓનાં કમરો તો જલનિરોધ જ પ્રકૃષ્ણતાં. પાનુ ધર્મની પુનરાવૃત્તિ પરત્વે કવિસમાજનું એવું દુર્લક્ષ ન હોતું. રાજ્યપ્રવૃત્તિઓ તરફ ધેનબરી નિહાળતી શુન્દર કવિઓની આંખોનું આન્તર લોચન ધર્મપ્રવૃત્તિઓ પરમ ચેતનાથી નીરખતું હતું એમ વૈષ્ણવ અને સ્વામીનારાયણના સંપ્રદાયોની કથા તેમજ તેમની પ્રવૃત્તિવન અને તદ્વાસ શુન્દર સાહિત્ય ઉપર થયેલી અસરો દર્શાવે છે.

આ પુરાણ યુગથી વર્તમાન યુગ કેટલો બિન્ન છે તે જરા જોઈએ.

ઈ. સ. ૧૮૫૨ માં દયારામભાઈ દેવલોક પાખ્યા: તે સાલથી આપણા સાહિત્યનો પ્રાચીન યુગ સમાપ્ત છે. ઈ. સ. ૧૮૪૮ માં શરબત સાહેબનો અને કવિ દલપતરામનો અમદાવાદમાં આંદાસજનના મહેલમાં મેળાપ થયો. એ યોગથી અર્વાચીન યુગ ખેડે છે. આમ ઈ. સ. ૧૮૫૨ અને ૧૮૪૮ એ બે સાલ શુન્દરસાહિત્યના દર્શિદાસમાં બે મહાન સીમાસ્તંભ છે.

તે યોગ સુધી સંસ્કૃત કથાઓને શુન્દરાતી રણુગાર સજ્જી ધરને આપડે બેસારતા: તે યોગ પછી દેશપરદેશના અવનવા વાયુ શુન્દરાત ઉપર વાવા લાગ્યા અને હિન્દની સાગરની ઝાલર ઓળંગીને પાર્વથી તેમ જ હિન્દના હૃદયની ગુરાઓ ઉધડીને ત્હેમાંથી કંઈ જલન્ત ઝળહળતાં તેજ વિસ્તરવા લાગ્યાં. વર્તમાન યુગના પ્દરાગમાં યૌવનબર એક શુન્દર કવિની અને હિતસ્વી વિચારદક્ષ એક ઈંગ્રેજ અમલદારની કથાઓ મળી: ઈંગ્રેજ બાવનિચારના શુન્દરાતી કવિતામાં આપાહનની એ દૃશ્ય સંજ્ઞા હતી. શુન્દરાતી કવિતા એ પછી ઈંગ્રેજ, સંસ્કૃત અને શરસી આકાશમાં અવનવા ઝોકથી ઉડવા લાગી. પ્રગ્નના કાંડમાં કાંડ બાવ ત્હેના સાહિત્યમાં અને સવિશેષે ત્હેની કવિતામાં પ્રગટે છે અને સાહિત્યની આત્મનરેખા પાછી ત્હેની શરીરશોભામાં-જન્દપ્રગ્ન્યમાં પ્રકૃષ્ણ છે. દલપતકાવ્ય જન્દોનું પ્રદર્શન છે: ઈ. સ. ૧૮૪૮ અને ત્હેના નજીકના સમયમાં શુન્દરાતી સાહિત્યને ક્રીયા ક્રીયા પરિમલ સુવાસિત કરતા અને પછી ક્રીયા પરિમલ મન્દ પડી જઈ અન્યને માટે પ્રદેશ ખુલ્લો મૂક્યો એ જલણવાને માટે દલપતકાવ્યમાંનો જન્દસમુદાય સારું સાધન છે.

પ્રાચીન શુન્દરાતી કવિતા ધણે અંગે 'વૈરાગ્ય પામી હરિને' વખાણતી. ધર્મ એ જ સાહિત્યનો વિષય, એ પુરાણ વિચાર આયમી નવયુગમાં ધર્મ અને સાહિત્યના પ્રદેશભાગ નિરાળા પડવા લાગ્યા. કવિતાની સીમા બહાર ધર્મને ચંબાવનાર સામળના દોહરા ચોપાઈ જપયની ગ્રિહમાલા દલપતકાવ્યમાંના હુન્નરખાનની ચ્દગાઈ સંપત્તિક્ષીસંવાદ રાજવિદ્યાબ્યાસમાં છે. દયારામભાઈની તેમ જ સ્વામીનારાયણના સાધુઓની ગરખીઓના ઝણકાર તે વેળા તાજ જ હતા: દલપતકાવ્યમાં ત્હેના પુણુ રણુકાર છે. કાવ્યદોહનના રચનારના સમયમાં જૂના શુન્દરાતી સાહિત્યનો શોધનશોખ ઉગતો હતો: 'સુધારાના પુરાણ' વેનચરિત્ર જેવડાં લાંબા કાવ્યમાં પ્રેમાનન્દની જન્દછાયા સુદૃશ્ય છે. જનાં દલપતકાવ્યના જન્દસમુદાયનું ખાસ લક્ષણ તે આમાંનું કોઈ નથી. સામળ દયારામ કે પ્રેમાનન્દ, નરસિંહ મીરાં કે અખો: કોઈ પ્રાચીન કવિમાં નથી એવું દલપતકાવ્યના જન્દસમુદાયમાં એક નવજ અંગ છે. નવયુ-

ગના પ્રભાત સાથે ધર્મની ધ્વજછાયાઓ નીચેથી મંદિરના દરવાજા બહાર સંસ્કૃત ભાષા નીકળવા લાગી હતી. સંસ્કૃત ભાષાની સાથે સંસ્કૃત વૃત્તોની પણ ધર્મનવેણુ ઓછી થતી હતી. પુરાણ કવિઓના હૃદયસંગ્રહ સાથે સરખાવતાં દલપતકાવ્યનું વિશેષ હૃદયલક્ષણ તો સંસ્કૃત વૃત્તોના વિસ્તીર્ણ ઉપયોગમાં છે. ગુજરાતી હૃદયસામગ્રીના એ નવવિકાસના 'અંકુર' સાથે પુટયાં તે આગળ આપણે ગુજરાતી ભાષામાં હૃદયના ઉદ્ઘાસના ઇતિહાસક્રમનો નિયમ તારવતાં અવલોકશું. ગુજરાતીમાં સંસ્કૃત વૃત્તોનો આદર 'ક. દ. ડ.' એ કરાવ્યો એ ગુર્જર હૃદયવિકાસમાં વિશાળ—વિરાટરૂપનું પગલું છે એ આપણે ત્યારે જોઈશું.

ગુજરાતી કવિતા અને સંસ્કૃત વૃત્તોનો થયેલો એ પરિચય પછી તૂટ્યો નથી અને અખંડિત ચાલુ રહ્યો છે એ નર્મકવિતા અને એ પછીના લેખકોના લેખો ઉપરથી સદૃશ જણાય એમ છે. આ અવિચ્છિન્ન સમાગમનું મુખ્ય કારણ તો યુનિવર્સિટીદ્વારા સંસ્કૃત ભાષાનો વધતો જતો અભ્યાસ અને તે સાહિત્યની ગુજરાતી ઉપર થતી વિશાળ અને આદરણીય અસર છે.

ગુજરાતના સાહિત્યખંડે સંસ્કૃતવૃત્તોના નવવિસ્તાર છતાં પણ ગુર્જર કવિઓની સંગીતપ્રિયતા ઘટી નહોતી. પ્રાચીન કવિઓ સમાર્પિત યુગના આદિ કવિઓ પણ ગીતિનો સત્કાર કરતા. દલપતકાવ્યમાં એટલી ગરબીઓ છે અને ક. દ. ડ. ને ગરબીઓ એટલી જાણી હતી કે લેખને 'ગરબીભટ'નું હાસ્યોપનામ પણ અપાયું હતું. નર્મકવિતામાંની ઉજાળતી ઉત્સાહી સુખદસંજ્ઞિયિની લાવણીઓનાં તાન ગુજરાતીઓના કાનમાં હજી ગુંગે છે અને ગુંગ્યાં કરશે. સંગીત આનન્દદાતા છે: કવિઓ જ્યારે સંગીતમાં પ્રાણ ફૂંકે છે ત્યારે તે સ્પર્શી આનન્દદાતા બને છે.

વર્તમાન યુગના આદિ યુગલનુ તેજ વીશેક વર્ષ મુઘી આપણા સાહિત્યદેશે તપ્યું. ઈ. સ. ૧૮૭૭ માં દલપતકાવ્યથી ગુજરાતને વધાવી ક. દ. ડ. વાનપ્રસ્થ થયા: સુખદ-મણિ નર્મદનાં પણ ભરતીનાં ગર્જન તે કાળે શ્રમતાં હતાં અને, વિરમતા સંગ્રામ ઉપરની વીરલાક સમા, ઓટના ધોપ થવા લાગ્યા હતા. તે જ અરસામાં યુનિવર્સિટિનાં પ્લેલ-જ્ઞેષ્ઠાં ગુર્જરે સન્તાન, નવસંસ્કારવતા, જ્ઞાનસજ્જ, રગરગમાં ધોવન ઉભરતા, સાહિત્યના પ્રસાદમાં પ્રવેશ્યા અને અવનવા મન્વેા વડે, અવનવાં પુષ્પોવડે કવિતાદેવીની પૂજા લેખણે આરમ્ભી. સંસ્કૃત કારસી અને ઇંગ્રેજી, અને ઇંગ્રેજીદ્વારા જર્મન કેન્દ્ર અમેરિકન અને રશી-અન સાહિત્યોના મકરન્દ પ્રાશેલા તે સ્મિક મધુકરોનો રસ અનેરો જ હતો. આપણે પ્રાચીન કવિસમાજ સંગીતનાદી હતો: અર્વાચીન આદિ કવિદ્વંસ પણ સંગીતને સત્કારનું: છતાં આ નવરસિકોનો સંગીતનો શોખ તો ઓર હતો. એશીયાયુરોપની પ્રજાઓના કંઈ રાતકો-પુરાણ બાવસંચયને ધાવી ધાવી ઉછરતી નવધોવના આપણી કવિતાને દેશી ટાળ ગરબીઓ, સંસ્કૃતનાં વૃત્ત, સંગીતરાત્રનાં રાગરાગણીઓ અને લાવણીઓ: એ બધાંની ગીતિ મન્દ અપૂર્ણ કે સીમાબંધવાળી લાગી દોાય એમ દીસે છે. દિશદિશમાં નવા હૃદયોન્નવા લાયા: અણુમુણી: અણુકલ્પી નવડી રચનાઓ નવનવાં રલકુલ સમી ઉગી નીકળવા લાગી. નવલ-રામભાઈએ મેઘફલનું ભાષાન્તર કરવા મેઘહૃદયો: મણિલાલે ઉત્તરરામચરિતના ભાષા-

નતરમાં વિશેષ સંગીતવતી કરબુબાય લાવણી અને વિષમ, દરિગીત યોગ્યાં; અને બાલા-
ચંકર સાથે ફારસી ગઝલો ગુજરાતીમાં ઉતારી: ડૉ. હરિ હર્ષદ દ્રુવે મધુબૂતા જેવાં અનેક
વૃત્ત ઘડ્યાં અને કંઈ ઇંગ્રેજી રાદ પણ ગુજરાતીમાં ઉતારવા યત્ન આદર્યા: ગીતગોવિન્દનું
બાળાન્તર કરતાં રા. કેશવ હર્ષદ દ્રુવે મળના સુમધુર શુંગારી છન્દ ગુજરાતીમાં આપ્યા:
રા. નરસિંહરાવે ઉપજાતિ વસન્તતિલકા સમાન જે વૃત્તને એક કડીમાં મેળવવા માંડ્યાં;
રા. મણિચંકર એજનીગીત દક્ષણીઓમાંથી લાવ્યા અને શિખરણી કે મન્દાકાન્તા અડધા
કે બેવડા કરી શકાય એ શીખવ્યું. દેશી મારૂ દાળ પુરાણજલ્લું ગણી નવરસિકોએ અવ-
ગળ્યા હશે; પિંગળ ઋષિના છન્દોનું સુધરૂ સ્વરૂપ નિયત સંગીત શબ્દરચનાથી વ્યવસ્થા-
નિયન્ત્રિત લાગ્યું હશે: પણ ડુટતી પાંખોના તરુવરની ડાળોમાં ઉડવાના પ્રયોગોએવા અનેક છે.

(અપૂર્ણ.)

•દાનાસાસ હસપતરામ કવિ.

ગુજરાતના પંદરમા તથા સોળમા શતકના ભક્ત-કવિઓનાં જીવન.

(અનુસન્ધાન ૫૪ ૨૫ થી.)

નરસિંહ મહેતો.

‘કોઈપણ દેશનો બાળા-વિદ્યા-જ્ઞાન-વ્યવહાર સંજ્ઞાથી પ્રારંભ થતો તે દેશના કાવ્યમાં
દેખા છે.’ આર્યાવર્તની પ્રાચીન-સંસ્કૃત બાળાનું શુદ્ધ સ્વરૂપ તેના કાવ્યમાં જ પ્રતિબિંબિત
છે. આર્યાવર્તના કવિવર્ગે પોતાની વાણીનું પ્રથમ સ્વરૂપ કાવ્યમાં જ દર્શાવ્યું છે. તેમાં
ભાષા-મહેશ્વરનાં વર્ણનો દતાં, જે સર્વોત્તમ અર્થ મતાના અને મનાય છે. તેમાં દેવાની
સ્તુતિ સિવાય અન્ય કશું વર્ણન દૃષ્ટિગોચર થતું નથી. આ પ્રમાણે કાવ્યઅથોમાં, તેમજ
પોતાના શુદ્ધ ઉદ્દગારો, પ્રાર્થના હારે પ્રદર્શિત કર્યા છે. પુરાણોમાં પણ હૃષ્ણસ્તુતિ પ્રાધા-
ન્ય છે. સંક્ષેપમાં, કાવ્યનો વિષય આર્ય કવિઓએ હૃષ્ણર સિવાય બીજો મદણ ક્યો જ-
ણાતો નથી. તેજ પ્રમાણે સંસ્કૃતના અપભ્રંશ ગુજરાતી બાળામાં પણ, ગુજરાતનું યતિ-
ચિત્ત જ્ઞાન મેળવવાનું સાધન, હૃષ્ણરબક્તિવાળા કાવ્ય સિવાય બીજું કંઈ નથી.

હૃષ્ણર સંજ્ઞાથી આ કાવ્યવિષયમાં બધા કવિઓએ કંઈક સ્વરૂપ પકડ્યું છે ખરું,
તોપણ ત્રણ ચાર કવિઓએ જે કવ્ય રસજ્ઞાન દર્શાવ્યું છે તે, અન્ય બાળાના ઉત્તમ કવિ-
ઓ સાથે પૂરતી સ્પર્ધા કરી શકે. સંસ્કૃતની સર્વ પ્રાકૃત સાખામાં, ગુજરાતી બાળાની ક-
વિતા, કરણારસના દર્શનમાં, પ્રથમ સ્થાન ભોગવે છે. કાવ્યની સદ્ગમજ રસમય અને લા-
સિલમય નાખી ગુજરાતી કવિનાએ કવ્ય રીતે દર્શાવી છે, તેમ જ જ્ઞાનમાર્ગની ગુજરાતી
બાળાની થોડી કવિતા પણ પ્રાચીન કવિઓની કીર્તિધ્વજા કવ્ય ધરી શકે છે.

અંગ્રેજી કાવ્યની કીર્તિ સર્વેત્ર પ્રસરી રહેતાં, દેશી સાહિત્યની અવગણના થાય છે. પરંતુ ઉભય પક્ષનો યોગ્ય વિચાર કરતાં આપણને જણાશે કે, ગુજરાતી કાવ્ય એટલી ઉતરતી પંક્તિમાં મૂકવા યોગ્ય નથી. વળી આ બંને કાવ્યના વિષયો ભિન્ન હોવાથી તે સુકાળનો વ્યર્થ છે. તોપણ એટલું નિશ્ચય પૂરેક કહી શકાય કે પ્રત્યેક પોતાના માર્ગમાં સુંદર સ્વરૂપ કાઢ્યું છે; અંગ્રેજી કાવ્યમાં અલંકાર અને કાવ્યચાતુર્ય બહુ જ ન્યૂન છે. તેમજ જ્ઞાનમાર્ગના કાવ્યમાં તેઓ ઘણા પશ્ચાત્ ગણી શકાય; સારે અંગ્રેજી કાવ્યમાં કુદરતનાં ચિત્રદર્શનો ઉત્તમ છે.

ગુજરાતી ભાષાના કવિઓમાં, કવિ તરીકે પ્રકાશી નીકળનાર ઘણા યોગ્ય છે. ઘણો ભાગ ભક્ત-કવિનો છે. ભક્ત કવિઓનાં સર્વ કાવ્યોમાં કૃષ્ણ-ગોપીનો શૃંગાર, નીતિ અને ભક્તિ એજ મુખ્ય વિષય છે. તેથી આ ભક્ત 'કવિ'ના નામ કરતાં 'ભક્ત'ના નામથી વિશેષ પ્રસિદ્ધ છે. ભક્તિભાવના આવેશમાં જે કાવ્યો તેમણે લખ્યાં છે, તે બધાં હૃદય હોદ, ગુજરાતી સાહિત્યનાં ભૂપણ રૂપ છે.

આ પ્રમાણે ઇશ્વરભજન અને કૃષ્ણકીર્તન એ ગુજરાતી ભાષાની કવિતાના મુખ્ય વિષય હોવાથી, તેમાંની કેટલીક કવિતાઓનું ગીતકવિતામાં જ્ઞાન થતાં, અતિ આનંદ ઉત્પન્ન થાય છે, અને તેમાં તક્ષીન-તન્મય થઈ જવાતાં, તેની સંકોભળ માધુર્યપૂર્ણ વાણીથી જાણે આનંદસાગરમાં તરતા હોદાએ તેવો ભાસ થાય છે. આ કવિતાઓ વાંચતાં ચોગાનંદ, અહ્લાનંદ, અને પ્રેમાનંદ, -માં લીન થઈ જવાતાં, તેનું શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ થાય છે, એવું આ ગુર્જરી કાવ્ય ગુર્જરી પ્રજાનો શ્રીરંગ પ્રકાશિત કરે એવી પ્રબળ આશીર્વાચક કવિતાથી, અને અર્દાથી વિરામી ભક્તિને અદલ્ય કરીએ છીએ.

ઈ. સ. ના સપ્તમ શતકથી તે માગમા શતક સુધી, ધર્મોપ મુસલમાનોનાં યુદ્ધોએ, ઉત્તર આશીર્વાચમાં ઘોર ઉત્પાત મચાવી, આંધોને માર્યા, બ્રહ્મ કર્યા, લૂટ્યા, ધન ધાન્ય અને પુત્ર પરિવાર રહિત કરી, દાસ તરીકે વેચ્યા, તે દંભી દોરને પરાસ્ત કરનાર, પોતાનાં ભક્તિ અને અલ્પચર્ચના પ્રાબલ્યે ચમત્કારો બતાવી તેમને નિસ્તેજ બનાવનાર આ ભક્તજનો હતા.

આ ભક્તો કે મહાપુરુષોમાંના કેટલાક રાજ્યપદ ઉપર હતા, તો કેટલાક સ્વરૂપ અથવા દરિદ્ર રિથિતિના હતા. તેમને પૂર્વના પ્રતાપથી સત્સંગ થયો; સત્સંગથી જ્ઞાન થયું; જ્ઞાનથી ભક્તિમાર્ગ જાણ્યો; અને ભક્તિપ્રભોષે વૈરાગ્ય ઉપજતાં, ઘણા ભક્તો રાજ્યવૈભવ-સંસારવૈભવનો ત્યાગ કરી, પરમજ્ઞાનમાં મસ્ત થઈ, પોતાની રહેણીકરણીથી જગત ઉપર હૃદય દર્શાવ મૂકી, મહાત્માજનો બનાયા. કેટલાકે મૃદસ્થાશ્રમમાં રહી ભગવદ્ભક્તિને સંસારતારક મંત્ર ગણી, નિવૃત્તિપક્ષ મહણ કરી, લોદોને બોધ આપ્યો. તેમણે નીતિ અને ધર્મનાં અનેક કાવ્યો પણ લખ્યાં છે; તે કાવ્યો એવાં રસિક, મધુર અને બોધક છે કે તે વાંચતાં જગત માત્રની મનોવૃત્તિ નિર્ભગ થઈ જાય છે. તે કાવ્યોને અવલોકતાં તેમને શીઘ્ર કવિઓ, તત્ત્વવેત્તાઓ, પંડિતો, પ્રબુભક્તો અને દૈવી શક્તિવાળા મહા-

પુરુષો નિઃસંદેહ માનવા પડે છે. તેમનાં ચરિત્રો ચમત્કૃતિવાળાં હોવાથી ધર્મથી અચૂત ના-
સ્તિકને તેની સત્વના વિષે શંકા રહે છે. આ ભક્તો અનુદાર પ્રકૃતિવાળા સખી જનો હતા.
પાપીઓને પાપમુક્ત કરી, રોગીજનોના અસાધ્ય રોગોને નિવારી, નાસ્તિક, ગર્વિષ્ઠ, દાંભિક
મદાંધ પ્રકૃતિઓને ચમત્કાર દેખાડી શુદ્ધ બનાવતાં, જે ઉદારરુચિ તેમણે દર્શાવી છે, તે
ખેદખર વિરમય પમાડે તેવી છે. તેમનો આ ચમત્કારી મદિમા સત્ય અને સિદ્ધ છે.

કેટલાક ભક્તજનોને, જ્ઞાન-વિજ્ઞાનના વિષય બેદોનું જ્ઞાન નહોતું. તેઓ પ્રભુપર અ-
ત્યંત પ્રેમી અને દૃઢ શ્રદ્ધાવાળા હોઈ, હરિભક્તો અને હરિજનોને હરિનુલ્લસ્ય સમજી, તેમની
મેવામાં સર્વદા નિમગ્ન રહેતા. ને તેમના શુદ્ધ સત્ય વિશ્વાસથી, તેમને મહાન પદ મળ્યું
છે. ઈશ્વર અને ઈશ્વરભક્તોનાં ચરિત્રોનો ખ્યાલ માત્ર પાવ, પૂર્ણશ્રદ્ધા, વિસ્તીર્ણ અનુભવ,
પણા અંયાવસોકન, સદ્ગુણસંપન્ન નીતિ, મનની નિર્મળતા અને દૃઢ વિશ્વાસને અંગેજ,
આવી શકે છે. કારણ કે બાહ્યવયમાં ઈશ્વર સંબંધી જ્ઞાન થતું નથી; યોગ્ય વયે પહોંચતાં,
કલ્પનાશક્તિનો પૂર્ણ વિકાસ થતાં સંસારવિવયનો બહેજો અનુભવ થતાંજ તે જ્ઞાનનો
પ્રકાશ થાય છે.

ઈશ્વરપાસના વડે ભક્તજન વિન્તામાત્રથી વિરક્ત થઈ, પ્રભુપ્રેમમાં તન્મય થાય છે.
અને એજ ધટના લાગી રહેતાં, ઈશ્વરનાર્યતન્મ-સ્વરૂપનું મનોરુતિઅનુકૂળ દર્શન થાય
છે. ભક્તિનું આ અંતમાહાત્મ્ય છે. સુંગાર-ઉપાસકો કહે છે કે પ્રભુસ્વરૂપ કેવળ સુંગા-
રથીજ પ્રાપ્ત થાય છે; અને અમારા કવિદ્વય નરસિંહ મહેતા, તથા મીરાંબાઈની, તેજ
ભક્તિ હતી.

(ગુરુરાતના કવિઓમાં નરસિંહ મહેતા પ્રથમ 'ભક્ત કવિ' હતા. ભક્તિમાં તેની એકા-
મતા અને દૃઢતાને લક્ષણે, તેનાં કર્મનાં તેને સદજ રક્ષી આવેલાં જણાય છે; અને તેથીજ
તેમાં સ્વાભાવિક તલ્લીનતા અને તન્મયતાના ઉદ્ગારો દૃશ્ય છે. જે પ્રસંગ અને જે વિષય
તેણે કહ્યા છે, તેમાં તેનું 'વર્ણન એવું મનોહર, અને ભબકદાર છે કે, આતાના મન ઉપર
ઉડી છાપ બેસાડી, હૃદયને બેઠી તેમને દિલ બનાવી મકે છે. એ પણ કૃષ્ણ તરફના તેના
અનન્ય પ્રેમ અને એકનિષ્ઠ ભક્તિનોજ પ્રભાવ છે. ત્યારે બાપામાં પૂરતાં સાદિત્યો મળતાં
નરિ, બાપા પૂરી ખેડાયલી નહોતી, માનુબાપા સંરક્ષતમાંથી ધણા વિકાર થતાં પ્રાકૃત બની
અપખંડા અનૂતી જોવામાં આવતી, પરંતેથી રાજ્યોની ધુંસરીમાં પડેલા રાગજો બાપાના
ઉદારને માટે આશ્રય અને ઉત્તેજન આપી શકે નરિ એવી રીતિમાં હતા, અથવા વિદેશી
રાજકર્તાઓના જુલમના બોગ થઈ પડેલા શોકોની રૂતિ બીજા પ્રસંગોમાં ચોરેલી હોવાથી
બાપા ઉપર બુદ્ધજ ઓછી હતી, ત્યારે અણુષ્ટ અનિવચિત અને વ્યાકરણરહિત બાપાને
કેળવવી, તેમાં પણ કાવ્યવિષયમાં, અને તે પ્રથમ પ્રયાસથીજ વિજ્ઞાની નીવડ્યું, તે સા-
માન્ય શક્તિથી અસંકષ્પ છે; કેહા અઘોષિક શક્તિજ તેમાં પ્રવેશ કરી, તેને મદખ કરી શકે
છે. અને તેથીજ નરસિંહ મહેતાની શક્તિ અઘોષિક હતી, એમ પ્રત્યેક જન સ્વીકારશેજ.
અમે પુનઃ દર્શાવીએ છીએ કે, અનન્ય પ્રેમ અને જ્ઞેય ભક્તિને પ્રભાવેજ, ગુર્જર બાપામાં
કાવ્યને ધાય મરી, રંગી, શ્રુતિમનોહર-કાવ્યને વિસ્તારી, પોતાના અનુવાચી કવિઓની સહિતે,

જે ખોરાક તેણે આપ્યો છે, તથા ભાપાને સતેજ ખનાવી ભાપાના પાદકો ઉપર જે ઉપકાર તેણે કર્યો છે, તે નિઃસીમ છે.

નરસિંહ મહેતાના જીવન ચરિત્ર ઉપરથી જણાય છે કે, બાળ વયમાં તેને કંઈ કાવ્ય ઉપર અભિરુચિ હતી નહિ. લોકોનાં મન ત્યારે પરાક્રમુખ હતાં, ત્યારે કાવ્ય ઉપર સખળ અભિરુચિ થવાનું, કંઈ વિશેષ કારણ હોતું જોઈએ; તે કારણનો શોધ કરતો અત્ર આવશ્યક છે; પરંતુ તેના જીવનચરિત્રની જે સંકલના અત્યાર સુધી ગુંથાઈ છે, તેના ઉપરથી કંઈ પણ નિરાકરણ ઉપર આવવાને અમે અશક્ત થઈએ છીએ. તો પણ અમને તો કૃષ્ણ-કીર્તન અથવા તેના ગુણનું જ્ઞાન એજ વિશેષ કારણરૂપ છે. આર્યજનની પરંપરા અને તેમાં પણ વિશેષે કરીને સૌરાષ્ટ્રજનની અથવા ગુજરાતીઓની એવી છે કે, શિષ્ટ સંપ્રદાયને લઈને પોતાના વડીલોને, ધર્મપ્રવર્તકોને, આચાર્યોને, ભક્તોને, કવિઓને, વિદ્વાનોને, કલાવાન પુરોહોને અથવા તો પોતાનાથી લેશ પણ વધારે જ્ઞાન અથવા પ્રભાવવાળા પુરોહો પ્રતિ માનદ્રષ્ટિથી-પૂજ્યભાવથી જુએ છે. અને તેમ કરનાં નેઓ એટલે દરજ્જે પહોંચે છે કે તેને દેવ તરીકે દૃષ્ટરપ્રેરિત જન તરીકે પૂજે છે, અને તેથી તેમનાં યજ્ઞોગાન, સ્મૃતિકવનો, અને ચરિત્રોમાં, તેમનાં અદ્ભુત પરાક્રમોનું યોગ્ય વર્ણન આપતાં, શુદ્ધ બુદ્ધિથી, પૂજ્યભાવથી, તથા તેમના પ્રતિ વિશેષ શ્રદ્ધા અને વિશેષ માન ઉત્પન્ન કરવાના અંતર્ગત ઉદ્દેશથી, ચમત્કારો મિશ્રિત અતિશયોકિત મૂકી છે; તેથી તે અતિશયોક્ત કથામાંથી, લગભગ સાઠચારસો વર્ષ થયાં પ્રચલિત દંતકથાઓમાંથી સત્ય તારવી, ખરું ચરિત્ર જનમંડળની દૃષ્ટિ સમક્ષ મૂકતું, એ, અનિ દુષ્કર છે. તેથી અમારો આધાર, તેવાં દ્રષ્ટિ સાદિત્યો ઉપર હોવાથી, અમે તેવા જ દોષના ભોગી થઈ પડીએ, તેને માટે અમે પુનઃ ક્ષમા યાચીએ છીએ.

આ પ્રવાસ પહેલાં નરસિંહ મહેતાના જીવન ચરિત્ર માટે, ચાર પાંચ રચને પ્રવાસ થયો છે. ભક્તવિજયમાં મહીપતિ જાવાએ ભક્ત તરીકે તેનું ચરિત્ર લખેલું છે, તેમજ ભક્તમાળામાં નાભાજીએ પણ તેને માટે લખ્યું છે. આ બંને કર્તાઓ પોતે ભક્ત હોઈ, ભક્તિમાં મસ્ત રહેલા અન્ય ભક્તોનાં ચમત્કારક વર્ણનો તેમણે લખ્યાં છે. ભક્તચરિત્ર, સંતમાલિકા, સંતચરિત્ર, સંતવિજય, સંતલીલામૃત કલ્યાદિના લેખકોએ પણ નરસિંહ મહેતાને માટે લખ્યું છે; પણ તે માત્ર ભક્ત તરીકે જ લખાયેલું છે; અને તેથી તે વર્ણનો અતિશયોક્ત હોવાનો સંભવ છે. તેના ઉપરથી ગુજરાતીમાં ચરિત્ર-ચંદ્રિકા, મહાજનમંડલ, કલ્યાદિના કર્તાઓએ લખેલું છે. તો પણ કવિ તરીકે અથવા ભક્ત કવિ તરીકે તેમને માટે બહુ જુજ લખાણું છે. કવિ નર્મદાશંકરે નર્મ ગદ્ય અને કવિ ચરિત્રમાં, કવિ દલપતરામે બુદ્ધિ પ્રકાશમાં, રા. દરગો-વિદદાસ દારકાંદાસ કાંડાવાળાએ પ્રાચીન કાવ્યના ત્રિમાસિક પત્રમાં, અને રા. હમ્મણરામ સૂર્યરામ દેશાઈએ જૃહત કાવ્ય દોહન ભાગ ૨ જામાં વધારે સવિસ્તર લખાણો કરી સારું અનુવાણું પાડ્યું છે; અને તેથી જ આ લેખ લખવાને અમે ભાગ્યશાળી થયા છીએ.

કાઠિયાવાડમાં આવેલા સૌરાષ્ટ્ર દેશમાં, જૂનાગઢ એક અતિ પ્રાચીન શહેર છે. પૂર્વે જ્યે સૌરાષ્ટ્ર કહેતા તે સૌરાષ્ટ્રની રાજધાની જૂનાગઢ ગણાતું હતું. જૂનાગઢમાં આવેલ ઉપરકોટનો

ભાગ, તેમજ તેમાં રહેલાં કેટલાંક બન્ધ મકાનો તથા બાંધકામો લગભગ બાવીશસં વર્ષની સાક્ષી આપતાં, કાળ પ્રવાહમાં ધસી પડેલાં મહાન પુરુષોનું ભાન કરાવે છે. પાડોશમાં રહેલ ગિરનાર, કાળના પ્રવારને પાછો હાથવેતો, પોતાની ગોદમાં ઉત્તમ દેવાલયો સંગ્રહી રાખી શિક્ષાલેખ, સિક્કા, છત્વાદિથી પોતાની પ્રાચીનતા બતાવી, અશોક, રકંટગુપ્ત, અને રત્નદામા જેવા નૃપતિઓનાં નીતિશાસનો જળાવી રાખી, પોતાની ઉચ્ચતા તથા પવિત્રતા દર્શાવતાં, શિરોશ્ચિખિત નૃપતિઓનાં તે શાસનો દૃઢતાથી પળાવે છે, એવી તે પ્રાચીન પવિત્ર ભૂમિ નરસિંહ મહેતા જેવા ભક્ત કવિના જન્મનું અભિમાન ધરાવી વધારે પવિત્ર મનાય એમાં આશ્ચર્ય નથી. જૂનાગઢમાં વીશનગરા નાગરોની વસ્તી તે કાળે સારી હતી. નાગરો પરાપૂર્વથી મુસ્લિમો વર્ગના હોઈ, કેળવાયલા અને ઉચ્ચ સ્થિતિમાં હતા. પાટણ, ઇડર, જૂનાગઢ, નવાનગર, બાવનગર, છત્વાદિ સ્થળે તેમણે પ્રધાનપદ ભોગવી, પ્રતિષ્ઠા મેળવી છે, એ સુપ્રસિદ્ધ છે. તેમાં પણ વિશેષે કરીને આ વર્ણ પોતાનાં બુદ્ધિબળ અને શૌર્યથી, કાઠિયાવાડમાં જનહોનસાક્ષી, શ્રીમંતાઈ, અને ઉચ્ચ સ્થિતિ ભોગવતી હોવાથી, રાન અને વિદ્યાના અંકુર તેમનામાં વધારે હોય જ. અને તેથી તેમની બાપા વધારે શુદ્ધ હોવાનો સંભવ છે.

તે નાગર બ્રાહ્મણની સાતિમાં વિખ્ણુદાસ કરીને શ્રદ્ધે રહેતા હતા. વિખ્ણુદાસ જૂનાગઢના કુંતીવાણામાં મુતસદીનું કામ કરતા. વિખ્ણુદાસને કૃષ્ણદામોદર અને પર્યતદાસ કરીને બે પુત્રો હતા. કૃષ્ણ દામોદરને કોઈ વત્સરાજ, કોઈ વચ્છો, અને કોઈ નરખત મહેતા કહે છે. વિખ્ણુદાસના મૃત્યુ પછી કૃષ્ણદામોદરને 'ધ'ધાવગર રહેવું' પડ્યું. જૂનાગઢમાં તે વખતે (ઈ.સ. ૧૪૩૩ થી ૧૪૭૩ સુધી) મંડળીક રાજ્ય રાજ્ય કરતો હતો. પ્રસિદ્ધ નાગબાઈથી શાખિત, વશ્નિક કન્યાનો શાખિત, વીંજનો રક્તપિત નાથક પવિત્ર મંડળીક, કાળક્રમે બ્રહ્મ થયેલ ખાનજહાન શાહ, આપણને દતિદાસથી સુવિદિત છે. આ મંડળીકના સમયમાં, રાજ્યની વ્યવસ્થા બરોબર નહિ હોવાથી, કૃષ્ણદામોદરનો નોકરીમાં પત્તા નહિ લાગવાથી, તે બેરોજગાર રહ્યો હતો. કૃષ્ણદામોદરને ત્રણ પુત્રો હતા: જીવણદાસ, નરભેરામ, અને નૃસિંહરામ. કોઈ ચાર પણ કહે છે. તેને એક પુત્રી હતી, એમ પણ કોઈ કહે છે. પણ નૃસિંહ મહેતા સિવાયના, બે અથવા ત્રણ ભાઈઓ, અને એક બહેન એ સઘળાં, કૃષ્ણદામોદરની હયાતીમાંજ ગુજરી ગયાં હોય એમ જણાય છે. કૃષ્ણદામોદરની પાંદલી ઉમરમાં નરસિંહ મહેતાનો જન્મ થયો હતો. તેનો જન્મ તેના એક શિષ્ય પ્રખાંદદાસની શોધ પ્રમાણે, સંવત ૧૪૭૧ એટલે ઈ.સ. ૧૪૧૫ માં થયો હતો; અને ખીન શિષ્યની શોધ પ્રમાણે સંવત ૧૪૬૯ એટલે કે ઈ.સ. ૧૪૧૩ માં થયો હતો; તો પણ એ તો ચોક્કસ કે નરસિંહ મહેતાનો જન્મ ઈ.સ. ૧૪૧૩ થી ૧૫ સુધીમાં થયો હતો. પાંદળથી થયેલા શોધ ઉપરથી એમ અનુમાન થાય છે કે, તેનો જન્મ ઈ.સ. ૧૪૧૩ માં હોવાનો વધારે સંભવ છે. તેમાં નીચેનાં કારણો પ્રતિબળ છે. તેનાં ઘણાં ચરિત્રોમાંથી એમ નક્કી થાય છે કે મંડળીકના મૃત્યુ પછી બરોબર સાતમે વર્ષે, ૬૬ વર્ષની પૂરી વયે, નરસિંહ મહેતાનું મરણ થયું હતું. હવે રાવમંડળીકનું મૃત્યુ ઈ.સ. ૧૪૭૩ માં થયું હતું. તે પ્રમાણે સાતમે વર્ષે એટલે કે ૭ વર્ષ પૂરાં થતાં, એટલે ઈ.સ. ૧૪૭૦ માં નરસિંહ મહેતાની જન્મ બરોબર હાસલ વર્ષની ઘડી હોવી જોઈએ. તે પ્રમાણે તેનો જન્મ

ધ. સ. ૧૪૭૯ થી ૬૨ વર્ષ ઉપર હોવો જોઈએ. તેથી ૧૪૧૩ માં તેનો જન્મ થવાનું વધારે સંભવિત લાગે છે. તો પણ આવા અનિવચિત અને અપૂર્ણ સાહિત્યવાળા ચરિત્રમાં નાયકના જન્મની સાક્ષમાં એકાદ એ વર્ષનો અંતર આવે, એ મોટી બાબત નથી.

ધ. સ. ૧૪૧૬ માં કૃષ્ણદાસ ગુજરી ગયા તે વખતે નરસિંહની ઉંમર ત્રણ વર્ષની હતી. તેથી બાળપુત્ર સાથે અનાથ વિધવા, નરસિંહના કાકા પર્વતદાસ સાથે રહેતી હતી. આર્થ સંસારનું આ એક સામાન્ય લક્ષણ છે કે, અમુક કુટુંબમાં સમાન કક્ષાના ભાઈઓ, પરસ્પરા પછી કદાચ જૂદા રતી પોતાનો ગૃહસંસાર જૂદો ચલાવતા હોય તોપણ, કાંઈભાઈનો નાશ થતાં, તેની વિધવા અને તેનાં બાળસંતાનોને બીજા ભાઈઓ પોતાની સાથે રાખી, તેમનો ગૃહસંસાર ચલાવતાં, વડીલ તરીકે તેમનાં બાળકોનું પાલન કરે છે. અને શુદ્ધ દયાબાવ, દૃઢ સ્નેહને લઈને તેમજ એક લોહીનાં લાક્ષણિક ગુણને આગે, ઝુરી આવે છે. નરસિંહને સહોદર ભાઈ રહ્યો નહોતો. તેથી કાકાના કુટુંબમાં રહેતો. કાકાના પુત્રો સાથે ગામઠી નિશાળે જતો, ત્યાં તેણે સંસ્કૃતનો કાંઈ અભ્યાસ કર્યો હતો. પરિત કમળનયના-આર્થ, જે નરસિંહ મહેતાના ચોરામાં ઘણો દીર્ઘ સમય રહ્યો હતા, તેઓ જણાવે છે કે 'નરસિંહની માતાજી જાતે વૈષ્ણવી હતી. અને તે દમેશાં પોતાના પુત્રને વિષ્ણુ-કૃષ્ણનાં ચરિત્રા સંભળાવતી હતી. તે એક વખત ગોકુળ મથુરાં જઈ આવી હતી. તે વખતના નાગરો ઘણાખરા શિવમાર્ગી હતા; સ્માર્ત પંથનો વિશેષ પ્રચાર હતો. તેથી પાછળથી ધર્મ સંબંધી તેના કુટુંબમાં વલવાડ થઈ હતી.' બીજી હકીકત એમ પણ મળે છે કે, નરસિંહ આઠ વર્ષનો થયો ત્યાં સુધી તે મોટે બોલવાને પૂરેપૂરો શક્તિમાન નહોતો. પણ ગિરનાર પર આવતા કોઈ સંતને, ભિક્ષા માગતો સાંભળી, તેની વિધવા માના પોતાના મુંગા બાળકને લઈ આવી, ભિક્ષા આપી, બાળકની હકીકત સંતને કહી. સંતે માત્ર એટલું કહ્યું કે 'બોલ બેટા, શ્રી કૃષ્ણ.' જે શબ્દ બોલતાંજ તેની હબ છુટી ગઈ; ને એજ વખતથી કૃષ્ણ સાથે લગની લાગી. પછીથી તે શાળામાં ગયો. ત્યાં કોઈપણ પ્રકારે સંસ્કૃત વ્યાકરણના પાઠ સિવાય બીજું કંઈ બધ્યો નહિ. કેટલાંક માણસોને કમળનયનના શબ્દોથી આ હકીકત ભિન્ન લાગે છે. પણ અમને તે બેમાં ભિન્નતા કરતાં સામ્ય વિશેષ જણાય છે. અને તેથી કમળનયનની હકીકતને પુષ્ટિ મળે છે. પ્રથમ તો એ કે નરસિંહ મહેતાની મા વૈષ્ણવી હતી. અને તે વખતના બીજા નાગરો શૈવ હોવાથી તેમનાં કુટુંબમાં વાંધા પડ્યો હોય એ સંભવિત છે. નરસિંહનો બાપ કૃષ્ણદાસોદર ગુજરી ગયા પહેલાં, અને ભાઈઓ જૂદા રહેતા હતા. પાછળથી કાકાને ત્યાં રહેવાથી, તેમના પુત્રો સાથે નરસિંહ નિશાળે જતો હશે. વળી સ્વચ્છંદી બાળ અવસ્થાના પ્રસંગોથી કંટાળી તેની માતાએ આગ્રહથી તેને નિશાળમાં મૂક્યો હોય એ સંભવિત છે. પોતાનું બાળક આઠ વર્ષ સુધી બોલતું નહિં હોવાથી, માતાને ખેદ થયો હશે, તેથી ગિરનાર પર આવતાં સંતને તે બાળક બતાવતું, તેણીને ચોક્કસ લાગ્યું હશે; વળી સંતને વૈષ્ણવ જોઈને માતાને પોતાને વધારે શ્રદ્ધા બેસી હશે. સંતે વૈષ્ણવ હોઈ કૃષ્ણ શબ્દનોજ ઉચ્ચાર કરાવ્યો હશે. અને તેથી વાચા બીલતાં, તે શબ્દ તે ખાસ પ્રસંગને લઈને, સારી રીતે સ્મરણમાં હશેજ. અને તેથીજ માતા પાસેથી શાળાએ જતાં, અથવા બીજા જગ્યાએ જતાં, તેની હકીકત જાણી, તેનું અદ્ભુત ચરિત્ર સાંભળી, તેની સાથે લગની લાગી ગઈ હોય !

નરસિંહને અગીયારમે વર્ષે એટલે ઈ. સ. ૧૪૨૮ માં તેનું 'વેવિશાળ મન્યુ' હતું. પણ એ અમણુ હોવાથી, તે વેવિશાળ ૨૬ કરવામાં આવ્યું હતું. નરસિંહ મહેતાના બા-
પદાદર્શુ ધર કુશીન અને જનવંત ગણ્યાનું હોવાથી, જૂનાગઢના દિવાનની દાકરી સાથે તેનો
વિવાહ મળ્યો હતો. શ્રીમંત ધરવાળા મુખ્યત્વે કરીને પોતાના વડીલા શોધવાના કામમાં
રહી, કુળ અને કુટુંબ તરફ વિશેષ લક્ષ આપનાં, વરની યોગ્યતાનો વિચાર કરવાની દ-
રકાર કરતા નથી. નરસિંહ બાલ્યવયથી ગિરનારના દરવાજા બહાર સાધુઓનાં વૃદ્ધોમાં નજર
પડી રહેતો; ઓનો વેપ લઈ, તે સાધુઓની મધ્યમાં તાબોટા પાડી તાચતો અને ફેદતો;
તે તેનાં વડીલ શ્વશુરે જોવાથી, વેવિશાળ ૨૬ કર્યું હતું. આ આપદાથી બીજા કુટુંબીઓને
કંઈ લાગ્યું નહિ, પણ મહેતાની માતાને બહુજ લાગી આવ્યું. કિંમતિઓમાં એક મ-
હરથની વરેલી કન્યાનું વેવિશાળ ૨૬ કરવામાં આવે તો તે, તે વરને તેમજ તેના આખા
કુટુંબને કલંકરૂપ ગણાય છે; તેમજ તેને માટે ખીજી કન્યા મેળવવામાં બહુ વિષમતા નટે
છે. તેજ વૃત્તિથી, તેમજ પોતાના પુત્રની અશક્તિ, અને અયોગ્યતાને લાગે, તેમજ પોતે
અનાથ અને શક્તિહીન હોવાથી પોતાનો બાળપુત્ર કુમારો રહી જશે, એવી બીનિયતી પ્રે-
માળ માતાને વધારે લાગણી થાય એ સ્વાભાવિક છે. અને કદાચ, એજ ઉપાધિએ તેના
મૃત્યુને વધારે નજીક એવું હશે : પુત્રની પ્રેમાળ માતા અશક્ત થઈ; માંદગીને લાગે
ચખાવણ રહી; ચિંતા અને કટથી શરીર ક્ષીણ થઈ ગયું હતું; અને અરૂપ સમયમાં એ-
ટલે તેજ વર્ષમાં તેનું મૃત્યુ થયું. શિલાચાપો કહે છે કે બાલ્યવયમાં જેની માતાનું મૃત્યુ,
તારુણ્યમાં સ્ત્રીનું, અને વૃદ્ધવરમાં પુત્રનું મૃત્યુ થાય એ, અત્યંત અનિષ્ટ ધર્મિરી સ્ત્રોત છે.
નરસિંહ મહેતાને પણ ધર્મિરી સ્ત્રોત થયો હતો; સ્ત્રોતની આ પ્રથમ પંક્તિ હતી. નર-
સિંહ મહેતાની માતાના નામ વિશે મતભેદ છે. કમળવતનાચાર્ય કહે છે કે, તેની મા-
તાનું નામ પાર્વતી હતું; ત્યારે રા. મણિશંકર કીશાબી જણાવે છે કે પિતૃશ્રદ્ધમાં તેને પા-
ર્વતી અને સાસર પક્ષમાં દયાગંધારી કહેતા; અને રા. દુર્ગાપ્રસાદ એમ કહે છે કે, 'પિતૃ-
શ્રદ્ધમાં તેણીને ગોમી, અને સાસર પક્ષવાળા તારા કહેતા'. તેના મરણની માત્ર અમે ઈ.
સ. ૧૨૨૪-૨૫ ની ત્રીજીએ છીએ. નરસિંહ હવે નખાયો થયો; નખાયો તો હતોજ.
આ પ્રમાણે નિરાધાર બનનાં, આપણે નખાયો, નખાયો નરસિંહ, કાકા અને કાકાના પુત્રના
આધાર ઉપર પડ્યો.

નરસિંહ મહેતો હવે કાકાની સંભાળ નીચે રહેતાં, કાકા પણ ચિંતામાં પડ્યા; કા-
કાના મનમાં થયું કે, 'મારો બાઈ અને મારી બાબી ગુજરી જતાં, તેમનો પુત્ર એ મા-
રોજ પુત્ર; મારી સાથે રહેવાથી, તેમજ મારા રક્ષણ નીચે ઉછરતો હોવાથી, તે દીર્ઘકાળ
કુમારો (કુવારો) રહે એ મને મોટું કલંક છે '. આ પ્રમાણે નરસિંહનામાં તેને કંઈક
પોતાપણું જણાણું. નરસિંહ હવે પોતાનોજ પુત્ર તેને જણાવા લાગ્યો. આર્થ હદયના દ-
યાભાવનું આ એક તાદસ ચિત્ર છે ! પોતાને આધારે રહેલા, પોતાના અનાથ સંબંધીઓમાં
તેને કંઈક પોતાપણુનો આભાસ થાય છે ! આ પ્રમાણે નરસિંહ પ્રેમી કાકાની મમતા
અને પ્રેમભાવ જાગૃત થયાં હતાં; હવે તેના દિનને માટે અત્યંત ચિંતા થતાં, તેણે પ્રયાસ
કરી જૂનાગઢ પાસેના મજેવડી મામમાં રહેતા નાગર શ્રદ્ધસ્થ રઘુનાથ પુરુષોત્તમની પુત્રી

માણિકબાઈ સાથે વિવાહ મેળવ્યો. સંવત્ ૧૪૮૭ ના વૈશાખ માસમાં એટલે કે સને ૧૪૩૧ માં લગ્ન થયાં.

આ પ્રમાણે કુટુંબની કીર્તિ સતેજ કરી, પોતાનું ચિત્ત શાંત કરી, કાકા આ મૃત્યુ-ભૂમિમાંથી પ્રવાણ કરી ગયા! પર્વતદાસનું મૃત્યુ સંવત ૧૪૮૮ એટલે ઈ. સ. ૧૪૩૨ માં થયું. મહેતાનો આ છેલ્લો આધારસ્તંભ તૂટી પડ્યો !

રા. કાંટાવાળા મહેતાના લગ્નનું વર્ષ સંવત ૧૪૮૮ એટલે ઈ. સ. ૧૪૩૨ માને છે, પરંતુ રા. કીકાણીના કહેવા પ્રમાણે પર્વતદાસનું મૃત્યુ સંવત ૧૪૮૮ માં થયું હોય, અને તે પહેલાં એક વર્ષ નરસિંહ મહેતાનાં લગ્ન થયાની વાત ખરી હોય, તો, સંવત ૧૪૮૭ અથવા ઈ. સ. ૧૪૩૧ માં લગ્ન થયું હોય.

કહે છે કે પર્વતદાસ પણ પરમ ભક્ત હતા. તેઓ નરસિંહને સાથે લઈ દારિકાં યાત્રાએ જતા હતા; રસ્તામાં અત્યંત ક્ષુધાર્ત થયા; દૂર દૃષ્ટિ કરતાં એક નેસડો દીઠો; ને-સડા પામે આવતાં જણાવું કે, તેમાં આહીરો કૃષ્ણકીર્તન કરતા હતા; નરસિંહ મહેતા તે જોઈ તેમાં સહભાગી થયા; કીર્તન યઈ રહેતાં, હરિજનોએ આહીરોએ તે બંનેને જમવાનો આગ્રહ કર્યો પર્વતદાસ આનાકાની કરી દૂર રહ્યા સમાન દૃષ્ટિવાળા નરસિંહ-મહેતાને, આહીરોની હરિભક્તિને લઈને, તેમના મનુષ્યત્વને લઈને, બેદ નહિ જણાયાથી, સાથે બેસી ભોજન કર્યું !! નરસિંહની સહાયે ચઢેલા શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માએ આ રીતે, આ ભક્તજનની ક્ષુધા તૃપ્ત કરી ! પર્વતદાસે આ જોઈ નરસિંહને કપડો આપવા સાથે ધનકી આપી કે ‘જૂનાગઢ જઈ આ વૃત્તાંત નિવેદન કરી તને ગાંધાર મુકાવીશ.’ ‘એ તો તમારું સ્વપ્નું હશે’ કહી મહેતાએ હાથથી ઉત્તર આપ્યો, કાકાએ તેની ખાત્રી કરી આપવા માટે, પાછું ફરી નેસડા તરફ દૃષ્ટિ કરી, તો ન કાંઈ નેસડો કેન દીઠા આહીરોને ! અને અત્યંત આશ્ચર્ય થતાં, મહેતાએ કાકાની શંકાનું સમાધાન કર્યું કે ‘આપણને અત્યંત ક્ષુધાર્ત જાણી આપણી ક્ષુધાને તૃપ્ત કરવાના ઉદ્દેશથી, શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્માએ આ નેસડો બનાવ્યો હતો.’ આથી પર્વતદાસને, પોતાની ભૂલને માટે પશ્ચાત્તાપ થયો હતો ! દીનબાગી પુરુષો સર્વથા પ્રમાદિત હોઈ, પ્રત્યક્ષ આવેલા સુસંયોગમાં પણ દુઃખી નીવડે છે, તેનું આ એક દૃષ્ટાંત છે ! પર્વતદાસથી અગીયારમા પુરુષ કોઈ પ્રભુલાલે ‘પર્વત પત્નીશી’ લખી છે તેમાં ‘પર્વતદાસ ચુસ્ત ભક્ત હતા, અને શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્માએ તેને દર્શન આપ્યાં હતાં’ એ સંબંધી ચમત્કાર વાળી હકીકત છે. તેના સંવિસ્તર વર્ણન માટે આ સ્થળ અમને ઉચિત નહિ લાગવાથી, અમે આટલેથી જ ચંબીએ છીએ.

(અપૂર્ણ.)

પ્રુલચન્દ્ર ઝવેરચન્દ્ર મહેતા.

કેશવચંદ્રસેન કૃત નવી સંહિતા.

૧૪

ક્રિયાઓ.

૧. ગૃહસ્થે કુટુંબની સર્વ ક્રિયાઓ એક પરમ પવિત્ર ધ્યેયને નામે કરવી.
૨. તેમાં તેજો* મૂર્તિપૂજન કે બીજા કંઈ પણ વહેમી આચારનું મિશ્રણ થવા ન દેવું.
૩. વળી તેજે સગાં બ્રહ્મણં મન રાખવાને દેશમાં પૂજના આપવા દેવાને નમતું નહીં, તેમજ પોતે જાને કોઈ નવા પ્રકારની મૂર્તિપૂજન કે નવીન વહેમી આચારો દાખલ કરવા નહીં.
૪. સર્વ ક્રિયાઓ કરવામાં તેજે પોતાનો મન અણીશુદ્ધ ટકાવી રાખવો અને પોતાનું અંતઃકરણ નિર્દોષ અને શુભિ રાખવું.
૫. ક્રિયાઓમાં બ્રહ્મરના ઉપને તથા બપકાબયાં સંકેતોને આસક્ત ન થવું, અને હાકમાક તથા ડોળથી મદા ફર રહેવું.
૬. કેમકે જેના મનમાં એવી વાતોની તૃપ્તિ રહેલી છે તે સદ્મન અને આત્મિકભાવને સ્થળે બાહ્ય વિષયો પસંદ કરશે અને વિધિ તથા કર્મના અતિશય આડંબરમાં આનંદ પામશે.
૭. અતિશય બાહ્ય હાકવડે આત્માને દાબી ન દેવો પણ માત્ર જે જે વિધિ આત્માને અવશ્ય હોય તે તે આદરવા કે જેથી શુદ્ધ સત્ય, નામ ઉપની માયાને અધીન ન થતાં, એ માયા સત્વને જ અધીન રહે.
૮. સત્ત્વનું સેવન કરનારા બાહ્ય ક્રિયાઓના આગમપાળનો મોહ ન ધરતાં સારાધમાં જ આનંદ માને છે.

* આ અને બીજી મનાતન હિન્દુ ધર્મની ક્રિયાઓ વિરુદ્ધ અત્રે જે વિચારો દર્શાવવામાં આવ્યા છે તે કેશવચંદ્રના મહાન નામ ખાતર-તેમજ એ સુધારકના વિચાર જેવા હોય તેવા જ, યથાર્થિત આપવાં જરૂર છે એમ સમજીને અત્રે પ્રસિદ્ધ કર્યા છે. મહાન પુરુષોની જૂથોમાં પણ કાંઈક બોધ સમાજેશે હોય છે. એમની જૂથો નદન જૂથો જ નથી હોતી, પણ અપૂર્ણ સત્ય રૂપ હોય છે—એ દૃષ્ટિથી એને વિચારકની કલ્પિત છે.

૧૯. બાહ્યાચારમાં કંઈ પાવન કરવાની શક્તિ નથી.

૧૦. વિધિ ગમે તેવા ભગ્ય અને શુદ્ધ હોય પણ તેના સેવન માત્રથી પાપ છુટતાં નથી. વસ્તુઓને આપણે ગમે તેટલી પવિત્ર માનીએ પણ તે જાતે પવિત્ર નથી.

૧૧. ફલ અને દૂધ, અગ્નિ અને જલ, ધ્યજ્ઞઓ અને ચિત્રો એ સર્વ ભક્તિના કાર્યમાં છે ખરાં; પરંતુ એવી વસ્તુઓને જાતે જ પવિત્ર માની તેમનો મહિમા વધારનારા જન પાપમાં પડે છે.

૧૨. ભક્તિની અવસ્થા માટે અને કુટુંબની જુદી જુદી ક્રિયાઓ માટે અમુક સમયો અને ઋતુઓ, અમુક કલાકો અને મહિનાઓ સુકરર કરવામાં આવે એ દીક છે, પરંતુ એ સુકરર વળતો જ પવિત્ર છે અને ખીન્ન અપવિત્ર છે એમ માનનારા જન પાપમાં પડે છે.

૧૩. શાસ્ત્રવચનના પાઠ કરવા, એ સર્વ ખરેખર ઉપયોગી છે, અને એ વડે મોટા મોટા અર્થ સાધી શકાય છે. પણ એટલા ઉપરથી એ સાધનો જાતે જ પાવક છે, અને એમના પાવક આશ્રય વગર પાવન થવાનું નથી, એમ માનનારા જન પાપમાં પડે છે.

૧૪. તથાપિ જે જે વિધિઓ અને ક્રિયાઓ પ્રભુએ નિર્મિત કરી હોય તે સર્વ તમારે દૃઢ પૃત્યભાવ અને ધૃતતા ગાંભીર્યથી કરવી.

૧૫. જ્યારે જ્યારે તમારા કુટુંબમાં કંઈ અગત્યનો કિસવ હોય કે કંઈ સંસ્કાર આપવાનો હોય ત્યારે ત્યારે આ તમારા ધર્મના ધારા અને નિયમો પ્રમાણે વર્તવું, કે જેથી સર્વ વિધિ ભગ્ય અને અમરકારક રીતે થાય.

૧૬. અને પવિત્ર મંદિરની દીક્ષા લીધેલા સર્વ મનુષ્યોએ પ્રધાન બાળતોમાં એક સરખો આચાર અને સુકરર ક્રિયાઓ રાખવાં પણ જોણુ બાળતોમાં બિન્ન બિન્ન જાત અને કોમના લોકોની સર્વ જુદી જુદી વૃત્તિઓ અને રીતો અને જરૂરિયાતોને અનુકૂલ આવે એવા આચારભેદને માટે જોઇતી છૂટ રાખવી.

૧૭. એ પ્રમાણે પરમ પવિત્ર એક ઇશ્વર પ્રતિ અને તેના મંદિર પ્રતિ અનન્યભાવ રાખનારાં કુટુંબોમાં નિત્ય સેવાનું અને પ્રસંગોપાત્ત કર્માચારનું એકમ રીતે થશે અને જાગરો.

બાલકને એટલે જન્મ પ્રસંગનો ઉત્સવ.

૧. બાલક જન્મે ત્યારે ઘર-કુટુંબમાં આનંદ વર્તાવવો.

૨. અને એ પ્રસંગને ઘટે એવાં હર્ષ અને આભાર દર્શક આચરણો વડે મંગલોત્સવ કરવો.

૩. કેમકે બાલકનો જન્મ થવો એ શું અસાધારણ બનાવ નથી ? એક અમર આત્મા આ લોકમાં આવે છે, અનર્થ સામે યુદ્ધ કરી પૃથ્વી ઉપર સ્વર્ગ રાજ્ય સ્થાપવાના મહા કર્મક્રમમાં યોગેશ્વરો સૈન્યમાં એક નવો યોદ્ધો દાખલ થાય છે, પરમ સ્વામીની દ્રાક્ષવાદિ-કામાં મહેનત કરવા એક નવો સેવક આવે છે, માતાપિતાના હૃદય પ્રજ્વલ કરવા કુટુંબ-કાશમાં આશા અને આનંદનાં ફિરણ પ્રચારનો એક નવો તારો ઉદય પામે છે.

૪. બાલક પરમાત્માની એક અંમલ્ય બેટ નથી શું ? પ્રભુની કૃપા અને પ્રભુના પ્રેમની એક તાજ સાબીલી નથી શું ?

૫. નવું જન્મેલું બાલક અઘોરિક સૌંદર્ય અને નિર્દોષપણામાં એક ફિરસ્તા નથી શું ? એનું મુખકમલ સાક્ષાત્ પ્રભુનું પ્રતિબિંબ નથી શું ?

૬. ત્યારે; હે મહાત્મા, શું તું તારા ઘર-કુટુંબના આ મોટા બનાવનો હૃદયહીનતાએ અનાદર કરીશ ?

૭. પિતા અને માતા, બાહ અને બહેન, દક્ષરના ધરનાં સર્વ કુટુંબીઓ, તમે હર્ષ પામો; સગાં સંબંધી અને આટોશી પાટોશી તમે એથી હર્ષા; અને આ તેજસ્વી ફિરસ્તાને યોગ્ય આવકાર આપો. અને વળી નમારા હૃદયના આભારના ઉભરા પરમ કૃપાલુ સ્વામીપ્રતિ રેલાવો.

૮. પ્રમથ થયા પછી બાલકને સ્નાન, માર્જન, તૈલમર્દન વગેરેથી બરાબર સ્વચ્છ કરવું અને તેને નવાં નિર્મલ સફેદ વસ્ત્ર પહેરાવીને આગળ રચ્છ કરવું.

૯. અને માતાએ હર્ષની દષ્ટિ વર્ણવીને ઉભરાતા પ્રેમભાવે તેને સુંબન કરવું.

૧૦. પછી પ્રાર્થના રૂઠિ ધારણ કરીને માતાએ નીચે પ્રમાણે દક્ષરનો આશીર્વાદ માંગવો.

સ્વામિ, તમે આપેલા આ નવીન બાલકનું મુખ મેં જોયું, આ બક્ષીસ માટે આભારી છું. પિતા, એને આશીર્વા આપો. અને એને સદા કાલને માટે તમારું કરો.

૧૧. પછી પિતાએ આવીને બાલકને જોવું અને એજ પ્રમાણે પ્રાર્થના કરવી.

૧૨. અને પછી ભાઈ બહેન અને બીજાં ભાંડુ આવે, બાલકનું મુખ નિહાળે, હર્ષ પામે અને આભાર માને, અને મનમાં પ્રાર્થના કરીને ઇશ્વરની આશીર્વા માગે.

૧૩. પ્રસવ પછી ચાર અઠવાડીયાં મુધી બાલકની ઘણી સંભાળ લેવી, તનદુરસ્તી અને આરોગ્યતાના નિયમ વૈદ્યની સલાહ અને સૂચના મુજબ જરાજર પાળવા, અને બાલક એક પવિત્ર જીવ્મો છે એમ ગણવું.

૧૪. જન્મના દિવસથી એક માસની અંદર બાલકનું જાતકર્મ કરવું.

૧૫. નીમેલે દિવસે ઘરનું મંદિર તાજાં ફુલોપડે શણગારવું.

૧૬. પ્રાતઃકાલની નિત્ય સેવાનો આરંભનો ભાગ પૂરો થાય એટલે પિતાએ વેદિ આગળ ઉભા રહીને નીચેની પ્રાર્થના કરવી:

૧૭. કૃપાલુ ઇશ્વર, આ બાલકની માતાના ગર્ભાશયમાં કોમલભાવે સંભાળ લીધી અને રક્ષા કરી અને તેની નિરાધાર તથા લાચાર સ્થિતિમાં સર્વ પ્રકારના ભય અને રોગથી તેનું જાતન કર્યું, તે માટે હું તારો આભાર માનું છું. અંધકારમાં અને એકાંતમાં તે એના અવયવ સજીને તેમાં સુઘટના અને સૌંદર્ય સુકતાં, તથા સર્વ જોષ્ઠતાં અંગેદ્રિયાદિ અર્પાને એને યોગ્ય વખતે જગતમાં આણ્યું, અને તારાં કર્તવ્યમાં અને તારી પ્રજાની સેવામાં રજી કર્યું તે માટે તારો આભાર માનું છું. આ બાલકની ભેટ તે મને કરી છે તે તારા પ્રેમનું એક તાજું અભિજ્ઞાન છે. એ ભેટ મારે મન અમૂલ્ય ભંડાર અને આનંદનું મોટું સાધન છે; અને તે માટે તારી આગળ આભાર પૂર્વક નમન કરીને એટલું જ માગું છું કે એ બાલકના સંબંધમાં મારી જે જવાબદારી છે તેનું મને પુરતું ભાન થાય અને મારી જીવનદારી હું એકનિષ્ઠાથી અદા કરું એવી કૃપા કર. હું કેટલો દુર્બલ અને તેથી તું મને આગળીએ વળગાડ એ યાચના કરું છું, અને અત્યંત નમ્ર ભાવે તને વીનવું છું કે તું મને શ્રદ્ધા અને શક્તિ અને પિતાને ઘટે એવો સાચો પ્રેમ આપ, કે જેથી હું તારા ચુસ્ત સેવક રૂપે આ બાલકને તારી રક્ષા અને સંભાળ નીચે રાખું, અને તુજ કર્તવ્યપરાયણ થાય એવી રીતે તેને ઉછેરીને મોટું કરું. આ બાલકને આશીર્વા દે. અને તું જ તેનો પિતા, અને માતા, અને વાલી થા, કે એ તારા કોમલ ઉછંગમાં સદૈવ શાંતિમાં મગ્ન રહે, અને કોઈ પણ જાતના અનર્થનો એને સ્પર્શ સુદ્ધાં ન થાય. હે આધાર-કુટુંબના આ તરું જન્મેલું બાલક એના

માત પિતાને સર્વ વાતે ખરેખરે આનંદ પમાડે, અને આખા કુટુંબને સુખ રૂપ થઈ પડે એમ કર. હે કૃપાનિધિ, તે જે જે મેહેર કાઢી છે તે તે માટે અમે નાફે સદૈવ યશો કીર્તન કરીએ છીએ.

૧૮. પછી આચાર્યે આશીર્વાચન બોલ્યું, અને બેગા થવલા સર્વ મંડલે ઉચર્યું,

શાંતિ ! શાંતિ ! શાંતિ !

૧૯. વિધિની સમાપ્તિ કરતાં પ્રસંગને યોગ્ય એવું એક પદ ગાયું.

—:૦:—

૧૬

નામકરણ એટલે નામ પાડવાનો વિધિ.

૧. બાલકના જન્મ દિવસથી છ માસની અંદર નામકરણનો વિધિ કરવો.

૨. નીમેશે દિવસે બાલકને સ્નાનગૃહમાં ન્દવગ્રાવવા લઈ જવું.

૩. તેને ટુલના મુગધી તેલનું મર્દન કરવું અને એક નવા તથા સ્વચ્છ પાત્રમાંથી તેના મરતક ઉપર જલસિંચન કરવું, અને તેનું આખું શરીર ઘસીને સાફ કરવું.

૪. પછી બાલકને પ્રસંગોચિત નવાં વસ્ત્ર પહેરાવવાં, અને માતા પિતાની સહિત પ્રમાણે તેને યોગ્યકૃત્ત્વ આજ્ઞાજી મુશોભિત રીતે પહેરાવીને શબ્દગારવું.

૫. દેશના ચાલુ રિવાજ પ્રમાણે સુખદ ઘસીને તેના મુગધી લેપ બાળકને કપાળે કરવો.

૬. અને આ બધી ક્રિયા ચાલતી હોય તે દરમિયાન દેશચાર પ્રમાણે આનંદમાં વધારો કરવા વાગ્દંબો વગરાવવાં.

૭. ગૃહમંદિર કે બીજું જે સ્થાન નીમેલું હોય તે ટુલ પાન ઘણીઓના તોરણોવડે અને રંભજેરંગી વાવટાઓ વડે શબ્દગારવું; અને સગાં સંબંધી તથા બીજા જે આમંત્રિત વર્ગ આવ્યો હોય તેમણે ત્યાં બેગા થવું.

૮. સંઘના જે વિભાગ સાથે બાલકના કુટુંબનો સંબંધ હોય તેના આચાર્ય કે ઉપાધ્યાયે અથવા સંઘના બીજા કોઈ પણ આચાર્ય કે અગ્રેસરે આ પ્રસંગે પુરોહિતનું કામ કરવું.

૯. તેણે ઠરાવેલા ક્રમ પ્રમાણે ઇશ્વરસેવા કરવી, અને પ્રારંભના ભાગની સમાપ્તિ થતાં બાલકને તેણવવું.

૧૦. બાલકને તેના પિતાએ ત્યાં આણવું અને ભેગી થયેલી મંડલીના મધ્યમાં વેદી આગળ ઉભા રહેવું.

૧૧. પછી તેણે નીચે પ્રમાણે પ્રાર્થના કરવી: હે જગન્નાથ, તને અમે અમારો ગૃહ-દેવતા ગણીને પ્રેમ અને શ્રદ્ધાથી ભજીએ છીએ. આ માઈ પ્રિય બાલક તને અર્પણ કરું છું અને તારા આશ્રય નીચે મુકું છું. કૃપાળુ પિતા, દુનિયાનાં સંકટોની વચમાં તે આ નિરાધાર બાલકને સહીસલામત રાખી પોષ્યું છે, અને એક મમતાળુ માતાની પેઠે તે એને ઉછેર્યું છે, અને તારા સ્તનનું જીવન રૂપી મધુર દૂધ પીને તે દિન પર દિન બલમાં અને કદમાં વધતું ગયું છે. અને હવે એને યોગ્યતા અર્પીને જનસમાજમાં એક વ્યક્તિ અને એક વિશિષ્ટ આત્મા તરીકે જોળખાવા માટે એનું નામ પાડવાને તે એને તારી સન્મુખ બોલાવ્યું છે. અને વળી નિરાધાર શૈશવના દૂધને બદલે એના મુખમાં ભારે ખોરાકનો ખેડો કોળિયો મુકવાનો તથા એ રીતે કુટુંબીઓના આનંદોત્સવ વચ્ચે એનો માનવજાતિમાં પ્રથમ પ્રવેશ કરાવવાનો પણ આ પ્રસંગ છે, જે પણ તારો આજીવો છે. આ સર્વ કૃપાઓ માટે હે ઇશ્વર હું તારો અતઃકરણથી આભાર માનું છું. તું સદાય થા કે અમે આભારથી ભરેલાં અને આનંદથી ઉભરાતાં હૃદય વડે આ તારૂં બાલક તારા પવિત્ર ચરણકમલમાં તે એને માટે કલ્પેલા અનુગ્રહો માટે રજૂ કરી શકીએ. હે દયાનિધિ, આ બાલકને તારાં મધુર સુંબન અને તારી કોમલ આશીર્વાદો પ્રસાદ દેજે, અને આજે એને એનું નામ અને તારા કુટુંબમાં એનું યોગ્ય સ્થાન આપજે. અને હે પરમાત્મા, એ બાલકનું સ્થૂલ જીવન આ જગતમાં ઉચિત સ્થાન પામે તો સાથે એનો આત્મા વૃદ્ધિ પામીને તારા સ્વર્ગીય ભવનમાં અમર આત્માઓના સંઘમાં ઘટતું સ્થાન લેવા માટે યોગ્ય બને એટલા અનુગ્રહ કરજે. આ બાલકને અમે એવી રીતે કેળવી શકીએ કે એ તારૂં અસાધ્ય બાલક અને તારો વિશ્વાસુ સેવક બને એટલું બલ અમને આપજે. એને એના માતૃપિતાને સાચો આનંદ આપનાર અને કુલને દીપાવનાર કરજે. આ અમારાં બધાં બાલકની સમીપ તું સદૈવ રહેજે અને તારા રૂઝા આશ્રય નીચે એને ખીલવજે. તારાં પવિત્ર અને દયાળુ નામની અખંડ કીર્તિ સનાતન તપો.

૧૨. પછી બાલકને પુરોહિતના હાથમાં આપવું અને તેણે તેનું નામ આ પ્રમાણે પાડવું: સર્વ શક્તિમાન ઇશ્વરની સન્નિધિમાં અને તેના સાચા ભક્તોના સંઘની હાજરીમાં હું ધી...ના પુત્ર (ની પુત્રી) તું નામ શ્રીમાન (શ્રીમતી) ... પાડું છું. કૃપાળુ ઇશ્વર અને આશીર્વાદ કુશલ રાખો !

૧૩. પુરોહિતે બાલકને ગળામાં ઢુલનો દાર ખેરાવવો, અને તેનાં કપાલે ચુંબન કરી આ આશીર્વાદ બંધુવો: પ્રિય વત્સ, બહા પરમેશ્વરને નામે હું તને આશીષ દઉં છું, અને તને તેના દવાલામાં સોંપું છું.

૧૪. એટલે સંધે કથરવું—

શાંતિ ! શાંતિ ! શાંતિ !

૧૫. હમેશની આરતી અને એક પ્રસંગોચિત સ્તોત્ર ભણી વિધિ સમાપ્ત કરવો.

૧૬. પછી બાલકને અંદરના ખંડમાં લઈ જવું અને તેની માતાને આવડું; તેણે તેને બોજનના ખંડમાં આણવું. કુટુંબની સર્વ સ્ત્રીઓ અને બાલકોએ માતા અને તેના હાથમાંના બાલકની પાછળ પાછળ દારબંદ સાજન બનીને બોજનખંડમાં આવવું. અને એ ખંડ આ પ્રસંગને માટે શય્યાગારી સુશોભિત કરવો.

૧૭. ત્યાં બાલકને બાજકે કપર બેસાડવું.

૧૮. અને તેની આગળ તરેહ તરેહનાં ખાનપાન અને મેવા મીઠાઈ પીરસીને મુકવાં.

૧૯. પીરસેલી તાસકામાંની દરેકમાંથી બાલકની માતાએ તેના મુખમાં થોડું થોડું મુકવું. અન્નપ્રાશનનો આરંભ ભાત, ખીર, કે પૂરીથી કરવો અને બાલક મુખમાં ગ્રાસ આપતાં માતાએ બોલવું કે—આ ભાત (ખીર, પૂરી, ઈં) હું તને ખવડાવું છું, તે પ્રભુપ્રસાદ બની તારું કુશલ કરે !

૨૦. માતા પછી કુટુંબની મુખ્ય સ્ત્રીઓએ પણ બાલકને અનુક્રમે અન્નપ્રાશન કરાવવું.

૨૧. અને બાલક ખાય કે તે વખતે સ્ત્રીઓએ શંખ ટુંકવા અને છાકરાઓએ ક્લોલ કરવો.

૨૨. આ પ્રસંગે આંગણું આગળ પણ વાળ વગડાવવાં.

૨૩. અન્નપ્રાશન થઈ રહ્યા પછી બાલકને આગલા ખંડમાં આણવું, અને ત્યાં સંબંધીઓએ અને સ્નેહીઓએ તેને બોટા આપવી, અને આશીષો દેવી, અને ચુંબનો કરવાં, અને કુશલ ઇચ્છવું.

સાકરલાલ હુગારામ દેસાઈ.

ગુજરાતી વાંચનમાળા સંબંધી વિચાર.

પહેલું ધોરણ.

આ ધોરણમાં કિન્ડર ગાર્ડનના ધોરણે એક 'ઇન્ફન્ટ રીડર' તૈયાર કરવો અને તેમાં ૩૦ પાઠ રાખવા. આ પુસ્તકમાં આળકોને આરાક્ષરી તથા નાના શબ્દો વગેરેનું ગાન આપવું કે જેથી પહેલી ચોપડીનાં વાક્યો સમજવાને તેઓ તૈયાર થાય. શેઠ સુંદરજી મુળ-જીની બનાવેલી પેહેલી ચોપડીના જેવી પહેલી ચોપડી હશે તો ચાલશે. તેમાં સગભગ ૫૦ પાઠ રાખવા.

બીજું ધોરણ.

પાઠ ૮૦-૧૦

વિષયસમૂહ—૧ ધર્મ—માત્ર સામાન્ય હકીકત.

૨ નીતિ—સામાન્ય હકીકત નાની વાર્તામાં.

૩ સદ્ગુણ—પિતા તરીકેનો, બ્રાતા તરીકેનો, દેશજન તરીકેનો—સંવાદ યા વાર્તા.

૪ અધ્યયન—પ્રાચીન અને અર્વાચીન: તેનો ભેદ. શિષ્યે શું કરવું વગેરે.

૫ કુદરત ને તેના પદાર્થો—જેવા કે ઝાડ, પક્ષી, પ્રાણી, સર્પ, ચંદ્ર, ઘર, નદી.

૬ ધરમાં હમેશાં ઉપયોગમાં આવતા પદાર્થો—વાસણો રાચર-મીઠું વગેરે.

ફૂગડાં, રમકડાં, ખાવાના પદાર્થો—જેમકે, બાજરી ઘઉં વ-નરૂપિત ને શાક.

૭ શરીર—શરીરના બહારના અવયવો ને તેનું સામાન્ય વર્ણન.

૮ રમતો ને તેનાં સાધનો—

૯ પરચુરણ—ઋતુ તહેવારના દિવસો લગ્ન, જન્મજીવાર સગાંવ-હાલાં ને તેનો પરસ્પર સંબંધ—

૧૦ ગુજરાતી સાહિત્યના સંદેશા રચના

ગ્રીજું ધોરણ.

પાઠ ૫૦—૧૦૦

વિષયસમૂહ—

૧ ધર્મ—નીચલા ધોરણમાં આવેલા પાઠોને વિસ્તારવા. પરમેશ્વરની બીક, પરમેશ્વરની પ્રાર્થના, પરમેશ્વર પ્રત્યે પ્રેમ. આવા બીજા પાઠો માદી ને રમમય વાતોના રૂપમાં દાખલ થઈ શકે.

૨ નીતિ—નીચલા ધોરણના પાઠોને વિસ્તારવા. તે ઉપરાંત નીચેના વિષયો દાખલ કરવા જોઈએ—

(અ) બીજાની વસ્તુ કોઈ લેવાની અનિચ્છા.

(બ) મારી વસ્તુ બાઈ બાંદૂ વગેરેમાં વહેંચીને ખાવાની રીત.

(ક) રમત ને અભ્યાસમાં મદદ કરવાની રીત.

(દ) મત્ત ને પ્રમાણિકતાને ગમે તેટલે મદાય કરવાની ઉચ્ચતા.

૩ સદ્ગુણ—સત્ય, ક્ષમા, પ્રમાણિકતા, ઉપકાર, દયા, દીનતા, આત્મબોધ (વાર્તારૂપે.)

૪ શાશ્વત—અભ્યાસમાં નિયમિતતા, મંબાગ: રમત (અભ્યાસ પછી) અસહના ગુરુશિષ્ય ને આજ્ઞા ગુરુશિષ્યની રીતિ વગેરે—

૫ કુદરત મને કુદરતના પદાર્થો: પરંતો, મરોવરો, દેવાસખો મહાનો (બાંધણીની ખુબી વગેરે.) અકવાલી-આના દિવસ વર્ષના મહિના વગેરે મેળા—વાડી, ખેતર (બાપ દીકરાને પોંખ ખાવા લાઈ જાય ને આં ખેતરનું જુદી જુદી જાતનાં માંડાં શિ-ક્ષણ આપે.)

૬ શરીર—ઈંદ્રિયો ને તેનાં કર્તવ્ય, વાળ, નખ, તંદુરસ્તી, કસરત, ટેવો.

૭ ઘરઉપયોગી પદાર્થો—વાસણોના ઉપભોગોને તેની બનાવન, ઘરેણાં, ધાતુઓ, કંસારો, હુહાર, સોની, સર્પ, કાપડીઓ, મીઠાઈ, ને તેની બનાવટ બળતણ જુદી જુદી જાતનાં લાકડાં.

૮ ગુજરાતના વિદ્વાનોના સાદી ભાષામાં ને ધોરણને અનુકૂળ મળે પદ્યના ફકરાઓ—

તા. ૬. આ ધોરણોમાં ધર્મ, નીતિ, વગેરેના ખરો વાર્તાને નાની આખ્યાયિકાના રૂપમાં શીખવવા. પિતા પુત્રને સલાહ આપે અથવા મહેતાજી શિષ્યને દોષ માટે કપકા આપે આવા ખરો નીચલા ધોરણોમાં નકામા તેમ જાનવાની જરૂર નથી. કારણ કે આ જકના અંતઃકરમાં ધર્મ તથા નીતિનાં જે બી રાપવામાં આવે છે તે લાં ગુપ્ત રીતેજ પડ્યાં રહે છે. ભવિષ્યમાં અનુકૂળ પ્રસંગ તેને સજીવ કરે છે. અને તે ફલપ્રદ નીવડે છે. આવો આધુનિક રૂપવણીકારોનો અભિપ્રાય છે.

ધોરણ ચોથું ને પાંચમું.

પાટ ૧૦૦—૧૨૭

વિષયસમૂહ—

૧ ધર્મને નીતિના પાઠો—ઉચ્ચ ક્રમમાં.

૨ સદ્ગુણ—સ્વદેશપ્રીતિ,—ભક્તિ,—રાજ્ય પ્રતિ વંશદારી. સત્ય.
(જૂઠ્ઠો પાઠ શીખવવોજ નહિ.)

૩ દ્રૂકાં જીવનચરિત્રો—નાનાભાઈ હરિદાસ, રામચંદ્ર, યુધિષ્ઠિર, બીષ્મ, અકબર (આ માટે રસમયવર્ણન તૈયાર કરવાં.)

૪ સ્વગોલ્લેખિયા—તારા, પૃથ્વી, મહા-ભૂગોળ-દેશની આબોદવા

૫ પરચુરણ—સમુદ્ર, મહાસાગર, વદાણુ. જુદી જુદી પ્રજા, વે-
પારને તેમાં કાપણ, કુદોગ, દેશની કામી દોલત,
રૂં, દાણા, કાપણ, ધાતુ, વણાટકામ, ફાંસ્યાકામ,
(સામાન્ય વર્ણન) રસ્તા, પોલીસ, પોસ્ટ ઓફીસ,
તાર ઓફીસ, અમિ, પ્રકાશ, દવા, પાણી.

ધોરણ ચોથું-પાંચમું.

ગુજરાતી ગદ્ય પદ્યના ઉત્તમ નમૂનાઓ. ફાકરા.

આરોગ્યવિધાના સામાન્ય નિયમો.

ધોરણ છઠું ને સાતમું.

જે આગદો સ્થિતિને અથવા બીજાં કારણોને લઈને અંગ્રેજોના અભ્યાસ કરવાને સા-
મેલ થાય નહિ, તેને ગુજરાતી “વાંચનમાળા” દ્વારાએ જ ધખાખરા ઉપયોગી વિષયોનું
સામાન્ય જ્ઞાન આપી શકાય. માટે આ જે ધોરણોમાં નીચે પ્રમાણે પાઠોની યોજના થઈ
શકે. વિષયસમૂહ ન થાય તેની ફિકર નહિ.

છઠ્ઠીનું કર્તવ્ય, મહાગુપ્તની આવસ્થા, ધર્મની ને નીતિની અગત્ય, જુદી જુદી
જાતના ધર્મો, પેગંબરો, ધર્માધ્યક્ષના ગેરલાભ, દિંદુસ્તાનના સોફાના લમનાં બં-
ધારણ તથા તે સંબંધની રૂઢિ આર્થ લોકો કેવા દત્તા ? દાસના દિંદુઓ કેવા છે ?
નેઓની અધમ સ્થિતિનાં કારણો, તેમના કષ્ટનિના ઉપાય, સોફાની રાજ્યકીય સ્થિતિ
બ્રિટિશ રાજ્યજીવારણ, આર્યાવર્તની પ્રાચીન મંથાઓ, શિક્ષણપદ્ધતિ—આધુ-
નિક ને પ્રાચીન ખેતીવાડી, તેના પ્રકાર, ઓળરો. ખેડુ લોકોની સ્થિતિ સુધારવાના
ઉપાય, કર, એક, મીઠા-કુદોગ, દેશનો આવાન નિકાસ, લગાઈ, દિંદુસ્તાનની જુદી
જુદી જાતો પંથો જુદા જુદા પ્રાંતની રૂઢિઓ, ને પ્રાકૃતિક ગુણો, આત્રાનાં સ્થાનો,
સાત્રાઓ, વેપારને કુદોગનાં મોટાં મથકો, પ્રદર્શન,—તેનો ઉપયોગ; સામાન્ય મુસા-
ફરી ને તેના કાપણ; તોફાન, સ્ટીમર, સાહકલેશન, બરફ.

સોફાની સ્થિતિ—બ્રિટિશ મત્તાથી દિંદુસ્તાનને લાભ; દિંદુસ્તાન પ્રતિ બ્રિટિશ રાજ્યનાં
કર્તવ્ય; વેપારમાં દરીદ્રાર્થ; વેપારમાં ફતેહમંદ કનરેલા પુરોગો જેવા કે
મી. તાનાની છંદગીનાં ફુંકા છવનચરિત્રો; અંદરો, ધરતીકંપ નદીની ને
પર્યંતની રચના, જ્વાળામુખી પર્યંતો; કાપણની કોટી, શીંગા, ચેપીઆ
દેશો ને તે માટે રાખતી જોઈતી આવચેતી.

દિંદુસ્તાનમાં બ્રિટિશ રાજ્યની સ્થાપનાનો પ્રેરણા, બ્રિટિશ રાજ્ય સ્થાપ-

નારાઓ, આ સાર્વભોમ સત્તા અને હિંદુસ્તાનના રાજ્યો વચ્ચેનો સંબંધ. આખી દુનીઆમાં રાજકીય તેમજ વેપારની પ્રજા તરીકે ઇંગ્લાંડની સ્થિતિ તેના ભિન્ન ભિન્ન ઉદ્યોગો, તેની ચઢતી, મોટાઈનાં કારણો. તેનો દરીઆઈ કાફલો, રૂશીઆ, જર્મની, આદિ ઇંગ્લાંડ તથા હિંદુસ્તાન સાથે વેપાર તથા રાજકીય બાબતમાં પ્રલક્ષ રીતે સંબંધ રાખનારા દેશો ગાયકવાડ, નિઝામ, આદિ રાજ્યોના વિસ્તાર, વસ્તી, ઉપજ, કેલવણી વગેરે સામાન્ય વર્ણન, વસ્તી ગણતરી, દવાશાળા, આશ્રયસ્થાન. આ દેશની કેલવણીસંસ્થાઓ, કેલવણી સંબંધમાં પ્રજાનાં કર્તવ્યો, રંક તથા પૈસાદાર બંનેને કેલવણી મળે તેવી ગોઠવણ; ધી નેશનેલ કોંગ્રેસ, થીઓસોફીકલ સોસાયટી (વર્ણન માત્ર), અલીગઢ કોલેજ, ધી સેન્ટલ હિન્દુ કોલેજ (બનારસમાં), ધી વાઇસરોય, ગવર્નર ને લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર, લોર્ડ રિપન ને સ્વરાજ્યસત્તા લોર્ડ, કર્ઝન ને તેનાં કમીશનો, પુરાણ, કુરાન, મહાભારત, રામાયણ, વેદ, બુદ્ધ ને તેનો ધર્મ, જૈનધર્મ, સીયા ને સુની પંથ, ચાર સંપ્રદાય વગેરે. આરોગ્યવિ ધાના સામાન્ય નિયમો. જુદા જુદા પ્રકારના વ્યાધિ ને તેનું જોર ન વધે તેવા ઉપાય.

તા. ક. આ બધાનું માત્ર સામાન્ય વર્ણન કરવું.

શુજરાત ને તેની જમીન, તેના લોકો ને તેની ટેવો; તેનો ઉદ્યોગ; ધર્મસ્થાપકોનાં ચરિત્રો—શંકરાચાર્ય, બુદ્ધ, મહમદ, રામાનુજ, ચૈતન્ય, મધ્વ રામકૃષ્ણપરમહંમ. હિમાલય પર્વત—કાશ્મીર, ટિબેટ, કાશી ને ગંગા, હરદ્વાર, જગન્નાથપૂરી, લંકા, મુંબઈ, કલકત્તા મદ્રાસ ને અમદાવાદનું વર્ણન (તેના દેખાવ તેની રાજકીય ને કેળવણીની મંર્યાઓ—મ્યુનીસીપાલીટી બીજા ઉદ્યોગ વીગેરે) દેશજનનાં કર્તવ્ય, દાદાબાઈ ને તેનાં કામ—હિંદુસ્તાનનો અર્વાચીન પ્રાચીન હુન્નર—કાચનાં કારખાનાં, ચામડાં બનાવવાનાં કારખાનાં, ભૂતળશાસ્ત્ર પૃથ્વી ને વાતાવરણ, જીવન (Life) ને આત્મા (Soul), મહાંની વ્યવસ્થા કરવાની જુદી જુદી રીતો; શિશુશિક્ષણ, મુઆ પછી કરવામાં આવતી ક્રિયા, પુનરુત્થાપન, મગજ, બુદ્ધિ, વિજ્ઞાની, જુદા જુદા ફોનો, વાયરલેસ (દોરડા વિનાનો) તાર, ટેલીગ્રાફી, એક્સરેજ (X-rays), દારૂ-કાશી-તથા ચાની માફી અસર. પ્રજામત, પ્રેસ, એડિટરનાં કર્તવ્ય, કાગળ, કાચ: એ ઉપર અંધકારોના અંધોમાંથી ગદ્યને પદ્યના ફકરા.

તા. ક. આ બધા પાકો માત્ર એજ ધોરણમાં દાખલ કરવાના નથી. નીચલાં ધોરણોમાં પણ આમાંથી કેટલાક પાકો દાખલ કરી શકાય. લેખકનો આ પ્રથમ પ્રયાસ છે તો ભૂલચુક થવા સંભવ છે. વિદ્વાનો આ ચર્ચાને ઉપાડી લેશે ને શુજરાતની રંક પ્રજાને ઉત્તમ વાંચનમાળા મળે તેનો પ્રયાસ કરશે એવી લેખકની નમ્ર વિનંતિ છે.

કાશીરામ પ્રાગજી ઉપાધ્યાય.

એન્ડ્રુ. ઈન્ડિયો. સ્વ. પોરબંદર.

તા. ૬.—

જન્મચરિત્રોની જરૂર શી ? અને તે કેવાં પસંદ કરવાં ?

(૧) જન્મચરિત્રોની જરૂર શી ?

ક. વિદ્વાનો કહેછે કે માનુસ એક નક્કલ કરનાર પ્રાણી છે. આમ છે માટેજ ઉત્તમ ગુણુવાળા મહાપુરુષોનાં જન્મચરિત્રો ઉગતાં બાળકોને તથા બધી પ્રજાને નક્કલ કરવાને આપવાં એ અતિ લાભકારક છે. કેમકે તેથી નક્કલ કરવાની ઉત્તમ વસ્તુ પ્રાપ્ત થતાં તેઓ પણ તેવાંજ ઉત્તમ પાત્ર થાયછે.

સ્વ. મહાપુરુષોનાં જન્મચરિત્રોને દર્શનુની ઉપમા આપી શકાય કેમકે તે વિચારનાં—
નેની સાથે મુકાબલો કરનાં—આપણને આપણા ગુણુદોષનું સ્પષ્ટ જ્ઞાન થાયછે. ને પછી દોષને દૂર કરવાની અને ગુણુની વૃદ્ધિ કરવાની દૃઢ હિચ્છા જન્મત થાયછે.

ગ. સત્ય જોણવાના સાબનાં અથવા ધર્મ ધરવાના જોધનાં અનેક ઉપદેશવાક્યો હૃદય પર ને અસર કરે તેના કરતાં દરિશ્વંદરાજીની કથા હૃદય પર વધારે અસર કરેછે. તેનાં કારણ એ છે કે કેવળ ઉપદેશવાક્યો એ અમૂર્ત વિષય હોવાથી શુષ્ક લાગેછે, સારે જન્મચરિત્રો એ દર્શનવાળો મૂર્ત વિષય હોવાથી રસમય લાગેછે. ને તે હૃદયને રસમાં રંગી નાંખેછે.

ઘ. નીતિની કશ્પિતવાતો કરતાં પણ જન્મચરિત્ર વધારે લાભકારક છે તેનું કારણ એ છે કશ્પિત વાતો મિથ્યા છે એવું જ્ઞાન થતાં તેના જોધ જડી જાયછે સારે જન્મચરિત્રો સત્ય છે એમ પ્રતીતિ થતાં તે હૃદયમાં દૃઢ હસેછે.

ઙ. મહાપુરુષના જન્મચરિત્ર વિષે વિચાર કરીએ તો તે જાણે કોઈએક અથવા અનેક ગુણોના પુંજરૂપ હોય તેમ જ્ઞાન થાયછે, કોઈ મહાપુરુષનું જન્મચરિત્ર ધર્મપરાયણતાના પુંજરૂપ દર્શે તો કોઈનું ચરિત્ર, સત્યના, દયાના, પવિત્રતાના, પરાપકારના, સ્વાશ્રયના, ઉદ્યોગના, શૌર્યના, સ્વદેશપ્રેમના, ભક્તિના, કે વિદ્વત્તાના પુંજરૂપ દર્શે. અને તે પુંજરૂપ અવશોકન કરતાં જાણે એ તેજરાશિ પોતાનાં કિરણો આપણા તરફ પણ રેકતો હોય તેમ ખાત્રી થશે.

(૨) જન્મચરિત્રો કેવાં પસંદ કરવાં ?

જન્મચરિત્રો ઇતિહાસનાં તેમજ લૌકિક કથાનાં, રાજાનાં તેમજ રોકનાં, ઉચ્ચકોષનાં તેમજ નીચકોષનાં, સ્વદેશીનાં તેમજ પરદેશીનાં, પુરુષોનાં તેમજ સ્ત્રીઓનાં સેવાં જોઈએ. વળી તે પ્રાચીન કાળનાં તેમજ અર્વાચીન કાળનાં પણ પસંદ કરવાં જોઈએ. આ નિયમ પ્રમાણે નીચે પ્રમાણે જન્મચરિત્રો સેવાં યોગ્ય છે.

દુઃખમાં ધૈર્ય ધરનાર મહાપુરુષોનાં—યુધિષ્ઠિર, નંગ.

સત્યના પુનરૂપ—હરિશ્ચંદ્ર, દશરથ.

પરદુઃખભંગન—વિક્રમ, દધીચિ.

પિતૃભક્ત—રામચંદ્ર, શ્રવણ.

ભક્તિપરાયણ—ક્રુવ, પ્રહ્લાદ, નરસિંહ, મીરાં, અંબરીષ.

સ્વાશ્રયી ધર્મપ્રવર્તકો—બુદ્ધ, શંકરાચાર્ય, કબીર, મહમદપેગંબર, શમસકાઠરિટ, દયાનંદ, વિવેકાનંદ, હ્યુયર.

સ્વદેશપ્રેમી પીરો—પ્રતાપ, શીવાજી, ધૃયુરાજ ચલુચ્છાણુ, દાદાબાઈ, મી. જરડીસ તેલંગ, મી. જરડીસ રાનાડે, પીરોજશા.

સ્વદેશધર્મી બાળાઓ—લક્ષ્મીબાઈ, અહલ્યાબાઈ, ચાંદબીબી, રાણી એલિઝાબેથ.

મહા સતીઓ—સીતા, સાવિત્રી, દેવદૂતિ, મૈત્રેયી, દમયંતી.

વિદ્વાન સ્ત્રી પુરુષો—હીલાવતી, સરસ્વતી, આનીબિસાંટ, કાગિદાંસ, પ્રેમાનંદ, શેક્સપિયર, નવલ, નર્મદ, બ્યાસ, વાલ્મીકિ.

આવાં આવાં ઉત્તમગુણુવાળાં ઘણાં જન્મચરિત્રો વાંચનમાળામાં લખાય તે ઉગતી પ્રજાને અનુકરણ કરવાનાં ઉત્તમગુણુવાળાં પ્રત્યક્ષ દૃષ્ટાંતો મળતાં ભવિષ્યમાં અનેક લાભ થાય.

કાશીરામ પ્રાગજી ઉપાધ્યાય.

વસન્ત.

इदं सत्यं सर्वेषां भूतानां मध्यस्थ सत्यस्य सर्वाणि भूतानि मधु युष्मा-
पमस्मिन्सत्ये तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं सात्यस्तेजोमयोऽमृतमयः
पुरुषोऽयमेव स योऽप्यमारमेदममृतमिदं प्रह्लेदं सर्वम् ।

उपनिषद्.

સત્યાન્ન પ્રમદિતવ્યમ્ । ધર્માન્ન પ્રમદિતવ્યમ્ । કુશલાન્ન પ્રમદિતવ્યમ્ ।
મૂલ્યે ન પ્રમદિતવ્યમ્ । સ્વાધ્યાયપ્રવચનાભ્યાં ન પ્રમદિતવ્યમ્ ।

उपनिषद्.

વર્ષ ૩, અંક ૩.

[માસિક]

ચૈત્ર, સંવત ૧૯૬૦.

દિગ્-દર્શન.

હિન્દુસ્તાનના આ-
ધિક મહાપ્રજ્ઞો.

(૧. સરકારનું રૂ-
પા નાણું.)

આપણી ધારાસભાઓમાં પ્રગટતના અમણીઓ જે બાપણો કરે
છે એથી સરકારની રાજકીય અને આર્થિક નીતિ ઉપર વાસ્તવિક અસર
કેટલી થાય છે એ વિષે કદાચ મનબેદ દોવા સંભવ છે. પબ્લુ એટલી
વાત તો નિરાંતક બહુાય છે કે પ્રજાપક્ષના સિદ્ધાન્તો, વગર વિચાર-
વે-જેવા તેવા જ્ઞાનથી-કે એક એ અકિનની કપોલકક્ષનામાંથી
ઉપજેલા નથી: એ સિદ્ધાન્તોના મૂળમાં હોડી સત્યદષ્ટિ વિદ્યતા અને સમસ્ત દેશના દિન
માટે ખરી લાગણી વિરાજમાન છે. વડી ધારાસભાની છેલ્લી બેઠકમાં આંનરેબલ મિ. ગો-
પાળ કૃષ્ણ ગોખલે અને સરકારના અધ્યક્ષની સર એટલું જો વચ્ચે જે ખેડૂન મંડળ
નયણાં, એ પાંચતાં દરેક વાયકને-નિષ્પક્ષપાત 'એંગ્લો દિન્ડિયન' સુદાને-એટલી પ્રતીતિ
થઈ હોવી જોઈએ કે મિ. ગોખલેએ પોતાનો પક્ષ બહુ ઉત્તમ રીતે રજાખો દતો, અને
સર એટલું જોઈ એનો સન્તોષકારક ઉત્તર આપી શકાયો નથી.

૧. મિ. ગોખલેના બાપણમાં પ્રથમ મુઠો એ હતો કે સરકારે ટેકશાળ બંધ કરીને
અને રૂપીઆનો બાવ કૃત્રિમ રીતે ચડાવી દીધો, ખેડૂત વર્ગને બારે નુકશાનકર્મું છે. ખેડૂતોને
પોતાના માલના રૂપીઆ યોગ્ય ઉપજો છે, અને સરકારનરણું તો રૂપીઆમાં જ ભરવાનું
રહ્યું-એટલે પરિણામ એ થાય છે કે ખેડૂન ઉપર આડકનરી રીતે લગભગ દોડી વિધોડી

પડે છે. આપણા માણ હિન્દી પ્રધાન લૉર્ડ ન્યૉન હેમિલ્ટને પહોર હિન્દી બજેટ પાર્લિમેન્ટ આગળ રજુ કરતી વખતે કહ્યું હતું કે “ જો કે રૂપીઆનો ભાવ ચઢાવવામાં આવ્યો છે, છતાં સાધારણ ઉપયોગના માલ (અનાજ વગેરે) ની કિંમતમાં ઘટાડો થયો નથી: ઉલટો વધારો થયો છે. રૂપીઆનો ભાવ ચઢાવવાથી ઈંગ્લેન્ડમાં પાઉંડ (સોના નાણા) નું દેવું પતાવવામાં હિન્દુસ્તાનને ઓછા રૂપીઆ ભરવા પડે છે, અને તેથી હિન્દુસ્તાનની તિજોરીમાં છેલ્લાં ચાર વર્ષથી ઉપરા ઉપરી વધારો પડે છે.” મિ. ગોખલે પૂછે છે કે આમ રૂપીઆનો ભાવ કૃત્રિમ રીતે વધારવાથી ખેડૂતને નુકશાન થયા શિવાય સરકારને નફો થઈ જતો હોય તો રૂપીઆનો ભાવ આ કરતાં પણ વધારે ઊંચો થું કરવા લઈ જતા નથી ? ખરી વાત એ છે કે ઈંગ્લેન્ડની તિજોરી ખાતાના લૉર્ડ્ઝ કમિશનરો (૨૪ મી નવેમ્બર ૧૮૭૯ ના એક લેખમાં) સ્પષ્ટ જણાવે છે—કે આ યુક્તિથી સરકારને ખીજ લાભ ગમે તેટલા હો, પણ ખેડૂતને તો નુકશાન જ છે, એના કરોમાં તથા એના દેવામાં આડકતરો વધારો થાય છે. આ વસ્તુસ્થિતિ સરકારે કબુલ કરવી જોઈએ, અને એ ધ્યાનમાં રાખી ખેડૂતના કરોમાં ઘટાડો કરવો જોઈએ.

સર એડવર્ડ લૉએ મિ. ગોખલેના આ પ્રતિપાદનનું ખંડન કરવામાં એક હાસ્યજનક ભૂલ કરી. મિ. ગોખલેએ સ્પષ્ટ જણાવ્યું હતું કે ખેડૂતના માલની કિંમત ઘટવા તરફ છે, અને લૉર્ડ ન્યૉન હેમિલ્ટન ને એમ માને છે કે કિંમત વધે છે એ ભૂલ છે. સર એડવર્ડ લૉએ લૉર્ડ ન્યૉન હેમિલ્ટનનો મત મિ. ગોખલેને આરોપ્યો, અને પૂર્ણ જુસ્સાથી દલીલ કરી કે—“ મહારા માનવન્તા બન્ધુ કહે છે કે ‘ સામાન્ય વપરાશની ચીજો મોંઘી થઈ છે. આ માનવું ખરૂં છે કે નહિ એ વિષે હું અત્યારે કાંઈ પણ દલીલ કરવા માગતો નથી. પણ ખરૂં છે એમ માની લઈએ, તો પણ મારે કહેવું જોઈએ કે સામાન્ય વપરાશના પદાર્થોનો મોટો ભાગ તો ખેડૂત જ ઉપજાવે છે. દાણા વેચીને પોતાની અમુક જરૂરિયાતો પૂરી પાડે છે એ આદ કરતાં, ખેડૂત માલ ખરીદનાર કરતાં માલ ઉપજાવનાર વિશેષ છે: એથી ઉલટું વસ્તીના ખીજ વગેરે ઉપજાવનાર કરતાં ખરીદનાર વિશેષ છે. એટલે ભાવ વધવાથી નફો ખેડૂતને જ

“ It appears too that the Government of India, in making the present proposal, lay themselves open to the same criticisms as are made upon Governments which have depreciated their currencies. In general, the object of such Governments has been to diminish the amount they have to pay to their creditors. In the present case the object of the Indian Government appears to be to increase the amount they have to receive from tax payers. If the present level of exchange is due to the depreciation of silver, the Government scheme, if it succeeds, may relieve the Government and others, who desire to remit money to England, but this relief will be given at the expense of the Indian tax payer or with the effect of increasing every debt or fixed payment in India including debts due by ryots to money-lenders.”

થયો છે. વળી, ખેડૂતને યોગ્ય માલના વધારે રૂપિયા ઉપજતા હોવાથી, વાણીઆનું દેવું બરવામાં પણ ખેડૂતને શાયદો રહે છે”!

સરકારના પક્ષનું પોતાના જ એક અમલદારને હાથે આવું અગ્નિપર્યે ખંડન કદી પણ નહિ થયું હોય! મિ. ગોખલેની દલીલ જ એ હતી કે બાવ ઉતરી જવાથી ખેડૂત વર્ગને ઘણે ભાગે માલ ખરીદનાર કરનાં ઉપજનનાર જ છે-એ આપત્તિમાં આવી પડ્યો છે.

સર એડવર્ડ લોએ ચલણના પ્રશ્ન સંબંધે મિ. ગોખલેને એક બીજી અણુસમજણ આપી:- મિ. ગોખલે કહે છે કે રૂપિયાની કિંમત કૃત્રિમ રીતે વધારવાથી દેશની તીન્નેરીમાં-કોઇને પણ નુકસાન થયા વિના-ખરેખરો લાભ થતો હોય, તો આટલેથી જ શું કરવા અટકે છે? આ કરતાં પણ (સોના ચલણમાં) રૂપિયાની કિંમત (અર્થાત્ વિલાયતની હુંડીનો બાવ) વધારે શું કરવા આંકતા નથી?-પરન્તુ મિ. ગોખલેને ખબર નથી કે બાવ કરતાં ખંડ મહત્ત્વ બાવની સ્થિરતાનું છે! સ્થિરતા ઉપર પરદેશી વેપારનો આધાર છે, અને એ સ્થિરતા સંપાદન કરવા માટે સરકારને ચલણ સંબંધી પગલું ભરવું પડ્યું છે.

સર એડવર્ડલોએ મિ. ગોખલેની વિઠ્ઠાને વિશેષ માન આપી વિચાર કંપા હોત તો એમને સહજ સમજાત કે એમનું અને મિ. ગોખલેનું દલિલિન્દુ એક નથી: સર એડવર્ડ લોને અંગ્રેજ અમલદારનો પગાર ચુકવવાની અને અંગ્રેજ વેપારીઓને સરજતા કરી આપવાની ફિકર પડી છે, અને મિ. ગોખલેની નજર આગળ સહવારથી સાંઝ સુધી કામ કરી છવવા મથતો અને સરકારની મહેસૂલ અને વાણીઆનું દેવું કેમ ભરવું એના વિચારમાં રાત્રિ ગુનરતો ખેડૂત ચિત્રાર્થ રહ્યો છે. આ મેદને પરિણામે, એકને સોના-રૂપાનાં ચલણોના પરસ્પર બાવની સ્થિરતા વિશેષ મહત્ત્વની લાગે છે: બીજાને રૂપિયાની કિંમત ખરા મુદ્દાની ચર્ચ પડી છે. આ બેમાંથી કયું દલિલિન્દુ આપણે સ્વીકારવા જેવું છે એ વિશે વાચકને બહુ બોધની જરૂર પડે એમ નથી.

આ કૃત્રિમ ચલણથી માત્ર ખેડૂતને જ નુકસાન છે એમ નથી, પણ દેશના દરેક ધન્ધાને ધક્કે લાગે છે. મિ. સુબલક્ષ્મ આપર એક ટંકાણે લખે છે. “The measure in fact, has the effect of penalizing production while giving a bounty to foreign imports”—“આ ઉપક્રમ દેશમાં માલ ઉપજાવનારને દંડે છે અને પરદેશી માલને દક્ષિણ આપી વધાવી લે છે.” ઉદાહરણ તરીકે, આપણે કોલસાનો ધન્ધો લઈએ. અંગાળાના જેટલા કોલસાના (રૂપિયાની સ્વાભાવિક કિંમતે) ૨૨ રૂપિયા ઉપજે, તેટલાના હાલ (રૂપિયાની કૃત્રિમ કિંમતને લીધે) ૧૫ રૂપિયા ઉપજે છે; અને પરદેશી કોલસા ૨૨ રૂપિયાના જેટલા મળી શકે તેટલા દરે ૧૫ રૂપિયાના મળી શકે છે-એટલે દેશી કોલસાને પરદેશી કોલસાની દરીદ્રાઈ વધારે સમ વેદવી પડે છે.

“અંગાળી”-પત્રકાર (મિ. સુરેન્દ્રનાથ બેનરજી) ના શબ્દોમાં, ‘With open Mints our Currency was automatic. Now it is autocratic.’

આ અભિપ્રાય માત્ર કોંગ્રેસના પક્ષકારોનો જ નથી. 'કોંગ્રેસ બહારના મિ. મોઝીઝ' જેવા વેપારના અનુભવી ગૃહસ્થે પણ મુંબાઈના વેપારીઓની એક સભામાં બોલતાં જણાવ્યું હતું કે સરકારની આ ચલણી નીતિથી સરકાર શિવાય કોઈને જ લાભ નથી વળી બંગાળા બેંકના ચેરમેન મિ. ડેવિડ યુલે ૧૮૯૮ માં કહ્યું હતું કે સરકારે આ નવા કાયદાથી લોકનાં રૂપાનાં ઘરેણાંની કિંમત ઉતારી નાંખી છે તે એટલી બધી કે એથી લોકને ૧૫૦ કરોડ રૂપીઆ જેટલું એક ક્ષણવારમાં નુકશાન થયું! લોક માટે ટંકશાળ બંધ થવાથી રૂપીઆની કેટલી તંગી થઈ પડી એ છેલ્લાં ચાર વર્ષમાં ૨૬૬ કરોડ રૂપીઆ સરકારે પોતે પાડ્યા એ ઉપરથી જણાશે. ટંકશાળ બંધ કરી પોતાની મરજી મુજબ રૂપીઆ પાડવાથી, સરકારને રૂપા ઉપર ૩૫ ટકા જેટલો નફો રહે છે એમ ગણતરી નીકળી છે: અને એ રીતે આજ સુધીમાં સરકારે ૬૫ લાખ પાઉંગનો નફો મેળવ્યો છે. આ નાણાં વિસ્તારમાં વ્યાજ કમાતાં કરવામાં આવ્યાં છે—પણ એક નરક વિસ્તારના અન્નરતું જૂજ વ્યાજ મૂકે અને બીજી તરફ દોકડે બે દોકડે વ્યાજે વાણીઆ પાસેથી ખેડૂતને નાણાં ઉપાડી સરકારભરણું ભરવું પડે છે એ મૂકો! સરકાર યોગ્ય વર્ષથી પોતાની વાર્ષિક બજેટની જમે બાબતમાં જે પુષ્કળ બચત બતાવ્યાં કરે છે—એ ઘણે બાગે આ માયિક ચલણનું પરિણામ છે.

જો હિન્દનો વહીવટ અંગ્રેજ નોકરો વિના થવો અશક્ય છે, અને એ નોકરોને અ-મુક સોના-નાણાંની રકમના જેટલા રૂપીઆ થાય તેટલા રૂપીઆ પગાર તરીકે આપવાને હિન્દુસ્તાન બંધાએલું છે; તથા, જો હિન્દુસ્તાનને પરદેશી માલ વિના ચાલે એમ જ નથી, અને એ માલ રૂપીઆની કિંમત કૃત્રિમ રીતે પણ વધારવામાં આવે તો જ અંગ્રેજ ખરીદી શકાય એમ છે—તો સરકારે જે ચલણી નીતિ સ્વીકારી છે તે આવશ્યક હતી એમ કમુલ કર્ષી વિના ચાલશે નહિ. પ્રથમ એટલો જ છે કે આ ઉપક્રમથી ખેડૂતને વાસ્તવિક રીતે નુ-કશાન છે કે નહિ? અને જો છે એમ ઉપર જણાવેલી દલીલોથી સિદ્ધ છે, તો એને એ નુ-કશાનનો બદલો શી રીતે વાળી આપવો એનો વિચાર પ્રાપ્ત થાય છે. આ કારણથી, મિ. ગોખલેની ખેડૂતોનો કર ઘટાડવા માટે સરકારને આગ્રહપૂર્વક વિનંતિ છે.

‘અંગ્રેજો કન્ડિયનો’ કહે છે કે દેશીઓને હક આપશો તો દરેક જણ પોતાના વર્ગનું જ ખેંચશે! મિ. ગોખલેની દિમાયત, જે વર્ગના મુખમાં વાચા પણ નથી, જેને આપવા જતાં કાંઈક પોતા જેવા કેળવાએલા વર્ગનાં ખીસાને જ ખમવું પડશે—એ વર્ગ માટે છે.

*

*

*

*

*

મિ. નારાયણ વિ-
જય ગોખલેની સ-
ચના.

કોંગ્રેસ સમસ્ત દેશના રાજકીય અને આર્થિક મહાપ્રશ્નો સ-
ચવામાં રોકાય છે, પરંતુ તે તે સ્થળની ખાસ ફરિયાદો બહાર લા-
વવા ઉપર એના અગ્રણીઓ તરફથી નેહાએ તેવું લક્ષ આપતું નથી:
આ ખામી દિનપરદિન વધારે ધ્યાન ખેંચતી થઈ છે. આ સંબંધમાં
ખરો દોષ કોંગ્રેસનો છે કે કેમ એ વિષે અમે “માધ” ના અંકમાં કેટલીક ચર્ચા કરી હતી;
સામાન્ય ઉચ્ચ કેળવણી પામેલા વર્ગ ઉપર આની કેટલી બધી જવાબદારી છે એ બતાવ્યું

હતું; અને એ ખામી દૂર કરવા માટે કેવા આધારનો પ્રયત્ન થયો તેમજ એ એ વિષે પણ દિગ્દર્શન કરાવ્યું હતું. હાલમાં “ગુજરાતી” પત્રના અંગ્રેજ લેખ લખનાર તરીકે પ્રસિદ્ધ મિ. નારાયણ વિષ્ણુ ગોખલે-એમલો જૂદાં જૂદાં વર્તમાનપત્રોમાં એક સચના બહાર પાડી છે, એમાં નિઃસ્વાવાર મંડળો (ડિરિટ્ક્ટ એસોસિએશન) સ્થાપવાની અને એ મંડળો દ્વારા કોંગ્રેસ માટે કાયમ ફંડ જીતું કરવાની જરૂર દર્શાવી છે. આ મંડળોની ફરજો તેઓ નીચે મુજબ જણાવે છે કે:—

- (૧) સ્થાનિક ફરિયાદો સરકાર આગળ રજૂ કરવી અને સ્થાનિક હિત ઉપર ખીજ રીતે દેખરેખ રાખવી; ઉદાહરણ તરીકે, લોકલ ફંડ, વીધારી, આગકારી અને જંગલ ખાતાના વહીવટ, જાગતમાં સરકારને વખતો વખત થયેલી સચનાઓ કરવા જેવી હોય છે.
- (૨) ઇલાકાના તથા સમસ્ત હિન્દી સામ્રાજ્યના પ્રશ્નો ઉપર સરકારને પ્રસંગે પ્રસંગે અવગત રજૂઆત કરવી.
- (૩) રાજકીય આર્થિક અને કેળવણી સંબંધી પ્રશ્નોના અભ્યાસ અર્થે લાઇબ્રેરિઓ સ્થાપવી-જેમાં સરકારી રિપોર્ટ ડ્રાઇવ વગેરે એકઠાં થઇ શકે.
- (૪) મોટાં રાજકીય હિલચાલનાં મંડળો-જેવાં કે મુંબાઇનું ‘પ્રેસિડન્સ એસોસિએશન’-એની સાથે પત્રવ્યવહાર ચલાવવો તથા મદદ કરતા રહેવું.
- (૫) ‘ડિરિટ્ક્ટ કોન્ફરન્સ’-નિલાઓના મેળાવણ બરવા.
- (૬) ‘પ્રેસિડન્સ કોન્ફરન્સ’-ઇલાકાના મેળાવણ તથા ‘દિનિયન નેશનલ કોંગ્રેસ’ બરવામાં અને એ માટે જોઈતાં નાણાં એકઠાં કરવામાં મદદ કરવી.
- (૭) નેશનલ કોંગ્રેસ તથા ઇલાકા તથા નિલાની કોન્ફરન્સ માટે ડેલિગેટો-પ્રતિનિધિઓ-પસન્દ કરવા.
- (૮) હુન્નર તથા ખેતીવાડીનાં પ્રદર્શનો બરવાં.
- (૯) આંકડા અને હકીકતો મેળવી, આપણા ધારાસભાના મેમ્બરોને પૂરી પાડવી-જે તેઓને ધારાસભામાં પ્રશ્ન પૂછવામાં અને ખીજ રીતે ઉપયોગી થઈ શકે.
- (૧૦) દરેક જણ પાસેથી વર્ષ દહાડે એક રૂપીઆ ઉધરાવીને વા ખીજ કોષ પદ્ધતિએ-કોંગ્રેસ માટે કાયમ ફંડ જીતું કરવું.

આ સચનાની નોંધ લેતાં મિ. મલબારી કહે છે કે—

(૧) લોક પાસેથી નાણાં ઉધરાવતા પહેલાં, એ નાણાંવડે જે કામ કરવામાં આવશે એથી લોકને લાભ થવાનો છે એવી લોકને પોતાને ખાતરી કરી આપવી જોઈએ.

(૨) ગામડાંઓમાં સરકારી અમલદારની કેટલી સત્તા છે એ સુવિદિત છે. એ જોતાં, કોઈ પણ હિલચાલ સરકારવિરુદ્ધ છે એવી સમજણ ખોટી રીતે પણ જ્યાં સુધી ચાલતી રહેશે, ત્યાં સુધી એ લોકગ્રાહ્ય થવાનો સંભવ નથી. માટે જેમ અને તેમ સરકારને સ્પષ્ટ રીતે અનુકૂલ રહી કામ ચલાવવું જોઈએ.

(૩) જો પેન્શન ઉપર ઉતરેલા સરકારી નોકરો આ હિલચાલમાં ભાગ લે, અને સરકારનું દૃષ્ટિબિન્દુ પોતે વધારે સારી રીતે સમજતા હોઈ પોતાના જ્ઞાન અને અનુભવનો લાભ આપે, તો જ આ હિલચાલ ખરેખરી ફતેહમંદ થાય.

મિ. મલખારીએ કહેલી આ ટીકા અંગે આશ્ચર્ય: પોતાની તરીકે સ્વીકારી વાચક આગળ મૂકીએ છીએ.

એક ચિત્ર.

મધુર કંઈ મન્દમન્દ સ્વવાચ,
વીણાકર અંગુલિ નાચતી જાય;
રમણી રસપૂર્ણ મુકોમલ ગાય,
વિમલ પરિમલમય કુંજની છાંય:

જીવનવન કિરકોટિલ મલકાય,
મદુલ અનુપમ 'સારંગમ' હલકાય,
સુખદ સૂરગન્ધ સુગન્ધ મુકાય,
ઉછળી લીળી ઊર્મિ લલિત લલકાય:

હૃદયમાં પ્રણયરસો રેલાય,
મિઠસાં રમરણુઝરણું શું ન્હાય,—
અનિલ અદિ' ગાનવિલીન, ચન્દાય
અમીદ્રવ,—આત્મ સુરસભર છાય.

જાપાન વિષે થોડું એક.

જાપાનનું રાજ્ય નિખ્યોન, યેમ્પો, ક્યુસ્યુ, શિકોકુ અને ફામોસાના ટાપુઓનું બનેલું છે. આ શિવાય ચીનદેશની પૂર્વ દિશામાં આવેલા પાસિફિક મહાસાગરમાંના બીજા કેટલીક નાના દ્વીપો એ રાજ્યના તાબામાં છે. જાપાની રાજ્યનું એકંદર ક્ષેત્રફળ ૧૬૧૦૦૦ ચોરસ મૈલ એટલે વડોદરા રાજ્યના કરતાં લગભગ ઓગણીસ ગણું છે. નિખ્યોન નામનો જે મુખ્ય ટાપુ છે તે લગભગ ચિટનના જેટલો છે. આ રાજ્યનું આખું નામ નિહોન છે. આ નામ જાપાનીસ છે અને એનો અર્થ 'સૂર્યોદય' એવો થાય છે.

જાપાનનું રાજ્ય 'પૂર્વ તરફનું ચિટન' કહેવાય છે. અને જે સ્થળે ચિટન પાશ્ચાત્ય યુરોપમાં આવેલું છે તેવે જ સ્થળે પૂર્વ તરફના એશિયા ખંડમાં જાપાન આવેલું છે. એ દેશના મોટા ટાપુઓમાં પહાડો છે અને તેમાં કેટલાક તો જ્વાળામુખી પણ છે. જમીન બહુ રસ-દુષ્ક છે, ઋતુ સ્થાંતી સમશીતોષ્ણ છે. પણ ઉત્તર તરફના પ્રદેશો રીત વધારે છે. ખનિજ પદાર્થો એ દેશમાંથી પુષ્કળ મળી આવે છે. ત્રાંચુ જમીનમાંથી નિકળે છે તેમજ અદિની પેઠે કોલસાની પણ ખાણો સ્થાં ધણી છે.

મદ્રાસ તરફ જેમ લોકો ઓખા મુખ્યત્વે કરીને ખેતરક તરીકે વાપરે છે તેમ જાપાની લોકો પણ ઓખાનો વપરાશ વધુ રાખે છે. ચાહના છોડવા પણ ખૂબ થાય છે: એટલે સુધી કે કેટલેક ડેકાણે ચાહના છોડવાની વાડો કરેલી નજરે પડે છે. સ્થાંતી જમીન શુદ્ધસતતી ભૂમિને મળતી આવતી હોવી જોઈએ કેમકે જે સુરત જીલ્લામાં, ખેડ જીલ્લામાં, ભરૂચ જીલ્લામાં અને ખાનદેશ તથા નવસારી પ્રાંતમાં તંબાકુ તથા કપાસની સારી પેદાશ થાય છે તેમ જાપાનમાં ઘણું ડેકાણું એ પાક સારો ઉતરે છે. ઘઉં તથા કઠોળનો ઉપયોગ જાપાનના લોકો આપણી પેઠે પુષ્કળ કરે છે.

જાપાનની એકંદર વસ્તી લગભગ પાંચ કરોડ જેટલી છે. લોકો શરીરે બહુ કઠાવર હોતા નથી પણ સારા બાંધાના ને ચપળ હોય છે. તેનો બહારનો દેખાવ ઘણું ભાગે શુરખા લોકોને મળતો આવે છે. શરીરે ઘઉંવણું જ હોય છે. રીતભાતમાં બહુ વિવેકવિનયથી વર્તે છે અને શોખીન તથા રસત હોય છે. દુલ શળાદિનો એમને બહુ શોખ હોય છે. દુકામાં અનેક રીતે તેઓ રસિક છે. કેળવણીનો પ્રચાર બહુ સારો થયો છે. હાલ પ્રાથમિક કેળવણી સ્થાં ફરજિયાત કરવામાં આવી છે. જેમ શ્રીમંત ગાયકવાડ સરકારે અમરેલી પ્રાંતમાં કરી છે તેમ સ્થાં આખા રાજ્યમાં દરેક નાના બાળકને અમુક વર્ષ સુધી નિશાળે નર્ઈ અભ્યાસ કરવો પડે છે. હવડાં હવડાં ઘણા જાપાનીઓ યુરોપ તથા અમેરિકા નર્ઈ આવ્યા છે. સ્થાંના નવીન વિચારો જીવનના દરેક દેશમાં દાખલ કર્યા છે. એમ કહેવાય છે કે સને ૧૮૮૯ માં સ્થાંની સ્થિતિ બહુ સારી ન હતી પણ ત્યાર પછીથી બહુ જલ્દીથી જાપાન સફરી ગયું. માર્કિવસ ઘટા નામના સ્થાંના એક મહાન પુરુષે હાલનું રાજ્યબંધારણ અનેક સ્થળેથી ઉત્તમ વસ્તુનું અનુકરણ કરી ઘડી કાઢ્યું છે. નૌકાસૈન્યનું બંધારણ ઈંગ્લેંડના નૌકાસૈન્ય

જેવું છે; જમીન ઉપરનું લક્ષર ફ્રેંચ કાયદાથી વાકેફ છે; ત્યાંની રાજાઓ જર્મન દળ ઉપર આધાર છે; વ્યાપારનું ધોરણ અમેરિકા, જર્મની, તથા ઈંગ્લાંડના ધોરણોનું મિશ્રણ કરી જાપાનને ફાવે એવી નવીન દળનું છે. રાજ્યવ્યવસ્થા અમેરિકા અને ઈંગ્લાંડ એ બે દેશની નકલ કરી રાજવામાં આવ્યું છે. એક વિષયમાં તો એ કલમ રાજ્યો કરતાં પણ જાપાન આગળ વધેલ છે, ત્યાં ટદોની મંત્રસભા અથવા 'કૌન્સિલ ઓફ એડર્સ' એ નામની એક સભા છે. તે જેમ 'ધરણ ગાંધી વાળે' એમ ખરે જરૂરને પ્રસંગે રાજ્યવહિવટ ચલાવવાર અધિકારીઓને સલાહ આપે છે. બીજી રીતે ઈંગ્લાંડના જેવું જ રાજ્ય જાપાનમાં છે. માત્ર મિ. કેડો એટલે જાપાનનો શહેનશાહ તે કેવળ અધાધિત અને નિરંકુશ છે, બે કે કોઈ પણ દિવસ તે આ સત્તાનો ઉપયોગ કરતો નથી.

એ દેશમાં છાપો બહુ સેવા બગલે છે. ત્યાં બનતાં સુધી કોઈ પણ અંકુશ દાખ છાપા ઉપર મુદ્રામાં આવતો નથી. અહિંના જેવો ખોટો અંકુશ છાપા ઉપર ત્યાં નથી. તેથી ત્યાંના પત્રકારો ઘણી સારી જાતનીઓ મેળવી શકે છે અને પ્રગ્નને તેમજ રાજ્ય-સત્તા જાળવને અનેક રીતે ઉપયોગી થઈ પડે છે. ત્યાં બે પાકસાળાઓ છે. તેમાંની ટોડી-ઓનું વિશ્વવિદ્યાલય મુખ્ય છે. વેદકશાસ્ત્ર, શિષ્યશાસ્ત્ર, રસાયણશાસ્ત્ર આદિ અનેક શાસ્ત્રોનો ત્યાં સારી રીતે અભ્યાસ કરાવવામાં આવે છે, સ્ત્રીકળવણી હીક છે. અને સ્ત્રી-ઓનું માન સાદું જાળવાય છે.

ટોડીઓ શહેર કલકત્તા કરતાં લગભગ દોડું મોટું છે. ચેન્નૈદામા, કીઓટો તથા નાગાસાકી એ બીજાં મુખ્ય શહેરો છે. અહિંના લોકો શિન્ટો નામનો ધર્મ પાળે છે અને તેમાં મુખ્યત્વે કરીને મત ધરણા પીર નરોત્તી પૂજા થાય છે. સ્વદેશપ્રેમ એ તેઓનું એક આસ લક્ષણ છે. દરેક જાપાની એમ સમજે છે કે તે ત્યાંની પ્રગ્નને માટે તથા જાપાન દેશને માટે જીવે છે અને દેશ કે પ્રગ્ન પોતાને માટે જીવનનાર વહેતી નથી. આપણે અહિં જેમ સત્ત્વ તે વિષયવંશ રહેવાય છે તેમ ત્યાં પણ શહેનશાહનું શરીર પવિત્ર મનાય છે એટલું જ નહીં પણ લોકો તેને દેવોનો અંશ માને છે. કેટલાકો એમ પણ કહે છે કે ત્યાંનું રાજ-કુટુંબ તે સર્વકલમાંથી કલ્પમ થયલું છે. એવું પણ કહેવાય છે કે જેમ નેપાલની હાલની વસ્તી તે પ્રાચીન રજપૂતો તથા તીબેટ અને ચીનના લોકોના સમિશ્રણથી થઈ હોય એમ લાગે છે; તેમ જાપાનમાં પણ થયું હોયું જોઈએ.

સને ૧૮૮૯ માં બ્યારે જાપાનમાં નવીન રાજ્યવ્યવસ્થા થઈ ત્યાર પહેલાં ત્યાંનું રાજ્ય ઘણે અંશે હાલના નેપાલના રાજ્યની પેઠે ચલાવવામાં આવતું હતું. નેપાલના રાજ્ય-જાપાનનું સ્વરૂપ કંઈક વિચિત્ર જેવું મિ. ચીમ્સ નામના એક ઇંગ્લેન્ડ લેખકને લાગે છે. પણ તેના કહેવા પ્રમાણે એ સ્વરૂપ જાપાનના રાજ્યવહિવટના જેવું છે. તેના શબ્દોમાં કહીએ તો "The Nepalese form of Government is peculiar and the nearest analogy to it might perhaps be found in Japan before the great national transformation which ushered in the new era of Japanese progress. Just as the Mikado was then relegated

to a position of dignified impotence, whilst the real power was vested exclusively in the Shogun, and Shogunate itself had become hereditary in the Tokuguwa family, so the Maha Rajah Adhiraj of Nepal has long ceased to be anything more than a dignified figure-head, whilst as his Prime minister, the leading representative of one of the great families of Nepal has enjoyed the complete monopoly of power, coupling with his official rank the exalted title of Maha Rajah." આ ફકરામાં જનપાન તે ઉપમાન છે અને નેપાલ તે ઉપમેય છે પણ આપણે જનપાન વિષે લખીએ છીએ એટલે તેનું રાજ્યબંધારણ એક વખતે નેપાલ હાલ છે તેના જેવું હતું એમ કહી ઉપમેય અને જનપાનનો પરસ્પર સંબંધ રહેજ નહીંએ છીએ. ખરી ઉપયોગી વસ્તુ જે સાધારણ ધર્મ તે તો કાયમ જ રહે છે.

મિ. ચીરાજનો ઉપરો ફકરો જે એમના 'ધી મિડલ ઇસ્ટર્ન કંવેન્શન' નામના ગ્રંથમાંથી લીધો છે તેનો હેતુ એ છે કે જેમ જનપાનની જૂમિ આપણી જૂમિને મળતી આવે છે તેમ ત્યાંના લોકો પણ આપણી સાથે જોડે તેઓ મંગોલીયન છે એમ કહેવાય છે તથાપિ મળતા છે એમ સિદ્ધ કરવાનો પ્રયાસ કરવાનો છે. નેપાલી લોકો અહિંના રજપૂત હોવાનો દાવો કરે છે અને તે માન્ય રાખવામાં આવ્યો છે. જ્યારે અહીંની ચીતોડના ઉપર હલો કયાં ત્યારે સીસોદીયા કુલના કેટલાક નરરત્નો માનુજૂમિનો ત્યાગ કરી સ્વાતંત્ર્ય ખાતર હિમાલયની તળેટીમાં જઈ રહ્યા ને ત્યાં એક સ્વતંત્ર રાજ્ય સ્થાપ્યું. આ રાજ્યના મંડનકારે તે સીસોદીયા કુળના રજપૂતો; જે આજે નેપાલીઓ કિંવા ગુરખાઓ એ નામે પ્રસિદ્ધ છે.

હવેાંના ઉદ્દેપુરના મહારાણા તે પણ એ જ સીસોદીયા કુળના રજપૂત છે. ઉભય તે સૂર્યકુલના છે એમ આપણે સદુ માનીએ છીએ. રજપૂતોમાં સૂર્યવંશી અને ચંદ્રવંશી એવા રાજતઓ થઈ ગયા છે એ વાત ઇતિહાસે પણ કાંઈક અંશે સ્વીકારી છે. જેમ ઉદ્દેપુરના રજપૂતો રણધીર, ટેડા અને પ્રેમશૌર્યથી ભરપૂર નરીકે ગવાયા છે તેમ નેપાલીઓએ પણ નામના કરી છે. અંગ્રેજોએ જ્યારે ગયા સૈકાની શરૂઆતમાં નેપાલ સાથે વિગ્રહ આદ્યો ત્યારે તેઓએ કેવો માર ખાધો છે એ આપણે સદુને વિદિત છે. ત્યાર પછી નેપાલ જોડે સલાહસંપથી રહેવાનું સરકાર પસંદ કરે છે. આપણુ દેશનાં ખીજાં રાજ્યો જેવી નેપાલની સ્થિતિ હજુ પણ થઈ નથી તે એ ક્ષત્રિ ખીજને પ્રતાપે.

ત્યારે ઉદ્દેપુરના રાજ્યકર્તા તે સૂર્યવંશી તેમજ નેપાલના તે પણ સૂર્યવંશી; અને જનપાનના રાજ્યનું નામ 'સૂર્યોદય' એમ આપણે ઉપર જોઈ મયા. ત્યાંના મિટ્ટેડોની સ્થિતિ થોડા વખત ઉપર હાલના નેપાલના મહારાજાધિરાજના જેવી હતી. ત્યાંની પ્રજા શરીરના બાંધમાં દેખાવમાં અને નૈતિક બલમાં ગુરખાના જેવી છે. 'The Jap is a superior Gurkha' એમ આ લેખકે કોઇ ટેકણે વાંચેલું માદ છે. સ્વદેશપ્રેમ જોડે ઉદ્દેપુરમાં હતો અને છે તેના કરતાં વિશેષ નેપાલમાં છે અને તેટલો જ જનપાનમાં છે. સૂર્યવંશ સાથે નેપાલ, જનપાન અને ઉદ્દેપુર સંબંધ ધરાવે છે. માનસિક, શારીરિક તથા નૈતિક ગુણો ત્રણે પ્રજાના

મળતા જણાય છે. ઉદેપુર પરરાન્ય નીચે ગતું એટલે જળકતું નથી જેવી સ્થિતિમાં જે મુકાય તેવી ગતે તે દીપે નેપાલ કીક દીપે છે. જાપાનનું તેજ દુનીઆને આજ નાખે છે

કાર્યાધ્ય એક ઠેકાણે કહે છે કે માણસોનું મન અને હૃદય એક જ મરખું હોય તથાપિ જૂદા જૂદા પ્રદેશમાં મુકાયથી તે કાંઈ કાંઈ જૂદો જૂદો ભાસ આપે આજે પણ એમ જ છે જાપાનને પાશ્ચાત્ય પ્રગતિનો સમર્થ થયેથી તેમાં નવીન ઉત્પાદ પ્રેરણો છે. નેપાલને તે નથી એટલે જાપાન જેટલું જળકતું નથી. ઉદેપુર છાયામાં પડ્યું છે. એટલે ઉકડે પડેલા મણિ જેવું છે. પણ છે તો ત્રણે મણિ જ એમ અમારી પ્રતીતિ થાય છે. નહીં હો આટલું બધું મળતાપણુ નણુ મથતે અનાયામે જણાય નહીં.

પ્રાચીન સમયમાં હિંદુમાંથી દગીઆઈ માંગે વ્યાપાર પાગકા દેશો સાથે બહુ ચાલતો. જના સુમાત્રા સુધી આપણા દેશીઓ ગયાની માખીતી મળી ચુકી છે, આજે પણ અહિંના વતનીઓ પડ્યા પડ્યા તો પણ સાહસિક જણાય છે. ત્યારે તે કાવમાં અહિંથી થોડી માહગિક મળ્યા જાપાન જઈને રહી નહીં હોય એમ પ્રશ્ન કહી શકે ? આજે પણ ત્યા જતા હિંદુઓ જાપાનીઓની જેડે ભાઈચારાથી વતે છે આ બધુભાર ઉત્પન્ન થવાનું કારણ કાંઈ બાહ્ય નહીં પણ આતર હોતું જેમજે જાપાન જઈ આવેલા હિંદુના રિવાર્થીઓ ત્યાની પ્રગતિ ગુણ ગાય છે

જે એમ જ હોય તો પગી જાપાન આપણા દેશ સાથે અનેક રીતે સંકળાયેલું છે એમ માનવું જેમજે જાપાન હોંદવ બાવક છે ધર્મ તો જાપાનને બુદ્ધ આપ્યો ગૌતમ બુદ્ધ ગંગાના પવિત્ર તટ ઉપરથી દેશ પરદેશ ગયા અને બુદ્ધ ધર્મનો પ્રચાર કરવા મથ્યા. તે પ્રયાસને પશ્ચિમને બુદ્ધ ધર્મના સિદ્ધાંતો અનેક દેશમાં માનનીય ગણાયા—જીન જાપાન તેજ ધર્મ પાત્રે છે. ઉપગની હકીકતથી મીસોદીયા ગરુપુતો સાથે કાલક સબધ ટોનાનો સબધ પાત્રે થાય છે નેપાલની સાથે એ દેશનો નન્યવહિવટ મળતો આવ્યો એ પણ એક વાત ધ્યાનમાં લેવા જેની છે અને ચિતોડનામીઓ પોતાના દુસ્મનોની મથ્યા, કે બગ, કે મતાની દરકાર કર્યા નગર જેમ લડવા છે, તેમ આજે જાપાની લોકો રૂશિઆની મોટાઈથી ન અજાતા, કર્તવ્યપગયણુ દક્ષિ દાખવવા નિકળી પડ્યા છે સુચાદ્ય થયો હોય એના ચિહ્ન અનેક સ્થળે જણાય છે. વિના પ્રયામે હિંદુઓ જાપાની નિગધાર કુટુંબોને ધનની સ્થાય આપ્યા. નિકળી પડ્યા છે. બગાડાયા ને. મિસ. સરચાદેવી ગોસાલના અમર્યા બીજી મધ્યે તન કરીને પણ મદદ કરવાની શરૂઆત થઈ ચુકી છે. તો અમને એમ જણાય છે કે પ્રધીકારે એમ સિદ્ધ થયે કે જાપાન તે આ પુરાણુ ભાગતબંધિનું સત્તાન છે આપણે તેને બનની સ્થાય કરવી એ આપણો ધર્મ છે એમ પ્રશ્ન નહીં કહે ?

જાપાનનો અમે અનેક રીતે હૃદય ધગીએ છીએ પ્રભુ તે ધન્યતાન કરો તથાસ્તુ!

નન્દનાથ. કે. દિક્ષિત.

ઉદ્યોગ અને આરોગ્ય, શારીરિક તથા માનસિક.

[પ્રો. માર્શલના એક લેખ ઉપરથી.]

શરીર પ્રુદ્ધિ તથા નીતિનાં આરોગ્ય અને બળ ઉપર ઔદ્યોગિક સામર્થ્યનો ધણો આધાર છે, અને એ સામર્થ્ય ઉપર વ્યક્તિની તેમજ દેશની ધનસંપત્તિ રહેલી છે. બીજી તરફથી જ્ઞેતાં, ધનનો મુખ્ય ઉપયોગ પણ એ જ છે કે દેશનાં ઉપર જણાવેલાં ત્રણે તરે-લનાં આરોગ્ય તથા બળ વધારવાં.

દેશનાં ધન-ધાઓમાં ઔદ્યોગિક સામર્થ્યનો આધાર કેવળ શારીરિક બળ ઉપર—એટલે કે મજબુત સ્નાયુ, સારો બાંધો અને શક્તિભરી ટેવો, એટલાં ઉપર રહેલો હોય છે. હુમરકળામાં જે દેશો પછાત છે તેમાં ધણાખરા ધન-ધા શારીરિક મજૂરીનાં જ હોય છે. એથી ઉલટું, ઇંગ્લંડ જેવા મુધરેલા દેશોમાં ધન-ધાર્થી વર્ગનો પૂરો છૂટો ભાગ પણ કેવળ શારીરિક મજૂરીથી નિર્વાહ કરનારાઓનો નથી; એવી ગણતરી કાઢવામાં આવી છે કે આખી ઇંગ્લંડની પ્રજાના સ્નાયુઓથી જેટલું બળ કાઢી શકાય તે કરતાં વીસ ગણું બળ કાઢવામાં ઇંગ્લંડનાં વસાળખન્દ્રો રોકાએલાં છે આપણા જેવા હુમર કળામાં—પછાત દેશમાં કેવળ શારીરિક બળથી લાખો મનુષ્યોને છવનનિર્વાહ કર્યા વિના છૂટકો નથી. પણ ખરું જ્ઞેતાં, આવા ધન-ધાઓમાં પણ કેવળ શરીરબળ જમ થતું નથી. જે કે શારીરિક શ્રમ સંદર્ભ કરવાની શક્તિ શરીરનો બાંધો અને હવા વગેરે ભૌતિક પરિસ્થિતિ એ એ ઉપર આધાર રાખતી જણાય છે, તથાપિ એમાં પણ સંકલ્પ અને ચારિત્રતા બળની ઘોડી જરૂર પડતી નથી. આ બળ—જેને આપણે મનુષ્યનું ખાસ પોતાનું, પોતાના આત્માનું, બળ કહીએ અને જેમાં નિશ્ચય કલ્પાદ અને આત્મસંયમ વગેરે ગુણોનો સમાવેશ થાય છે—એ મનુષ્યની સર્વ ઉન્નતિનું નિદાન છે: મહાન કૃત્યો, મહાન વિચારો, મહાન ધાર્મિક બાબો માટે યોગ્યતા, એ સર્વમાં આ આત્મબળની જ પ્રતીતિ થાય છે. પણ જેમ એક તરફથી શરીર-બળ માટે આત્મબળ આવશ્યક છે, તેમ બીજી તરફથી આત્મબળ શરીરબળ ઉપર ઘોડો આધાર રાખતું નથી. §

* ઇંગ્લંડના ઉત્તમોત્તમ વર્તમાન અર્થશાસ્ત્રી પ્રો. માર્શલના “Economics of Industry” નામના પુસ્તકના એક પ્રકરણ ઉપરથી.

આ લેખમાંની ચર્ચા એક રીતે ઘણી સાદી છે. છતાં, એને અત્રે મૂકવાનું ખાસ કારણ એ છે કે એ ચર્ચા, આદિથી અન્ત સુધી, ઘણી સ્પષ્ટ છે—આપણા દેશના અનેક ગંભીર પ્રશ્નો તરફ સક્ષ ખેંચનારી છે: શારીરિક કેળવણી, ધાર્મિક બળ, શૃદ્ધસુધારો, સમાજસુધારો, રાજકીય હક્કો વગેરે અનેક પ્રશ્નો ઉપરિચિત કરે છે. તન્ત્રી.

§ બાળવિવાદ અટકાવ્યા વગર શરીરબળ ક્યાંથી લાવશે ? શરીરબળ વગર આત્મબળ ક્યાં રહેશે ? આત્મબળ વગર ધર્મબળ કે ઔદ્યોગિક બળ કશાની શી આશા ? ધર્મ તેમ જ ઉદ્યોગના અભિલાષીઓ બાળવિવાદ અટકાવનાર સુધારાની આવશ્યકતા નિર્વિવાદ રીતે સ્વીકારશે. તન્ત્રી.

દેશની હવા—એની ગરમી ઠંડી—એ પૂરોક્ત બળતું એક કારણ છે. ગરમ હવામાં હવા પ્રકારનાં બુદ્ધિ અને કળાનાં કૃત્યો થતાં નથી એમ નથી, પણ દોષપણ પ્રકારનો શારીરિક કે માનસિક શ્રમ લાંબા વખત સુધી સહન કરવા માટે તો ગરમ હવા પ્રતિકૂળ છે ન.

હવનનિર્વાહની જરૂરિયાતો—જેમાં ખોરાક મુખ્ય છે—એનો આધાર પણ દેશની હવા ઉપર ઘણો રહે છે. શ્રમથી શરીરને જે ધસારો લાગે એની ખામી પૂરી પાડવા માટે તેમજ શરીરની વૃદ્ધિ માટે, “નાઇટ્રોજન” જેમાં વિશેષ હોય તેવા ખોરાકની જરૂર છે. વળી, શરીરમાં દબેશાં અમુક પ્રકારનો અગ્નિ ઉત્પન્ન કરવો પડે છે, જેમાંનો કેટલોક સ્વા-મુખ્યરૂપે પરિણમે છે. આ અગ્નિ માટે, “કાર્બન” જેમાં મુખ્ય હોય અને જે બરાબર પચી શકે, એવો ખોરાક જરૂરનો છે. અન્ય સારા રાંધવા ઉપર પણ એના સામર્થ્યનો ઘણો આધાર છે. હુશીઆર સ્ત્રી પાંચ રૂપીઆમાં કુટુંબના આરોગ્ય અને બળમાં જેટલી વૃદ્ધિ કરી શકે તેટલી બમણા પૈસા ખર્ચ્યા છતાં પણ આવડ વગરની સ્ત્રી કરી શકતી નથી. ગરીબ લોકોમાં બાળકોની મરણસંખ્યા વધારે હોય છે એનું એક કારણ સાફ રાંધતાં ન આવડતું એ છે. જે બાળકો જેમ તેમ કરીને જીવે છે તે મોટી ઉંમરે જતાં નબળાં રહે છે. લંડનમાં સનરમી અને અગરમી મહીમાં અનાજની સોંધવારી કરતાં મોંઘવારીના વખતમાં મરણસંખ્યા આડટકા વધારે હતી. લોક જેમ પૈસાદાર થયા, અને ધર્મદા સંસ્થાઓ વધી, અને પરદેશથી પૂરતું અનાજ આવવા માંડ્યું, તેમ તેમ જૂનની માફ અસરો ઘટતી ગઈ—જનાં, ગોચ ખોરાકને અભાવે આજ પણ ગરીબ લોકોમાં શારીરિક નિર્બળતા જોવામાં આવે છે.

ખોરાક ઉપરાંત, હવનની બીજી જરૂરિયાતોમાં લુગડાં અને ઘર છે.†

આન્મબળ અને શરીરબળ યોગનારી બીજી ત્રણ બાબતો તે આશા સ્વાતન્ત્ર્ય અને સ્થાન ફેર છે. ગુલામગિરી વગેરે હિંસાભાજિક અને રાજકીય પરતન્ત્રતા અને દબાણના કા-

† સ્ત્રીઓને માથે રાંધવા કરતાં ઘણી વધારે કિંમત કરતે રહેલી છે. છતાં મામાન્ય રીતે, આ કરજ સારી રીતે બજાવવાથી સ્ત્રી દેશની સંપત્તિ વધારવામાં કેવી સહાય થાય છે એ સંદર્ભ જણાશે. તન્ત્રી.

‡ આપણા જેવા લગભગ ગરમ અને અતિ વિશાળ દેશમાં આ બાબતની યોડી મુશ્કેલી છે. જનાં છે ખરી ગંદીય લોકોને વસ્ત્રની છૂટ હોય તો ઘણા રોગો થતા અટકે. અને શહેરોમાં હવે ધીમ વસ્ત્રી થવા માંડી છે એનો છલાજ પણ થવો જોઈએ છે. તન્ત્રી.

§ પર પ્રશ્નને તન મત ધન મોંઘી દેવાં એ એક જ ગુલામગિરી નથી. એક જ પ્રશ્નમાં એક વર્ગ બીજા વર્ગને દબેશ દબાએલો રાખે અને એનું સામર્થ્ય યોગ્ય રીતે પ્રકટ કરવા ન દે એ પણ એક બીજી તરફની ગુલામગિરી છે. પણ જેમ પરપ્રજા ઉત્પત્તિના વિદ્વાસમાં ફેટકીકપાર ઉપયોગી થઈ પડે છે તેમ એક વર્ગ બીજા વર્ગ ઉપર અંકુશ ચલાવીને પણ એ વર્ગને વધારે ઉત્થન કરી શકે છે. આજ રીતે આપણા પ્રાચીન દ્વિદાસમાં આયોએ અને જ્ઞાતિઓએ અનાયો અને મદોને મુધારવા વળ ક્યાં છે. તન્ત્રી.

રજીથી દેશના ઔદ્યોગિક સામર્થ્ય ઉપર કેવી માહી અસર થાય છે એના પુરાવાથી જગતનો સમગ્ર ઇતિહાસ ભરપૂર છે. સ્વાતન્ત્ર્ય અને આશા બરી દૃષ્ટિ—એથી માણસને કામ કરવાનું મન થાય છે એટલું જ નહિ પણ કામ કરવાનું જળ પણ વધે છે. શરીરશાસ્ત્રીઓ આપણને કહે છે કે દુઃખ કરતાં સુખની પ્રેરણામાં રહી કામ કરીએ તો શરીરના તન્તુઓ યોગ્ય ધસાય છે માટે સ્વાતન્ત્ર્ય અવસ્થા જોઈએ તેમ, આશા વિના પરાક્રમ નથી એ પલ્લુ સ્પષ્ટ છે. આ સ્વાતન્ત્ર્ય અને આશા માટે જનમાસનું રક્ષણ આવશ્યક છે. અને આ રક્ષણ સ્વતન્ત્રતા ઉપર કાંઈક પણ અંકુશ મૂક્યા વિના થઈ શકતું નથી. એટલે જનસુધારણાનો આ એક અતિ વિકટ પ્રશ્ન, આવીને ઉભો રહે છે કે, સ્વતન્ત્રતા માટે જરૂરનું એવું જે જનમાસનું રક્ષણ એ, સ્વતન્ત્રતાનો અતિશય ભોગ આપ્યા વિના, શી રીતે સિદ્ધ કરવું ?

કામ સ્થાન અને જાતસંબંધોમાં ફેરફાર એ પણ ઔદ્યોગિક સામર્થ્ય માટે જોઈએ જળમાં કારણજૂત છે. આવા ફેરફારોથી નવા વિચારો ઉપજે છે, જૂનીરીતોની આમીઓ દૃષ્ટિગોચર થાય છે, “દેવી અસન્તોષ” પ્રેરાય છે, અને દરેક રીતે કાર્યોત્પાદક શક્તિમાં શક્તિ થાય છે. સ્થાનફેર થવાથી, વધારે શક્તિમન્ત અને સ્વયંજળવાળાં મગજને પોતાનું સામર્થ્ય બહાર પાડવા માટે પૂર્ણ પ્રસંગ મળે છે, અને તેઓ મોટા સ્થિતિએ પહોંચી શકે છે. પોતાના દેશમાં બલિષ્ઠતા યુગ—આચાર્યપદ પામવું ભાગ્યે જ જની શકે છે એ કહેવત મુજબ, આડોશીપાડોશીઓ અને સગાંવહાલાંઓ, પોતાના કરતાં વધારે સ્વતન્ત્ર અને પરાક્રમી પુરુષોના હોયો કામ કરવામાં અને ગુણો સ્વીકારવામાં પછાત રહે છે. આ કારણથી, ઈંગ્લેન્ડના દરેક જિલ્લામાં જોવામાં આવ્યું છે કે કામ કરવાની શક્તિ અને પરાક્રમ ધણું કરીને પરજિલ્લામાંથી આવી વસેલા લોકોમાં વિશેષ હોય છે.

આત્માર સુધી આપણે જે સ્વતન્ત્રતાની વાત કરી તે બહારનાં જન્મનોથી સ્વતન્ત્રતાની; પણ એ કરતાં પણ ચઢીઆતી સ્વતન્ત્રતા—જે આત્મસંયમથી આવે છે—એ ઉત્તમોત્તમ કામો સિદ્ધ કરવા માટે બહુ જ જરૂરી છે. જીવનભાવનાની જે ઉચ્ચતા ઉપર આ સ્વતન્ત્રતાનો આધાર છે તે એક તરફથી રાજકીય અને આર્થિક કારણોને લઈ થાય છે, અને બીજી તરફ માણસોની માંભામાંબની જાતીકી અસરથી અને ધાર્મિક અસરથી ઉત્પન્ન થાય છે: આ અસરોમાં, જ્ઞાનપણમાં માતાની અસર એ પ્રથમ સ્થાને છે.

શારીરિક તથા માનસિક આરોગ્ય અને બધા ઉપર માણસના ધન્ધાની પણ ઘણી અસર છે. ઉદાહરણ તરીકે, મિલના મજૂરોનું આરોગ્ય એમના ધન્ધાથી ઘણું અવાઈ જાય

* આપણો પ્રશ્ન એ છે કે આપણી વ્યક્તિ માટે જરૂરની શિષ્ટિ પ્રજ્ઞની સત્તા અને તે સાથે આપણું સ્વાતન્ત્ર્ય એ બેને અવિરોધી શી રીતે કરવાં ? શિષ્ટિ પ્રજ્ઞ પાસેથી સ્વરાજ્યના હક્કો દિનપરદિન વધારે મેળવતા જતું એ ખરો જ માર્ગ છે. તન્ત્રી.

‡ પરદેશ જવાની રૂત્તિ અને સરળતા લોકમાં વધે તેમ કરવા દરેક દેશહિતૈષીએ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તન્ત્રી.

† ધર્મની અને શ્રીકૃષ્ણવણીની જરૂરિયાત મહજ સમજાશે. તન્ત્રી.

છે. આ સંબંધમાં સરકારે કેટલાક કાયદા કર્યા છે અને અમુક ઉમ્મરની અન્દરનાં છોકરાંએને કામમાં ન લેવાં તથા અમુક વખત કરતાં વધારે કામ ન કરાવવું છત્યાદિ નિયમો કરી બાલકોની તનદુસ્તીનું સંરક્ષણ કરવા યત્ન કર્યો છે.

પૃથ્વીના લગભગ સઘળા દેશોમાં ગામડાં છોડી શહેરમાં વસવા તરફ લોકોનું વલણ છે. લંડનમાં ઈંગ્લંડની ઉત્તમોત્તમ પ્રજા આવી વસી છે. સૌ કરતાં વધારે પરાક્રમી બુદ્ધિશાળી અને શારીરિક બલવાળા લોક લંડનમાં આવીને વસે છે, છતાં એમ જોવામાં આવે છે કે એક બે પેઢી જતાં તેઓનું સસલ બલ ક્ષીણ થઈ જાય છે. આનું કારણ સ્વચ્છ અને ખુશી હવા તથા તનદુસ્તીને અનુકૂલ રમત એ જોનો અભાવ છે. ઈંગ્લંડનાં મોટાં શહેરોમાં મનુષ્યો

જૂર લોકો શહેર બહાર રહી શકે એટલા માટે વારંવાર જતી આવતી રેલવે ટ્રેનની ખાસ ગોઠવણ છે. અને શહેરે ખોટા ખાદ્યને પણ તેઓને માટે રહેવાનાં મકાનો બાંધવાનો યત્ન થાય છે. આ યત્ન બૂલબૂલો છે, કારણ કે એથી પરગામથી મનુષ્યો લોકો વધારે આવવાનો અને એને પરિણામે એમની મજૂરીના દરમાં ઘટાડો થવાનો સંભવ છે. વળી શહેરને બદલે ગામડાંની ખુશી હવામાં ઉદ્યોગો ઉભા થાય તો મનુષ્ય વર્ગની તનદુસ્તીમાં પણ લાભ થાય.

અસહન વખતમાં, પરસ્પર હરીશયમાં જેઓ કાયતા તેઓ સૌથી વધારે મજબુત અને જુસ્સાદાર હતા, અને તેઓ પોતાની પાછળ સન્તાન પણ સૌથી વધારે મૂકી જતા. જનસુધારણાના પાછળના સમયમાં, અનેક કારણોથી ઉપસા વર્ગના લોકો મોટા પરણવા લાગ્યા અને પાછળ સન્તાન પણ થોડાં મૂકતા થયા, અને નીચલા વર્ગમાં એથી ઉલટો જ રિવાજ ચાલ્યો. આથી જો કે વસ્તીમાં ઘટાડો ન થયો, તો પણ નિર્મલ દરિદ્ર લોકોની પ્રજા વધી. ઉપસા વર્ગના લોક, મોજશોખની છાંટગી ગાળવા માટે, તથા બહુ છોકરાં થવાથી દ્રવ્ય વિભક્ત થઈ પોતાની સામાજિક સ્થિતિ ઉતરી જાય એવા બનથી, મોટા પરણવાનું અને છોકરાંની સંખ્યા કમી રાખવાનું પસન્દ કરે છે. આના કેટલાક કાયદા છે, અને કેટલીકવાર દેશ તરફ કર્તવ્યબુદ્ધિથી પણ આનું વલણ ઉપજે છે. પણ તે સ્થાને એટલું યાદ રાખવાનું છે કે એથી દેશની કુચ્છ અને સખલ વર્ગની વસ્તી ઘટે છે. દિવસે દિવસે લોકમાં જેમ કેળવણી વિદ્યા અને પૈસાનો ફેલાવો અને વધારો થાય છે, અને આરોગ્ય-શાસ્ત્ર તથા વૈદકશાસ્ત્ર સુધરતાં જાય છે, અને એનો લાભ સરકાર અને પરાંપકારી ધનિક દ્વારા લોકને મળે છે—તેમ તેમ લોકની શારીરિક સ્થિતિ મજબુત થાય છે, અને જેનું તન તેનું મન એ નિયમાનુસાર એમનું આત્મબલ પણ પોપાય છે. પરિણામે વ્યક્તિનું અને દેશનું ઔદ્યોગિક સામર્થ્ય વૃદ્ધિ પામે છે.

[વસન્ત-ઓફિસ.]

* આપણે ત્યાં આવો કાયદો કરાવવામાં લેક્ષીયરના વેપારીઓનો લાભ હતા. અત્રેના કારખાનાવાળાઓ થોડે ખર્ચે વધારે લાભ ને લઈ જાય એ ઇર્ષ્યાબુદ્ધિથી તેઓ આવો કાયદો કરાવવા પ્રેરાયા હતા એમ મનાય છે.

તન્ત્રી.

† આ ઈંગ્લંડ અને યુરોપને જ લાગુ પડે છે. આપણે ત્યાં લક્ષ્મી જવાબદારી સમજનામાં પોતાની દ્રવ્ય સંબંધી સ્થિતિ ઉપર થોડું લક્ષ અપાય છે, એ શોચનીય છે, તન્ત્રી.

ત્રિપુટી અને દ્વંદ્વ.

સર્વેત્ર દ્વંદ્વીભાવમાં ત્રિપુટી વળગી રહેલી છે. પિંડમાં તેમ જ બ્રહ્માંડમાં વ્યક્તિમાં તેમ જ સમષ્ટિમાં, પ્રલગ્નાત્મામાં તેમજ પરમાત્મામાં, બંધે ત્રિપુટી વિંટળાયેલ છે. આ ત્રિપુટીનાં ભિન્ન ભિન્ન નામરૂપ એક સ્વરૂપ બંધે પ્રલભિતાત થતું નથી. સૃષ્ટિપ્રકરણે થયું ત્યારથી જ એ પ્રકરણમાં મુખ્ય, ત્રણ ગુણો ઉદ્ભવ્યા. તે વાતમાં સૃષ્ટિપ્રકરણે આરંભ માત્ર બહિર્મુખ ઉપાધિદ્વારા ગણવે કે અંતર્મુખ રહી તેનું અસ્તિત્વ જ અગ્રાણ છે એમ સ્વીકાર કરવે એ વિશે મતમતાંતર ચર્ચાવ્યા વિના માત્ર દ્રવ્ય અને ગુણનો અંગીકાર હાક મારી આગળ વધીએ તો અયોગ્ય નહિં દહેવાય. આ બે વસ્તુઓનાં બીજાં નામ પણ ઝોળખાણુ માટે અપાય છે; જેવાં કે: પદાર્થ અને અંતર્ગત તત્ત્વ; જડ અને ચેતન્ય; જડ અને ગતિપ્રેરક શક્તિ ઇત્યાદિ. જ્યાં જડએ ત્યાં આ બે: વસ્તુ અને તેની સ્થિતિ —તો હોય જ હોય. પ્રત્યેક વ્યક્તિના મનના વિચારમાં કે વૃત્તિબહિર્મુખ પ્રદેશમાં એમ સર્વેત્ર ચેતન્ય ને જડ એ બે વાત તો રહેલી જ છે.

“બ્રહ્મ! જે માનસપ્રવૃત્તિરૂપે વિલસે છે” એ સિદ્ધાંતનું આખ્યાન કરવા અગાઉ નીચેનાં બે વાક્યો તપાસવા યોગ્ય છે:—

શ્રી શંકરાચાર્ય કહેલું છે કે:—

વિશ્વં દર્પણદશ્યમાન નગરીતુલ્યં નિજાંતર્ગતં,
પશ્યન્નાત્માનિ માયયા બહિરિવોદ્ભૂતં યથા નિદ્રયા ।
યઃ સાક્ષી કુરુતે પ્રવ્રોધસમયે સ્વાત્માનમેવાદ્યયં,
તસ્મૈ શ્રીગુરુમૂર્તયે નમઃ સ્વં શ્રીદક્ષિણામૂર્તયે ॥

અર્થાત્—વ્યપ્તિ તે જ સમષ્ટિ; આત્મા તે જ પરમાત્મા; માત્ર બહિઃ સૃષ્ટિ તે અંતર્ગતનું પ્રતિબિંબ છે; વિશ્વ એ માયાના આવરણથી ઉત્પન્ન થયેલ આત્મારૂપી દર્પણમાં જોવાતી નગરી સમાન છે અને મિથ્યા છે એવું જ્ઞાન થાય ત્યારે આત્મા તેમ જ માયા-કલ્પિત સૃષ્ટિનો એકાકાર કરાય. અને એ પ્રમાણે અદ્ય છે એમ બોધ સ્ફુરી આવે ત્યારે નિવૃત્તિ મળે. “અદ્ય છે” એટલે દ્વંદ્વભાવ ટળી અદ્વૈતનો સાક્ષાત્કાર થવો જોઈએ; કારણ દ્વંદ્વભાવ હોય ત્યાં સુધી સૃષ્ટિમંડાણ મટતું નથી. સાધારણ શક્તિસ્તુતિમાં પેણું ગવાય છે કે:

“દ્વંદ્વભાવે સૃષ્ટિ મા તે રચી; તું તો એકાકી અદ્વૈત રે; [અંબા આન ન તારી માયાયે ગુણ અજગ્યા કર્યા; તેના બ્રમે બાસે છે મા દ્વૈત રે.] કમળ સોહામણું. નહોતું કોઈ બધારે મા તું હતી; તું તો પૂરણ બ્રહ્મની શક્તિ રે. ઇત્યાદિ.

અર્થાત્ જ્યાં દ્વંદ્વ ત્યાં સૃષ્ટિમંડાણ; પરંતુ વસ્તુતઃ આ સકળ એકાકી અદ્વૈત જ છે, જેને “એકમેવાદિતીય” વર્ણવ્યું છે. “આ” અને “હું” અથવા “તે” અને “તું” એ વસ્તુ અલગ નથી. માત્ર માયાથી એટલે અધકારથી પોતે છવરાયો ત્યારે અલગનો ભાસ થઈ માંડ્યો. “એક અદ્વૈત” ની સામ્યાવસ્થા દૂર થઈ અને ગુણો-અલગ સ્ફુર્ષા ત્યારે બ્રમ ઉત્પન્ન થયો; તે બ્રમથી દ્વૈત બાસ્યું. પરંતુ જો “એક અદ્વૈત”માં સામ્યભાવે રહેલ ગુણોનું ખૂંદ રહસ્ય સમગ્રતઃ તો, મનનો બ્રમ ટળે, જે ટળવાથી સમષ્ટિ-વ્યપ્તિ-લેદ ભાંગી જઈ એકાકાર જ વર્તી રહે.

“એક અદ્વૈત” માં સામ્યાવસ્થાએ ગુણો રહેલા છે જેમકે બીજાના અંતરમાં અંકુર પ્રથમ નિર્વિકલ્પ સ્થિતિમાં રહે છે. માટે જ “આ સમય”માં માયા રહેલ છતાં પોતાનું બળ વાપરી શકતી નથી. તે “શક્તિ” રૂપે છતાં શક્તિની અજમાશ કરાતી નથી.

વળી કહેલ છે કે:—

વીજસાંતરિયાંકુરે નિયમિતં પ્રાડિનિર્વિકલ્પં પુનઃ—

• માયા કલ્પિત દેશ કાલ રચના વૈચિત્ર્યચિત્રીકૃતમ્ । ઇત્યાદિ.

દેશ કાલની રચના માત્ર માયાથી કલ્પાયેલી છે; એક માત્ર હંદગ્ગલ સમાન છે. આ કીકા વિસ્તાર હવે થી રીતે થયો તે પણ હુંકમાં જોઈએ તો અસ્થાને નહિં થાય:—

બ્રહ્મનાં સ્વરૂપ સત્ ચિત્ આનંદ; અને માયામાં રહેલા વશુ ગુણો તે સત્, રજઃ, તમઃ. પ્રથમ આનો મેળ ઘટાવનાં યોગ્ય છે.

સત્ = તમઃ = - અ	} = ચૈતન્ય + જટ	
ચિત્ = રજઃ = - જ		} = બ્રહ્મ + માયા
આનંદ = સત્વ = - મ		

તમસ્ એટલે સ્થિતિસ્થાપક ગુણ; અને રજઃ એટલે ચલનાત્મક ગુણ; સત્વ એટલે વિરોધનાશક ગુણ. હવે સત્વને અભાવે આનંદનો અભાવ અવશ્ય ઘટે છે, કારણ કે વ્યવહારિક દૃષ્ટિએ જોઈએ તો પણ એટલું સિદ્ધ થાય છે કે પદાર્થજ્ઞાનવાદિના મત પ્રમાણે પણ વાયુતરંગોમાં વિરોધ ન હોય પણ સમાનભાવ હોય ત્યારે જ શ્રોતાને આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે; તો બ્રહ્માંડમાં પણ એવી જ રીતે બ્યારે વિરોધી ભાવ મટી જાય ત્યારે આનંદ પ્રપન્ન છે. એક આનંદસ્વરૂપને માટે તો તમસ્ રજઃસુની સામ્યાવસ્થા એટલે સત્વ પ્રધાન એવી સ્થિતિની જરૂર છે. એથી મુક્તિ પામવા સારું સત્વપ્રધાન કરવાનું ગીતા વિગેરે પુસ્તકોમાં અનુશાસન છે. આ સ્થિતિમાં એકાકારનો કેવલ આનંદ માત્ર રહે છે.

રજઃસુમાં ઉદ્ભૂત આપોષાપણું જાણુભાવે છે, અને અભિમાની યથા અધિક તત્પરતા ધરાવે છે. એથી કરીને જ સાંત નિરાસક્તિ જતી રહે છે અને ચલનધર્મ પ્રકાર પામે છે. મનની ઊર્મિઓ શાંતિ સ્વછ અધિક કટવાળી દશા પ્રાપ્ત કરવા મથન કરે છે. આથી વ્યાપાર વધે છે અને વ્યવહારમાં જંપલાવાય છે. જેમ આનંદના સ્વરૂપને “શિવ”-અલંકાર અદિતીય ચૈતન્ય (Consciousness) ગણ્યું છે તેમજ રજઃસુનો ગુણ વિષ્ણુનો માન્યો છે. ચૈતન્ય એક સ્થાનમાં નથી વસતું તેમ શિવ અર્થાત્ સર્વતઃ આનંદ સર્વાકારે સર્વ સ્થાને વ્યાપી રહે છે; પરંતુ વિષ્ણુને તો માત્ર હૃદયદેશ અર્પણ કર્યો છે, એટલે તે અદિતીય “નેતિ નેતિ” બ્રહ્મ નહિં, પણ માયા સદ વર્તમાન બ્રહ્મ જેમાં પ્રવ્રતિ આવશ્યક રીતે રહેલી છે. માટે જ આનું ઇશ્વર (બ્રહ્મ + માયા) નું સ્વરૂપ બધે વર્ણવ્યું છે:

ઈશ્વરઃ સર્વભૂતાનાં હૃદયોર્ડર્જુન તિષ્ઠતિ ॥

વળી, હૃન્પુડીકાંતરે સ્થિતિયુગ્મં સ્વતેજસા વ્યાસનમોઽવકાશમ્ ॥

વળી, ગુહાહિતં ગહરેષું પુરાણં ॥ અને હૃદાકાશેઽવસ્થિતૌઽગુપ્તમાત્રાત્મા ॥ ઇત્યાદિ.

પણ આ બધું ક્યારે થાય છે? પ્રથમ તો ક્યારે એકાકાર ભંગ કરનાર ગુણ-તત્ત્વ- અને જે ભંગ કર્યું તેના દૈતની સ્થિતિ કાયમ ટકાવી રાખનાર ગુણ સ્તુરે સારે સૃષ્ટિપ્રકાશ થયો એમ સમજવું. “એકમેવાદિતીય” મટી ક્યારે માયાશક્તિનું સ્તુરણ શરૂ થયું કે લાગણું ન મન ઉદ્ભવ્યું, બુદ્ધિરૂપે સૃષ્ટિ પેદા થઈ. આ ન ગુણ અભાનો કે જેનો ધર્મ સૃષ્ટિ રચવાનો ન છે. પ્રથમ પ્રવૃત્તિ મનની; પછી અવયવો અને ઉપાધિઓની કે જેને સ્થિતિ ગણી છે; અને ત્રીજે પગલે લય એટલે એ બધાના અવિરોધીભાવરૂપી ચૈતન્યપ્રકાશ માત્ર. માનસિક સૃષ્ટિ કહો કે અભાની સૃષ્ટિ કહો પણ એ અદિતીયનો ભંગ કરનાર ગુણ (Disorganizing tendency) તત્ત્વનો પ્રભાવ જણાવો. આ સૃષ્ટિ. પછી બધી સમસ્ટિમાં દૈત પ્રકાશ પામ્યું, ત્યારે પ્રવૃત્તિ માત્રનું સ્થાન મધ્ય પ્રદેશ હૃદય-ગણાયું. આ સ્થિતિ. પછી વળી, સર્વના અવિરોધી ભાવનો પ્રકાશ દૈતમાં ન થયો એટલે સગુણ અભ, અથવા અભ અને માયા સાથે પ્રકાશ પામ્યાં (જે કે સત્ત્વ ગુણનો પ્રભાવ છે) ત્યારે લય.

આ સમયે એક સાર્થક વાક્ય આપણા ખ્યાત કવિ અખાનું પણ તપાસીએ:—

“પિતા તણું વદન જે જુવે, માતાને ખોળે નવ મુવે.”

“તાત ભગતોં આડી થાય, અખા સહુ માયા ગુણ ગાય.”

અભ ને માયાનું વર્તન એક બીજાથી વિરુદ્ધ જ્યાં સુધી રહે ત્યાં સુધી ૬૦૬; ત્યાં સુધી દૈધીભાવ; ત્યાં સુધી ન-મ પુનર્ન-મ; અને જેનું એકલા અદિતીય અભનું જ્ઞાન થયું તેનું ન સુક્તિનું ફલ. સુક્તિ અર્થાત્ અલંતાનં, અભાનં, પૂર્ણાનં. જે જગત્ની લીલા સિદ્ધ કરવી હોય તો માતા-માયા-ના સ્વરૂપને બરાબર આવેખવું; અદિતીય અભને ભગતોં બધ થવું અને ૬૦૬ને માન્ય કરવું એટલે સૃષ્ટિમંડળ. વળી ઉચ્ચતી રીતે, પ્રભોધ થાય ત્યારે જે મનની સ્થિતિ થાય તેમાં “હું તે ન તું” અથવા હું જે મૂત્રો હતો અને અજ્ઞાનથી આવૃત્ત હતો તે હવે પ્રગુહ થયો ત્યારે જે પ્રસન્નિતા થઈ તેથી “હું-તું-પણું” ટળી ગયું અને “એકમેવાદિતીય” ન રહ્યું. તે પેઢેલાં માયાનું આવરણ એક અંધકાર સમાન હતું; જે અંધકાર શ્રી શંકરાચાર્યે રાહુથી ગ્રસ્ત થયેલ સૂર્યચંદ્રના અંધકાર સાથે સરખાવ્યો છે; તે એ કે:—

રાહુમસ્તીદવાકર્ણંદુસદશી માયા સમાચ્છાદનાત્ ॥ ૬૦૬ાદિ.

એ બધી વાત ક્યારે થઈ? અભા માનસસૃષ્ટિ રૂપે વિલસ્યાત્યારે; અર્થાત્ ક્યારે ગુણો, સામ્યાવરણ ટળી ગઈ પછી, અજગા થયા ત્યારે; ક્યારે એક ન અદિતીય અભ મન રૂપી જગમાં દિલચાલ થવાથી રજેગુણ (Activity)—અને માયાના સર્વ ગુણ પ્રકાશ પામવાથી ભિન્ન ભિન્ન પ્રતિબિંબ પેદા કરવા લાગ્યું ત્યારે, જુઓ કે શ્રીશંકરાચાર્ય એ ન અર્થનું પુષ્ટિકરણ રચ્યું છે કે:—

યથા સૂર્ય ઈકોઽસ્ત્રનેકશ્ચલાસુ સ્થિરાસ્ત્રસ્વનન્ય દ્વિમાત્ર્ય સ્વરૂપઃ ।

ચલાસુ પ્રભિન્નઃ સુધીષ્વેક એવ, સ નિત્યોપલબ્ધિસ્વરૂપોઽહમાત્મા ॥ ઇત્યાદિ.

એકાકારે અદ્વિતીય પ્રકાર; અને ત્રણે ગુણોનો લય કે સામ્યાવસ્થા; ત્રણે ત્રિપુટીનો લય. ધ્યાતા, ધ્યેય અને ધ્યાન. આમાં આવે ક્યું, અને અંતે ક્યું એ પ્રશ્નનો નિર્ણય કરવો યોગ્ય નથી એમ ગણવામાં સાર છે એ વાત તો ઉપરનાથી સ્પષ્ટ થઈ હશે; કારણ કે ત્રિ-ગુણોમાં પણ આવધ અંત નહીં નથી કરેલા તે ઉપરથી આમાં પણ એ જ રીતિ મળે છે. ધ્યેય એ માનસિક સૃષ્ટિનો તમોગુણ બ્રહ્માને અપેક્ષા કરીએ તો, ધ્યાતા રજોગુણવાળા વિ-ષ્ણુને સ્વાધીન કરવો ઉચિત છે; અને શાંતગુણી શિવને ધ્યાન બાકી રહ્યું તે અર્પણ કે-રવું પડે. અને વસ્તુતઃ મારા અદ્ય જ્ઞાન પ્રમાણે હોવું પણ એમજ નેમજ. આ ઉપરાંત આ વિષયમાં ઘણું લખાય; પરંતુ વિષયની ગહનતાને લીધે આટલું જ લખી તેથી અધિક માટે અધિક વિદ્વાનો ઉપર આધાર રાખી આ સ્થળે બંધ કરીદેવું ઉચિત માનું છું.

શંભુપ્રસાદ શિવપ્રસાદ મહેતા.

*જીવન-ચરિત્ર.

(ગુજરાતી ભાષાના ચરિત્રલેખનનો ઇતિહાસ.)

જીવનચરિત્ર વિશે નિબંધ લખવાની રાજઆત કરતાં પહેલો પ્રશ્ન એ થાય છે કે, જીવનચરિત્ર એટલે શું ? અને તેથી શા ફાયદા થાય છે ? માટે પ્રથમ આ પ્રશ્નના ખુ-લાસા સાથે ચિન્તાર કરવો આવશ્યક છે.

(૧) જીવન ચરિત્ર એટલે શું ?

આપણે બ્યારે આ દુનિયા તરફ નજર કરીએ છીએ ત્યારે અનેક પ્રકારના આકારો દૃષ્ટિગોચર થાય છે. સુશોભિત વૃક્ષ, વેલીઓ અને ફુલો; નિર્મળ જળ વહેવરાવતી નાની મોટી નદીઓ; ધૂધવાટ કરતો અશ્વત્થ સમુદ્ર; પોતાનાં સન્તાનો રૂપી જાડોની ગીચ ઘટાને લીધે સૂર્યનાં કિરણોને પણ પ્રવેશ કરવા ન દે તેવાં જંગલો; નજર ન પહોંચે તેવાં બર્ષ-કર મેદાનો તથા રેતીનાં રણો; અને જળે આક્રમણ રોક-ધાંખા રૂપે ઉભા હોય તેવા ગગનધારી ઉંચા પર્વતો; આ સિવાય અનેક પ્રકારના અજાણ્ય જેવા દેખાવો તેમજ પશુ

* આ લેખ સ્વ. શેઠ નારણદાસ કન્યાણદાસ સ્મારકફંડોના ઇનામી નિબંધ છે, અને તે શેઠ. ભવાનીદાસ નારણદાસે “ વસન્ત ” માં પ્રસિદ્ધ કરવા અમને મોકલ્યો છે.

પક્ષીઓ પોતાની ખુબસુરતી અને મધુર ગાયનથી આપણને હેરાત પમાડે છે. આ સર્વ ઈશ્વરની અપાર શક્તિના નમુના છે. પરંતુ આ સર્વ નમુનાઓ કરતાં બીજાં એક ઉત્તમ-એક પંક્તિનો નમુનો ઈશ્વરે બનાવેલો છે કે જેના તાબા અથવા કબજામાં આ સર્વ નમુનાઓ આવી જાય છે. અર્થાત્ એ ઉત્તમ પંક્તિનો નમુનો આ સર્વ નમુનાઓનું આધિપત્ય ભોગવે છે. આ નમુનો જો કે એક સાધારણ પ્રાણી રૂપે છે, તોપણ દુનિયા, સૂર્ય, ચન્દ્ર, ગ્રહ, વગેરે પણ તેની બરાબરી કરી શકતા નથી; જે અગ્નિ, વાયુ, પાણી, વીજળી, વગેરે શક્તિઓને પોતાના તાબામાં રાખી તેમને મરજી મુજબ નચાવી શકે છે. ઈશ્વરકૃત નમુનાઓમાં આ નમુનો કે જેની તુલના બીજા કોઈ સાથે થઈ જ ન શકે તે આપણે-મનુષ્ય પ્રાણીઓ-છીએ. ત્યારે આવી ઈશ્વરની બનાવટમાંની ઉત્તમમાં ઉત્તમ મનુષ્ય જેવી ચીજની ખાસીયતો કેવી હોય છે, તેઓ કેવી અકલ્પ્ય પોતાનાં હવનકર્તવ્યો જાનવી ગયાં છે, તેમની રહેણી કરણી-રીતભાન-કેવી હતી, તેઓ આપણે માટે શું શ્રદ્ધા ગયાં છે, વગેરે બાજતો વિષે જાણવાનો પ્રયત્ન કરવો એ નકામો વખત ગુમાવવા જેવું છે એમ તો કોઈ નહીં જ કહે; પરંતુ તે પ્રયત્ન તો હવેના ઉપયોગીજ ગણાશે. વાસ્તવિક, ત્યારે હવે સવાસ એ થાય છે કે, મનુષ્યોની ખાસીયતો કયા શાસ્ત્ર (અથવા વિદ્યા) દ્વારા જાણી શકાય છે ? આ સવાસનો જવાબ એ મળે છે કે, કોઈ એક મનુષ્યે પોતાના હવનમાં શું શું કર્યું છે, શું શું વિચાર્યું છે, તેની ઉપર શાસ્ત્ર પ્રસંગે પડ્યા છે, અને તેવા પ્રસંગોને સમયે તેણે પોતાની વર્તણૂક કેવી રીતની રાખી છે; વગેરે જે શાસ્ત્રદ્વારા આપણે જાણી શકીએ છીએ, તે શાસ્ત્ર હવનચરિત્રનું શાસ્ત્ર અથવા વિદ્યા એ નામે ઓળખાય છે.

(૨) ચરિત્રથી થતા લાભ.

જૂતકાળમાં જે કોઈ બની ગયું હોય તેની માત્ર નોંધને હવનચરિત્ર કહી શકાય નહીં. અર્થાત્ અમુક માણસ આટલા વરસ ઉપર થઈ ગયો, તેણે અમુક અમુક લાભો કરી કે દેશો કબજે કર્યા, તેની આટલી દોષત હતી અથવા તેને આટલાં સંતાન હતાં; આવી આવી બાજતોથી બરેસો લેખ ચરિત્રલેખ કહેવાય નહીં. પણ ચરિત્રલેખની મતલબો જુદી જ છે. બેશક જૂતકાળમાં શું શું બની ગયું તે ચરિત્ર બતાવી શકે, પરંતુ જે કોઈ બની ગયું છે તે ઉપરથી માણસને ઉપદેશ આપવાની ખાસ મતલબ ચરિત્રની છે. ચરિત્ર જે જે બનાવો બની ગયા તેને તાજ કરીને સિખામણ આપે છે કે, જેથી હાલ અથવા ભવિષ્યે તેવા પ્રકારના બનાવો બનતાં-પૂર્વે થઈ ગયેલા મહાન પુરુષોએ કેવા પ્રકારની અકલ્પ વાપરી હતી તે જાણીને-થતી જુલો સુધારી શકાય. વળી ચરિત્રથી બીજાં લાભ એ છે-કે, એક મનુષ્યના હવનના દૃષ્ટાંતથી બીજાને જેટલી અને જેવી અસર થાય છે તેટલી અને તેવી અસર બીજા કશાથી પણ થતી નથી. આ વિષેના દાખલા માટે પ્રાચીન કે અર્વાચીન પુસ્તકો જેવા કરતાં આપણી નજર આગળ તો રાત્તકર્તી યુરોપીયન પ્રજાનો જ દાખલો ધણો ઉત્તમ છે. આ પ્રજાના આગેવાન મહાન પુરુષોનાં હવનકર્તવ્યો જોઈને આપણા દેશના આગેવાન પુરુષો તેનું અનુકરણ કરવાને પોતાનાથી બનતું કરવાનો પ્રયત્ન કરતા થયા છે. હિંદના સાચા હિતચિન્તક મહાત્મા દાદાભાઈ નવરોજી, અને આનંદ મિત્ર ગોખલે એમણે સ્વદેશસેવા માટે આત્મહવન અર્પણ કર્યું છે; બેનીવાડી

અને હિંદી સરકારની મહેસુલી રાજનીતિની ખામીઓ પુરાવા સાથે નામદાર સરકાર સન્મુખ રજુ કરવા માટે મિ. રોમેશચન્દ્ર દત્ત મહાન પ્રયત્ન કરે છે, અને તેની તપાસ માટે તે જાતે ખાસ ગુજરાતમાં હાથ આવી ગયા છે; આપણા દેશનો ઉદ્યોગ ધંધો ઉત્તેજિત થાય તે માટે લોકોની ખાણો વિશે મિ. રાયા ભગીરથ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે; તેમજ પરાંપકારી લાગણીવાળા ગૃહસ્થોની મદદથી હાલ અનેક સ્થળોએ ધર્મોદ્ધાર-વિદ્યાશાળાઓ, લાઘ્યશ્રીઓ, અને દવાખાનાઓ આપણે જોઈએ છીએ; આ સર્વ યુરોપિયન પ્રમાણ ઇવનચરિત્રના દાખલાથી મજેલા લાભો છે. આ નિબંધ લખાવવાની પ્રવૃત્તિ પણ તે દશાંતના એક નમુના રૂપે છે.

જે ગરીબ સ્થિતિનાં માણસો પોતાની ગરીબાવસ્થાને લીધે પોતાનાથી કંઈ જાની ન શકે એમ માનીને ઉદાસીન થઈ રહેતાં હોય તેમને ઉદ્યોગી મનુષ્યોનાં ચરિત્રો ઉત્તેજીત કરે છે, અને ધણ ભારીને ઉભા કરતાં કહે છે કે, એન્જનીન ક્રાંતિની કે જે મહાન પુરુષ થઈ ગયો તે એક મીણુખતી બનાવનારનો ગરીબ છોકરો હતો, અને તેણે પોતાના ઇવનની શરૂઆત છાપખાનામાં એક સાધારણ મજૂર તરીકે કરી હતી; તેમજ મુંબઈના “ નિર્ણય સાગર ” છાપખાનાવાળા મિ. જાવડા દાદાજી ચૌધરી, એમનું ઇવન પણ છાપખાનાના એક ગરીબ મોકરથી શરૂ થયું હતું, અને આજે તે છાપખાનું મુંબઈ ઈન્ડિયાના સર્વ છાપખાનાઓમાં ઉત્તમ પંક્તિનું ગણાય છે તે તેના સ્થાપક મિ. જાવડાની અક્ષયશ્રી મહેનત અને સતત ઉદ્યોગમત્ત રૂળ છે. આવાં ઉપદેશક ઇવનો જોઈએ તેટલાં મળી શકે છે, અને તે નિરાશ કે ઉદાસીન થતા સર્વ મનુષ્ય ઇવનની નિરાશા અને ઉદાસીનતા દૂર કરવાને સારી રીતે શક્તિમાન છે. ચરિત્રથી આપણે જાણી શકીએ છીએ કે, ગરીબ અને તર્કગર વચ્ચે કાંઈજ ફેર નથી. મમે તેવો ગરીબ મનુષ્ય હોય પણ જો તે મનુષ્ય ઇવનનાં કર્તવ્યો યથાયોગ્ય રીતે જાનવે તો ઉત્તમ-મહાન-મનુષ્ય થઈ શકે છે એમ અનેક ઇવનદશાન્તોથી જાણી શકાય છે.

મનુષ્ય કેવો થઈ શકે અને તેની ઉન્નતિમાં તે શું શું કરી શકે તે ઇવનચરિત્રથી બહુજ ઉત્તમ રીતે જાણી શકાય છે. કોઈ ઉન્નત ઇવનના અવલોકનથી લાગણીઓ સતેજ અને અન્તઃકરણ જાગૃત થાય છે, અને તેથી તેની આશાઓમાં નવું ઇવન આવે છે, તેમ જ નવું કૌવત, હિંમત અને શ્રદ્ધા પ્રાપ્ત થાય છે. તેની સાથે ઉદાસીનતા અથવા અશ્રદ્ધાનો સદન્તર નાશ થાય છે. મનુષ્ય ઇવનને ઉચ્ચ સ્થિતિએ લાવવાના કામમાં મહાન મનુષ્યોનાં ઇવનચરિત્રો જે અસર કરે છે તે અપ્રતિમ છે. સત્પુરુષોનાં ઇવનચરિત્રના અવલોકનથી મનુષ્યનાં હૃદયોનો બોજો એમાત્રુમ રીતે કમી થયા વિના રહેતો નથી. એવા મહાત્માઓ શું કહી અને કરી ગયા છે તે જાણવાથી તેમના વિચાર અને કૃત્યોની પાસે જઈ શકાય છે. વળી એથી વિશેષ નીચલા દરજ્જાનાં માણસો કે જેમનાં ઇવન નીમક-દણ્ડાડી, પ્રમાણિકપણું અને સતત ઉદ્યોગ આ સર્વોત્તમ ગુંજોને લીધેજ ઉન્નત થયાં હોય જેમના સમ્પૂર્ણ ઇવનમાં આ ગુંજો સર્વત્ર બરાઈ રહ્યા હોય, તેવાં મનુષ્યોનાં ઇવન-વૃત્તાન્તો વાંચવામાં આવે તો વાંચનારના આચરણ ઉપર ઉત્તમ પ્રકારની અસર થયા વિનાં નજ રહે.

(૩) દરેક જીવન ઉપદેશક હોય છે.

ઉત્તમ જીવનચરિત્રથી થતા લાભ વિશે ઉપર દૃષ્ટાંતો દિંગદશન કર્યું, પણ આ પ્રસંગે એક ખાસ અગત્યની બીજી બીના જૂલવી ન જોઈએ કે, દરેક જીવનમાંથી સાર-માદી મનુષ્યને ઉપદેશક બાગ મળી શકે છે. જેમ ઉત્તમ જીવન ઉત્તમભાવ-વિચાર-સદ્ગુણો-રીતભાત-વગેરે સંબંધનાં બોધક હોય છે, તેમ જ સાધારણ જીવન પણ ઘણું અંશે બોધક-ઉપદેશક હોય છે. એક ધાર્મિક મહાપુરુષે પોતાના શિષ્યોને ઉપદેશ આપતાં કર્યું હતું કે, “મરીને સડી ગયેલું કુટુંબ ધધાય છે, પણ તેના સફેદ હીરાકણી જેવાં દાંત ચળકે છે.” તે પ્રમાણે ગેરે એવું કહે છે કે, “જગતમાં કોઈપણ મનુષ્યજીવન એવું નથી કે જેની પાસેથી કોઈ શબ્દ મનુષ્યને કંઈપણ શિખવાનું ન મળે.” ગેરેનો આ અભિપ્રાય અક્ષરશઃ સ્વીકારવા યોગ્ય લાગે છે. આ દુનીઆમાંનું મનુષ્ય તો શું પણ દુનીઆ પરની કોઈપણ સજીવ કે નિર્જીવ-સાધારણમાં સાધારણ-નીજ પણ એવી નથી કે જે કોઈના ઉપયોગમાં આવતી ન હોય, અથવા સૂક્ષ્મ અવલોકનથી અવલોકનકારને તેનાથી કંઈ નવીન જાણવાનું ન જ મળે. જાણીતો ઈંગ્લેન્ડ વાર્તાલેખક સર ચાર્લસ ડેકનર કહે છે કે, “હું જ્યારે બાકુલી ગાડીમાં મુસાફરી કરતો ત્યારે મારી જોડે મુસાફરી કરતા સાધારણ મનુષ્યો જોડે હું વાતચીત કરીને તેમની પાસેથી કંઈક નવીન જાણી લેતો હતો.” શબ્દ માણસો કે જેઓ સારમાદી હોય તેઓ દલદલ કુટુંબીઓનાં જીવનમાંથી પણ ઘણું તત્ત્વ મેળવી શકે છે. આ વિશે અનુભવથી વિશેષ ખાતરી થઈ શકે તેમ છે. જાણીતા ગુર્જર લેખક સાક્ષરશ્રી ગોવર્દનરામભાઈએ “સરસ્વતીચન્દ્ર” માં આવા પ્રસંગોનાં ચિત્રો આપેલાં છે તે ઘણા સહૃદય વાચકો જોઈ શક્યા હશે.

(૪) જીવનચરિત્રો તરફ મનુષ્યોનું સ્વાભાવિક વલણ.

“મનુષ્ય અનુકરણી પ્રાણી છે” આ સિદ્ધાન્તની વિરદમાં હજી મુખી કોઈએ મદ-જના મેળવી નથી, અને ઘણું કરીને મેળવશે પણ નહીં. સામાન્ય રીતે એવું જોવામાં આવે છે કે, દરેક મનુષ્યનું વલણ એકનું જોઈને અથવા એકને પગલે ચાલીને પોતાનાં કામો કરવા તરફ દર્શેલાં હોય છે. મનુષ્યજાતિમાં આ ગુણ-સ્વભાવ-સ્વાભાવિક રીતે સર્વ જોવામાં આવે છે. નાનાં અણુસમજી બાળકો પણ જેવું નજરે દેખે છે તેવું પોતાની રમતમાં કરે છે. તેમજ મોટાં-વિચારશીલ મનુષ્યો પણ પોતાની સમાન કે ચડતી સ્થિતિનાં મનુષ્યોની રીતભાવ પ્રમાણે પોતાની રીતભાત રાખવાને પ્રયત્ન કરે છે. આપણા પ્રાચીન ગ્રંથોમાંથી પણ આ વિશે પુરાવા મળી શકે છે.

यद्यदाचरति भेषस्तत्तदेवेतरो जनः ।

स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥

(જે પ્રમાણે મહાન પુરુષો વર્તે છે, તેનુંજ અનુકરણ બીજા સધળા લોકો કરે છે. જે વસ્તુને શ્રેષ્ઠ પુરુષો પ્રમાણ ગણે છે તેનેજ અનુસરીને બાકીના લોકો વર્તે છે.)

ખીજ કોઈ વસ્તુ કરતાં એક મનુષ્યને ખીજ મનુષ્યનું જીવન વધારે આકર્ષે છે. કોઈપણ મનુષ્યના જીવનને લગતી વાતો, તેના સુખદુઃખના અનુભવો, તેનાં સારાં અથવા માતાં કામો-તરફ મનુષ્યનું મન વધારે ખેંચાય છે, અને તેથી તે પોતાને અનુકૂળ ઉપદેશ પણ ગ્રહણ કરી શકે છે. અનેક સ્ત્રીલંકા પુરુષને એકપત્નીવ્રતશાળી શ્રી રામચન્દ્રજીનું, અથવા જુગારીને પુણ્યસ્થાને નજરાગનું અને કુટુમ્બસ્થેષી સ્ત્રીને વિદ્યાચતુરની ચતુર સ્ત્રી ગુણસુન્દરીનું દૃષ્ટાન્ત જોવી સારી અસર કરી શકે છે તેવી ખીજ કોઈપણ રીતે થઈ શકતી નથી. આનું કારણ પાશ્વિમાત્મ ફીક્ષોસોફર મિ. એમર્સનના જ શબ્દોમાં કહીએ તો એવું કે, “મનુષ્ય જે સ્ત્રી છે, બતાવે છે, અથવા વિચારે છે, તે મનુષ્યજ, ખીજું કોઈ પણ નહીં. તેમાં આ ચિત્તાકર્ષકપણાનું વિશેષ મોહિનીબળ કોઈ વ્યક્તિના જીવનની વાર્તા વખતે જણાઈ આવે છે.” જીવનચરિત્રો તરફ મનુષ્યોનું સ્વાભાવિક રીતે વલણ કેટલું હોય છે તે વિષે હાલ પ્રસિદ્ધ થતી અનેક નવલકથાઓ કે નાટકશાળાઓમાં પ્રેક્ષકોની થતી બીડ ઉપરથી પણ સારી રીતે અનુમાન કરી શકાય છે. ગદ્ય અથવા પદ્યમાં જે કથા-વાર્તાઓ-કહેવામાં આવે છે, નવલકથાઓ લખાય છે, તેમાં કલ્પિત પણ મનુષ્યજીવનનાં તત્ત્વોજ સમાજોમાં હોય છે, અને નાટકશાળાઓમાં ભજવાતાં નાટકોમાં પણ કોઈ સ્ત્રી પુરુષોનાં આ જગજીમિપર ભજવાઈ ગયેલાં ચરિત્રો સિવાય બીજું શું હોય છે ? તેમજ ‘એક રાજા હતો અને એક રાણી હતી, તેણે આ પ્રમાણે કર્યું અને તે પ્રમાણે કર્યું’ આવી આવી વાર્તાઓ નાનાં નાનાં બાળકો બહુ ખુશી તથા હોંશથી સાંભળે છે. દૃશ્યમાં કે જીવનચરિત્ર કલ્પિત નવલકથારૂપે હોય, કોઈની આત્મકથારૂપે હોય, કે યાદ રહી ગયેલી વાતોના સંમહરૂપે હોય, પણ તે સાહિત્યશાસ્ત્રની એક શાખા રૂપે હોવાથી મનુષ્યોનું મન જીવનચરિત્રો તરફ સ્વાભાવિક રીતેજ વળેલું રહે છે.

અહીં સુધી જીવનચરિત્ર વિષે સામાન્ય વિચાર કરીને (૧) જીવનચરિત્રની વ્યાખ્યા, (૨) તેથી થતા લાભ, (૩) દરેક જીવન ઉપદેશક હોય છે, (૪) તે તરફ મનુષ્યોનું સ્વાભાવિક વલણ, આ ચાર વિભાગો ઉપર દૃકામાં વિવેચન કર્યું. હવે જીવનચરિત્ર વિષે ગુજરાતી લેખનવ્યવસાય એટલે ગુજરાતી ભાષામાં જીવનચરિત્ર લેખનની સ્થિતિ અને તેમાં થયેા જોઈતો સુધારો, વગેરે વિષયોને નીચેના ત્રણ મુખ્ય વિભાગમાં વહેંચીને તે પર વિવેચન કરીશું:—

- (૧) દત્તિહાસ અને ચરિત્રની એકતા.
- (૨) આપણા દેશનું પ્રાચીન ચરિત્રલેખન.
- (૩) અર્વાચીન ચરિત્રલેખન અને તેને દત્તિહાસ.

(અપૂર્ણ.)

જીવનલાલ અમરસી-મહેતા.

શુજરાતી કવિતા અને સંગીત.

(અનુસન્ધાન પૃ ૦ ૫૪ થી.)

શરીરજ્ઞાવણના હાવભાવ—નૃત્ય પણ સંગીતનો ભાગ છે: અર્થહીન મુરમાલાઓના આરોહઅવરોહ—વાદ્યતન્ત્ર પણ સંગીતના ભાગ છે: અર્થવતુ ચન્દ્રશરીરવાળું, ગાન એ અર્થમાં, 'સંગીત'શબ્દ આ લેખમાં બહુધા વપરાયો છે. ગીતના ગાન ઉપરાન્ત મુરમાલાઓના આરોહઅવરોહ પણ આપણા કવિઓથી અગ્નિપ્રવા રહ્યા નથી. વર્ણસંગાધના જૂઠાજૂઠા ભેદ સ્વરચ્છન્નના સંગીતભેદના જ સૂચક છે. પ્રાસથી કાનને જે રમ્યતા, ભાવની એકતા-અખંડિતતા લાગે છે તે વર્ણસંગાધમાં અનેક ગણી ઘાડી યાય છે. એ રવસંગીતનો ભેદ પ્રાચીન કવિઓથી અગ્નિપ્રયો ન હતો, પણ દલપતકાવ્યમાં એવી સંગીતપ્રિયતા સ્વિશેષ દેખાય છે. યોગ્યક વર્ણો ઉપર ક. દ. ડા. અને દલપતકાવ્યની અવગણનાનો કાલ હતો તે સમયે ભેળી વર્ણસંગાધ પણ અનાદર પામી હતી. તે વિચારસદરી સમી છે અને નવીન શિક્ષકો ન જોઈ સમ્યા તે વર્ણસંગાધનું રવસંગીત સદ્ભાવે નવીન લેખકોએ સાચવ્યું છે. દાખલા અનેક છે, યોગ્ય જોઈએ.

ગિરિથી ઝમઝમ કરણું વહી જાય,

ગાન ત્હોં કુંજકુંજમાં યાય.

(ઉત્તરરામચરિતનું આધાન્તર.)

આંસુમાં મ્હારાં હૃદયે એ મર્તિ કહો કોણ છે ?

(પ્રેમજીવન.)

પદ્યમચી ! પદ્યમચી ! પદ્યમ ત્હારી કકડાવ

(કુંજવિહાર.)

ગમ્ભીર ધર્ધર રવે સરિતા કુંદે છે.

(હૃદયથીણી.)

સરી ઝર્ઝર નાદ સમીર દરે,

તરીને તટમાં લહરી પ્રસરે;

ધરી ઉન્નત તેજ, ધારી મધુરી,

નીતરી રવમાલ કંઈ અધુરી

(રત્નેહનું રવમ.)

કસારી તમરાંઓના અવાજે આવતા હતા

(વસન્તવિજય.)

ડા. કુવલું કૌમુદીમાધવ અને ત્હેનાં બાંકુઓ, ખાલાચંકરની હરિપ્રેમધંચદશીમાંની કેટલીક ગજસો, ગીતગોવિન્દ તથા તેમ જ આધાન્તર: સૌ મુરમાલાના રવસંગીતનાં માધુર્ય અને મુરસના સુગમ કરે છે. યોડે યોડે અન્તરે એના એ રવ કાન ઉપર પડવાથી ત્હેમની રચિત મંત્રુલતા અખંડિત રહી પ્રલંભાય છે એ સ્વભાવે એવા સંગીતની સરલતા છે.

પણ વર્ણસગાઈના સંગીતથી વધારે સુદ્રમ, વધારે કોમલ, વધારે દૂર રહી છૂપાઈને અર્થસૂચક, વધારે બિધ્વગામી સંગીત આપણા એક વર્તમાન લેખકનાં કાવ્યોમાં છે:

અહા ! શા આજ વર્ષાવે સ્વરો આત્મા પરે આશા.

આ ચરણમાંની અને એ ચરણથી શરૂ થતા કાવ્યમાંની લાંબી સ્થિરધોપણ સ્વરમાલાના સંગીતની ઝરમર કંઈ અનેક માધુર્ય આત્મા ઉપર વર્ષે છે. ભાવિની ગુણમાં પ્રતીતિરૂપ ભાસતું તેજ વર્તમાનમાં આશાદર્શન દે છે, ભવિષ્ય ઓળંગી વર્તમાનઆકાશમાં દૂર દૂરથી ઉતરતું એ એ ચરણમાંના સુલભ રવસંગીતનું અર્થસૂચન છે. એવું એક ખીજું ગીત જોઈએ એટલે તે સંગીતનો સુદ્રમ બેદ સમજાશે.

સખે ! તે દૂર માનસનાં મહને સ્વમાં આવે.

આઘા અદૃશ્ય દેશ અને ત્હાંથી આવતાં સ્વમાંની લાંબી સરર આ કાવ્યની લાંબી સુરમાલામાં લહેકતાં ઉતરે છે. સ્વમાંમાં આંખ્ય કેટલે જોઈ શકે છે, માનસદેશ કેટલા બિંદુ અતલસ્પર્શી છે, સખાને કથની કથતાં કીયો અન્તરતમ આત્મા જોલે છે: એ સૌનું અચ્છુટ ભાન એ ચરણની મુવિશાળ સંગીતલહરીમાંથી સદજ ન આવે છે. કાન્તનાં કાવ્યોમાં આવા દાખલા વિરલ નથી. એમની ઘણાં ખરાં અંજનીગીતોમાં ભાવ અને વર્ણનની વિશાલતાની છાયા સંગીતધારામાં બેહતી ઉઘાડી ન દેખાય છે.

આકાશે એની એ તારા,
એની એ બ્યોત્સનાની ધારા,
તરણ નિશા એની એ,
ક્યાં છે દારા એની એ ?

એ તો ત્હારે નહીં જોવાની,
આંખાલી એ નહીં લહોવાની,
અન્ત સુધી રોવાની
ત્હારે દારા એની એ.

સાગરનાં મહાન મોજા સમાન ઉછળતા, સરતા અને શમતા સંકરાબરણની નીચલી કડી રવસંગીતના રસિક અભ્યાસીને કંઈ કંઈ અજવાળાં બતાવશે.

જલધિજલદલ ઉપર દામની દમકતી,
યામિની બ્યોમસરમાંહિ-સરતી,
કામિની કોકિલા કેલિકૂળન કરે,
સાગરે ભાસતી ભવ્ય ભરતી.

પિતા! સૃષ્ટિ સારી સમુદ્ધાસ ધરતી:
તરસ તરસી સમી સરસ તરતી,
પિતા! સૃષ્ટિ સારી સમુદ્ધાસ ધરતી.

ક. દ. હ. અને લેખને પ્રિય સંગીતભેદને અવગણતા તરંગનો ઓટ થઈ વર્તમાન યુગર કવિતામાં સંગીતનાં વ્હેણ કેવાં અને કઈ દિશામાં વહે છે એ આ કાવ્ય સ્પષ્ટ કરે છે.

પણ કાવ્યના સંગીતપીઠાવતી પૂર્ણ અવધ્ય હજી આપણે જોઈ નથી. ત્યાં વર્ણ-સુગાઈની મંજુલ વ્યંજનમાલા અને વિરતારવતી પ્રસંગ સ્વરમાલા ઉભયનો સંગીત સંકાન થઈ, ભાવભેગાં સરી, સ્વધ્વનિ સાથે છે ત્યાં ચન્દીશુકીનાં ગૂંચાનાં તેજ સમી કવિના સંગીતની મનોહરતા કંઈક અલૌકિક ઓગળતી રચાય છે.

આંભાણને કોયલ બોલે,
મદ્યારે મોરલિયા બોલે,
બહાસંઓ પોદયાં દિ-ટોલે—
જનું ત્યાં હાવાં.

નવમમાં દાખલ

વાજાનું લાગતાં હોય તો

મોરસાના ટહોકાર સત્રીપડી પ્રસંગ સ્વરમાળ અને ના છે તો બહુ છે, નહીં તો કાંઈ સના બોલ જેવા વ્યંજનની પુનરુક્તિઓ: એ સંગીતનગરી કુત્રેમાં નથી ગયા, લેખનાં સાર-જગાવી કાવ્યને કોયલના એક આદ્ય ટહોકા જેવું શું થાય નહીં ત્યાં મુખી એ બસ પરિ-ઉપાડવામાં અને કવિના અવાચ્ય ભાવના સ્ફોટનન છે. સાધકતા કેટલી છે તે ઉપરથી કાવ્ય પ્રગટે છે.

રંગમાં કવિતાનું રૂપિર છે, દેવામાં, દાનિદાસના કાંઈ મહાકથલપાથકના સમય હોય ત્યાં કલા છે: છતાં કાવ્યે કવિતા કવિની કાવ્યદેશની ઉચ્ચપાથક કૃતિદાસમાં અદિ-જગીર નહીં થાય? એટલું જ પાંખો વચમાં પણ પ્રવૃત્તો, તેના જગાણામુખી સમા બહુ છે એ રાજપ્રતિમાં એમને જ નિવાસ છે. છતાં અનેક દેશ અને પ્રજાઓમાં એટલો થોડા

ન ઉચ્ચપાથકો થાય છે. આપણા દેશમાં અને પ્રાન્તમાં એ પુરાણ સમયમાં નર અને તેને જ લીધે મંસારમાં, ધર્મમાં, હવનમાં, વિચારપદ-તે વર્તમાન સમયમાં કા- છે. એની પહેલાં આત્મનને નવ અનિલના વિજાળા વાગે છે અને અવિધ્યમાં સદનતરનો પાંખો વાજી ઉઠે છે. સાદિયના મુન્દર સરીરમાં પણ એ નવ તત્તન સુરેવા લાગે જ છે. આપણા દેશના વેદ, ભારત, રામાયણ, યા-

એ સંગીત સંક્રમાંનાં જૂનાં ધર્મપુસ્તકો, ઇતિહાસોનાં શોકસપીઅર મિહનનાં કાવ્યો: વ્યામાં આપણે જે વદતા નરસેતનનાં સાહિત્યમાં પડતાં અમલ પગલો છે. આપણા મુન્દર પરિમાં તામાંણ એ વસન્તિકાનાં પગલો દલપતકાવ્ય અને નમેકવિનામાં પાને પાને નિઃસંકલ નવાનપ્રકાશની નાડીપરીક્ષા કરી તેના ઓળખ થોળવામાં એ નરનાયોની મ્હો-

ભાવનાઓનાં રૂપ એ રચી શકે, તેથીજ સંગીત કવિતાના પરમયોગશાસ્ત્રી કાન્તનાં કાન્તો
 ધણાં જ ન્હાનકડાં છે. અતિ મંત્રુલ રવ ઝીણાં ઝીણાં ઝરણાંનાં હોય, સ્ત્રીનાં હોય કે બા-
 લકનાં હોય: મીઠી દેવવાણીમાં પણ સુદૃઢ સુધૃઢ આસાનો સંભાર હોય છે. એ કાન્તની
 સમકાલીન સાક્ષરનક્ષત્રમંડલીની સંગીતપ્રિયતા ઉપર નેષ: એ સકલ સાક્ષરોની લઘુત્વ
 કવિતાનું એક કારણ એ સંગીતપ્રિયતા કહી શકાય. પ્રિય તેટલું સાત્ય નથી. આ-
 પણા કવિતામય સંગીત દરતી પણ સાંકડી સીમાઓ રોપાઈ છે: એ સીમાઓ તૂટવી ઘો-
 છે. જ્યાં સાગરની મહાછોળ્યા અતત પીરગર્જના ગર્જતી હોય, દેશસંસારસ્નેહના મહાપ્રે-
 ગગગતા હોય: એવી ભવ્ય ગંભીર ભાવનાઓનું શરીર થઈ શકે એવો છન્દ આપણી ભા-
 વામાં નથી એ ફરિયાદ કવિમુખદ નર્મદના સમયની છે અને હજી મટી નથી વિજ્ઞાન,
 પ્રશસ્તતા, શૌર્ય, દક્ષતા, સંસારવિશ્વનાં મહાચિન્તન: એવા સખલ અને મહાન ભાવ આ-
 પણી પ્રજ્વળતી રંગોમાં ઉછળતા જોવા હોય તો મિસ્ટન કે વ્યાસવાદ્મીકિની મહાધ્વનિસ્ર-
 રિણી કવિતાનું રૂપ લઈ શકે એવાં વૃત્ત આપણી ભાષામાં ધણવાં જોઈએ. મિઝની
 blank verse માં કે વ્યાસજીની અનુષ્ટુપમાં ગાનની લહેક નથી, તાલટાપા નથી, પણ
 'A league-long roller thundering on the reef' ની સમોવગ્ર લહેમના ચ-
 ઘોના મહાધોપ આત્મભૂમિના તટ ઉપર અથડાઈ ઊઠા ઊઠા ચેતનમાં પડ્યા પારે છે.

પ્રયોગરૂઢી અને એવા રાત્ર્યધર્મવેત્તાઓ દત્તા. મારતો, શેકસપીઅર, બેન જોન્સન, રોન્સર અને આગળ જતાં મિલ્ટન જેવા સમર્થ કવિરત્નોએ એ પગનાં બળ સાદિત્યમાં મંચી રાખ્યાં. આપણી ગુજરાતી પ્રજાની એ હવનજયિની પણ ૬. સ. ૧૮૪૮ થી આવી છે. પ્રજાહવનની એ પણ છે પણ જહાના દિવસ સમી કંદક વાંગે પોતાના કિદરમાં એ સમાવે છે. ગુજરાતની સીમાપાર્ય નજર આપણી ગઈ છે, સાગરને ઓળંગી નયન આપણું નિરખે છે, સકલ પૃથ્વીના દેશસમાજમાં સત્તાનું સત્ત તે શોધી શોધી ઘેર લાવે છે. આપારપ્રરત્તિમાં એ પગના સદુપયોગ કરતાં સત્તાન ગુર્જરદેશે જન્મ્યા છે. પ્રેમચંદ, સ્વચંદ, મોરારજી મોદળદાસ, મોદળદાસ તેજપાળ, સર મંગળદાસ નથુભાઈ, હવરાજ બાલુ, સર જમશેદજી હજીભાઈ, સર દીનશાહજી પીરીટ, જમશેદજી તાતા, લક્ષ્મીદાસ ખીમજી, રત્નજીભાઈ જોરાલાલ: જેવા વખિફરો એ પગના પુત્રો હતા એ પણ દજ વીની નથી ગઈ એવી દન-ણાંની પણ નવી કિગતી આપણી શોધ્યા મેટલી માસી પૂરશે. એ પગના બાવવિચાર-આશા કિન્નાદના સંચય દલપતકાવ્યમાં અને નર્મકવિતામાં વિરંગે છે. ગુર્જરીના નવહવનના આર્ન પુકાર તરીકે સંસારસંહવનના ઊંચ ઊંચ પ્રાણભોલ તરીકે એ કવિઓના કીર્તિલેખ સમા કાવ્યલેખ આપણા દનિદાસનું સોનાનું પાનું છે. પછીના સાદુરોમાં એક ગોવર્ધનબાદ અપનાદ ગણતાં—આ પ્રજાહવનની મદાપગની અવગણના કે અજ્ઞાનતા છે, મુસાન વિચારપરિશીલન તો નથી દેખાતું. આપણામાં જે નવ જસ ૧૮૪૮ ની લગભગમાં દાખલ થયાં તે જસ પરિચયને લીધે દાસના જમાનાને જૂનાં અને સક્રિયજનું લાગનાં હોય તો એ બૂઝ છે. પચાસ પંચાવન વર્ષ એક પ્રજાના દનિદાસમાં છે તો બદ છે, નર્દા તો કાંઈ નથી. એ મદાખશે દજ આપણા પ્રાન્તની ડોરી અન્ધારી કુન્તેમાં નથી ગયા, લેખનાં આર-અંસ આપણી રમેરગમાં રમી નથી રલા, અને એનું યાવ નર્દા તલાં સુધી એ જસ પરિ-ગિત કે પુરાણ છે એમ પણ માનનું એ બૂઝ જ છે.

પ્રજાઓના હવનની એવી મદાપગો દનિદાસના કોઈ મદાકિયતપાથલના સમય હોય છે. એવા મમય દનિદાસની નિચેનન જરૂતા બાગે છે, દનિદાસ રમે છે. સમાનતા, રત-નના, અનુભાવનો ત્રિવેણીધવજ ફરકાવતી કાન્દેયની કિયલપાથલ દનિદાસમાં અકિ-તીય છે: લેનાં પરિણામ ઊંચ બવિષ્યમાં પણ પ્રજુરો, લેના જવાળામુખી સમા બદલા અને અજના હજ તો સંબળાય-જેવાય છે. છતાં અનેક દેસ અને પ્રજાઓમાં એટલો પોય દ્યો વિના પણ એવી મદાન કિયલપાથલો ચાય છે. આપણા દેશમાં અને પ્રાન્તમાં એ કિયલપાથલ પ્રસરી રહી છે અને લેને જ લીધે સસારમાં, ધર્મમાં, હવનમાં, વિચારપદ-નિમાં મદાદેશર મચ્યા છે. એવી પલે આત્મનને નવ અનિલના કિહાળા વાગે છે અને સકલ દિશાઓમાં પ્રાણની પાંખો વીંઝી કિદે છે. માદિન્યના સુન્દર શરીરમાં પણ એ નવ વસન્તનું નવપાવન ચેતન શરૂવા લાગે જ છે. આપણા દેશના વેદ, બારન, રામાયણ, યા-દુદી લોકના બાદજસમાંનાં જૂનાં ધર્મપુસ્તકો, ક્રિસ્ટાંમાંના શેકસપીઅર મિલ્ટનનાં કાવ્યો: એ સજ દેસ કિપર વદના નવચેતનનાં સાદિત્યમાં પડનાં અચલ પગલાં છે. આપણા ગુજ-રાતી સાદિત્યમાં પણ એ વસન્તિકાનાં પગલાં દલપતકાવ્ય અને નર્મકવિતામાં પાને પાને દઈને દે છે. વર્તમાનકાલની નાડીપરીક્ષા કરી લેના ઔરધ યોજનામાં એ નરનાયોની મ્દો-

ટાઈ હતી, એમનાં નિધન અને ચિકિત્સા ખરાં હતાં કે ખોટાં એ ઇતિહાસે કાંઈક જણાવ્યું છે અને હજી વિશેષ જણાવશે.

એવી પળમાં જન્દ કંઈ અનેરા જ ખીલાવ લે છે. વેદમન્ત્રો સમા ભવ્ય કે અનિયમિત જન્દો સંસ્કૃતમાં બીજા નથી. રામાયણ મહાભારત ભાગવત બહુધા યોગમાં યોગ બન્ધન-વાળા, યોગમાં યોગ ગાનવાળા અનુષ્ટુપ્ જન્દમાં જ છે. યાદુદી લોકના બાહ્યજની કડીઓ કેવી જન્દના માપ વિનાની છે એ સુપ્રસિદ્ધ છે: તહેમના ‘સામ’—ધર્મસ્તોત્રોતું સંગીત પણ આપણા સામગાન સમું, પારસીઓની શાયા જેતું, ઇસ્લામીઓના કુરાનમન્ત્રો સમોવડું ઉતત અને ગંબીર છે. ઈંગ્લાંડના જીવનની મહાપળમાં જ શેક્સપીઅરની blank verse અને મિલ્ટનનું મહાયોગવતું પ્રાસવતા જન્દ સ્લામેનું ત્રાટન સંભળાયાં. આપણા ગુજરાતમાં પણ ગરબી કે દેશી સગોથી ઓછા સંગીતવાળા સંસ્કૃત જન્દ નવજ યક્ષોનાં શરીર રચવા ક. દ. ડાએ દાખલ કર્યાં. નવાં બલ ન્દાનાં ન હતાં, ગરબીઓમાં તે સમાય એમ નહીં ભાસ્ય હોય. સંસ્કૃત જ્તો તરફ લોકની પૂજ્યબુદ્ધિ હતી, નવાં ચેતનનાં એ શરીર અને તો નવાં ચેતન ઉપર કદાચ તે પૂજ્યબુદ્ધિ દજે એમ હતું. વળી પુરાણ પિતૃકલ સાથે પુનઃ સમ્બન્ધ યોગ્ય એ પણ હેતુ દર્શ. કે પછી મહાપળના ચિન્તનપૂરનો સંગીતકેસિ ઉપર અસાત જય કારણભૂત હો. પણ સંસ્કૃત જ્તો સત્કારના ક. દ. ડા. વીસરી ગયા કે સંગીતબન્ધનમાંથી છૂટતાં વધારે ગાદ બન્ધનમાં ગુજરાતી સાહિત્યનાં પગલાં મંડાયાં. કોમલ ગાનવતી ગરબી-ઓમાં મહાકાવ્ય નહીં લખાય કે અતિશય અક્ષરબન્ધનપરાયણ સંસ્કૃત જ્તોમાં વીર-પુદ્-વીર, દેશવીર, ધર્મવીરના ભાવ નહીં ઉતરી શકે એ નર્મદે અનુભવથી જ્તેયું અને નવા જન્દ રચવા ચત્ત આદર્શ. તે પછી ગોવર્ધનભાઈએ સંસ્કૃત જ્તોને ગુજરાતીમાં સ્વીકારતાં ક. દ. ડા. ની સ્વરસંગીતપ્રિયતાથી રચાયેલુ એક બન્ધન તોડી પ્રાસ વિનાના સંસ્કૃત જન્દ સ્નેહમુદ્રામાં લખ્યા અને શેક્સપીઅરને તહેને blank verse માની. કવિતસંગીતના સમ્બન્ધનો ગુર્જર ઇતિહાસ આયો છે. નરસિંહ મીરાંની ગરબીઓમાં બાલણુ પ્રેમાનન્દે રાગદાળ-દેશી ઉમેર્યાં અને સામજે દોહા ચોગાઈ છપ્પા બેળવ્યા: ક. દ. ડા. એ પુરાણ માતૃભાષાના જ્તોનો આદર કીધો અને તહેમણે દીધેલા પ્રાસોને ગોવર્ધનરામભાઈએ દૂર કર્યા. આટલેથી આપણી કવિતાના જન્દોનો ઉદ્ધાસક્રમ આપણે અટકાવશું કે એ વિકાસ હજી વિકસવા દધ્યું એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં આપણી કવિતાના ઉદ્ધાસવિકાસનો ઉત્તર છે. સુકોમલ સુન્દર સંગીતના સિતાર જ આપણે રમાડશું કે સાગરની ધોપણા ઘેરવતી કોઈ નવીન મહાભાવ તન્ત્રી બનાવી તહેના મહારવના આપણે વિપાસક ચદ્યું એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં આપણી કવિતાના સંગીત સાથેના પુરાણ પરિચયની સાર્થકતાનો, આપણી જીવનજયિની પળના જ્યાજ્યાનો અને આપણી કવિતાના ભવિષ્યનો ઉત્તર છે.

ન્દાનાલાલ દલપતરામ કવિ.

ભૂકવચનું વય અને તે સંબંધી કદપનાઓ.

(અનુસન્ધાન પૃષ્ઠ ૪૦ થી.)

ભૂકવચને બંધાવાને કેટલો કાળ થયો તે શોધ મનોરંજક હોવાથી ઘણા વિદ્વાનોએ વિશેષ અનુમાન કર્યો અને શોધો કરવાને આકર્ષાયા છે. એ વખત નક્કી કરવાને, જેમ શંકુમાપણીવાળા પ્રથમ એક સીસ્તની લીંટી નક્કી કરે છે અને પછી તેના ઉપરથી આ-જીઆજીનાં માપ લે છે એવું કાંઈક ખોળી કાઢવાની જરૂર છે. અને એવું કાંઈક ખોળી કા-ઢવાને ઘણા વિદ્વાનોએ પ્રયત્ન કર્યો છે. જુસ્તર સમયમાં એક કાસ એવો હતો કે જે વ-ખતે આખો પૂરો અને અમેરિકાનો મોટો ભાગ જરૂદ નીચે ઢકાયેલો હતો. એ સમયને હિમસમય (ગ્લેશીયલ પીરીઅડ) કહે છે. હિમસમય પછીથી અમેરિકાના નાયગરાના ઘોધ પોતાની અસત્ત જગ્યાથી કેટલા પાછા હડયા છે, તે ગણતરી ઉપરથી આવી કાંઈક જરોમો રાખવા લાયક સીસ્તની લીંટી નિર્માણ કરવામાં આવે છે.

ઈ. સ. ૧૮૨૯ માં જુસ્તરવેત્તા આર. બ્રેકેવેલ એમણે નક્કી કર્યું હતું કે નાય-ગરાના ઘોધ પ્રતિ વર્ષે ૩ ફીટ પાછા હશે છે. આ હિસાબે હિમસમયને અંતે એ ઘોધ જ્યાંથી પડતા હતા ત્યાંથી તે હડતા હડતા હાલની જગાએ આવતાં લગભગ ૧૦૦૦૦ વર્ષ લાગ્યાં હશે. એટલે કે હિમસમયને પૂરો થવાને ૧૦૦૦૦ વર્ષ થયાં હશે. મહાન જુસ્તર વેત્તા લેસ ૧૮૪૨ માં નાયગરાના ઘોધ જોવા ગયા હતા. તેમણે જે જે જાળવેલા ઉપરથી ઉપરનો સમય નક્કી કર્યો હતો તેનું લક્ષ પૂર્વક મનન કરીને એમ ઠરાવ્યું હતું કે હિમસ-મયને પૂરો થવાને ૧૦૦૦૦ નહિ પણ ૩૧૦૦૦ વર્ષ થયાં હશે. અમેરિકાનાં મંચુક્ત સંસ્થા-નોના જુસ્તરમાર્પણી ખાતા વાળા જી. કે. ગીલબર્ટ, ડબલ્યુ. અપ્પેલ અને ખીન જુ-સ્તર વેત્તાઓએ ઉપરના બન્ને વિદ્વાનોની ગણતરીમાં જૂલ થવાનાં કારણો દર્શાવીને એમ જા-હેર કર્યું છે કે હિમ સમયને પૂરો થવા ને ૬૦૦૦ થી ૧૦૦૦૦ સુધી વંચો લાગવાં જોઈએ. વળી જે. ડબલ્યુ સ્પેન્સર નામનો વિદ્વાન પોતે ગણતરી કરીને લેસના ઠરાવને મળતો આવે છે. તે કહે છે કે હિમ સમયને ૩૨૦૦૦ વર્ષ થયાં જોઈએ. જુસ્તર સમયની આમ અમુક વર્ષમાં ગણતરી કરવામાં જૂલ આવવાનાં ઘણાં જ ખારાં છે, એ આપણે કયુલ રાખવું જો-ઈએ. આ સમય નક્કી કરવામાં પીટ (વનસ્પતિ કોમલાનું પ્રથમ રૂપ) નાં પડ બંધાવામાં લાગતા વખતને ધ્યાનમાં લેવાય છે. પીંગળેલા ખનિજ પદાર્થવાળું પાણી બ્યારે શુદ્ધાઓની છતમાંથી શુદ્ધાઓમાં ઝરે છે ત્યારે રહેતે રહેતે તેમાંથી ખનિજ ધનરૂપ ધારણ કરે છે અને ઝરેવાની જગાએ ઝુમ્મર ટાંચુ હોય એવી આકૃતિ બની રહે છે. આવી આકૃતિ કેટલે કાળે બંધાય છે એ વાત પરથી પણ આ સમય નક્કી કરવાનાં અનુમાન કરાય છે. તેમજ અમુક પડ પાણીના ઘસારાથી ક્યારે એટલે કેટલી સુદૃઢતાં ખવાઈ જાય છે તે ઉપરથી પણ અ-નુમાન કરાય છે. પરંતુ આ બધી આખતોમાં જૂલ આવવાનો ધજો જ સંભવ છે એ આ-પણે યાદ રાખવું જોઈએ.

જૂદા જૂદા ભૂતરવેતાઓની ગણતરી પરથી નિર્માણ થતો આ હાલ ધણો તકાવત ભરેલો છે. કેંબ્રીઅન નામની સીસ્ટમ બંધાવા માંડી સ્વાસ્થી તે આજ સુધીના કાલની ગણના વોલ્ફોટ નામનો વિદ્વાન ૭૦૦૦૦૦૦૦ વર્ષ અને મેકજી નામનો વિદ્વાન ૬૦૦૦૦૦૦૦૦ વર્ષ કરે છે! આ પૃથ્વી પહેલાં નેબ્યુલા રૂપે હતી એવી લેપ્લેસ નામના વિદ્વાનની કલ્પના માન્ય રાખીને અને ગરમીના નિયમોને ધ્યાનમાં રાખીને સર બ્રુલ્યમ રોમસન નામના ભૂતરવેતા એવા અનુમાન પર આવ્યા છે કે પૃથ્વીના કવચને નેબ્યુલા રૂપમાંથી ધનરૂપમાં આવ્યાંને ૨૦૦૦૦૦૦ થી ઓછાં નહિ અને ૪૦૦૦૦૦૦૦ થી વધારે નહિ એટલાં વર્ષ લાગ્યાં હશે. એ જ વિદ્વાન વધારે મક્કમપણે જણાવે છે કે ૮૮૦૦૦૦૦૦ થી ઓછાં નહિ અને ૨૦૦૦૦૦૦૦૦ થી વધારે નહિ એટલાં વર્ષ તો થયાં જ હશે. મી. કોલ આ સમય ૬૦૦૦૦૦૦૦ વર્ષનો જણાવે છે. ત્યાં જીવમય યુગના પ્રારંભથી આજ ૧૫૦૦૦૦૦૦ વર્ષ થયાં હશે એમ અનુમાન કરે છે. જીવરહિત સમયથી તે સિલુરીઅન સમય સુધી, ડેવોનિયન સમયથી તે ત્રિઆસીક સમય સુધી અને જુરાસીક સમયથી તે હાલ સુધીના દરેક સમયને ૨૦૦૦૦૦૦૦૦ એટલે કુલ ૬૦૦૦૦૦૦૦૦ વર્ષ થયાં હશે એમ મી. મેલાર્ડ રીડ નામના વિદ્વાનનું કહેવું છે. કેંબ્રીઅન સીસ્ટમમાં મળી આવતાં પ્રાણિયોનાં શરીર સાદાં નહોતને ઘણાં વર્ષોનાં વર્ષો સુધી ચપલો હોય એવાં ફરફાર વાળાં હતાં. આ પ્રાણિયોનાં પૂર્વ રૂપની એંધાણીઓ જે કે ગોળા ઉપર રહી નથી પરંતુ તે હોવાં જ નેહાં. આ કેંબ્રીઅન સમયના પ્રારંભથી હાલ ૨૪૦૦૦૦૦૦૦૦ થી ૨૦૦૦૦૦૦૦૦ વર્ષ થયાં હશે એમ મહાન ભૂતરવેતા લેલ અને હોટનનું ધારણું છે. પ્રોટોસોલ જીવવચનાં જલમલ પડોની સમગ્ર જાગૃતિ ૧૭૭૦૦૦ ફીટની ધારે છે. પ્રોટોસોલ ૧૧૪૦૦૦ ફીટની, પ્રોટોસોલ ૧૦૦૦૦૦ ફીટની, પ્રોટોસોલ ૭૨૦૦૦ ફીટની, અને એચ. બી. પ્રોટોસોલ ૭૫૦૦૦ ફીટની ધારે છે. એ વિદ્વાનની ધારણા પ્રમાણે ઈંગ્લેન્ડ અને વેલ્સમાં જીવવચનાં એ પડોની જાગૃતિ ૫૫૦૦૦ ફીટની છે. હવે જે સાધારણ રીતે જલમલ પડોની જાગૃતિ ૧૦૦૦૦૦ ફીટની લાઈએ અને, જે કે કેટલાંક પડો ઘણાં જ ધીમે ધીમે બંધાય છે અને કેટલાંક તેના કરતાં ઝડપથી બંધાય છે તો પણ સાધારણ રીતે દર ૧૦૦૦ વર્ષ સરેરાસ એક ફૂટ જાગૃતિ વધી એમ માનીએ તો ૧૦૦૦૦૦ ફીટનાં આ પડોને બંધાવાને ૧૦૦૦૦૦૦૦૦ વર્ષ લાગ્યાં હશે. આ ગણતરી બીજી રીતે કરેલી ગણતરીને મળતી આવે છે પણ એ સંબંધી આગળ કહીશું.

લેપ્લેસની નેબ્યુલાની કલ્પના વિશે અમે અગાડી ઇસારો કર્યા છે. એ કલ્પનાનું જરૂર નેહું હુંક વર્ણન આપવું ઠીક પડશે. એ ખગોળવેત્તાની ધારણા મુજબ આપણું સૂર્યમંડલ પ્રથમ વાદળો જેવા તારાના એક સમુદાયનું હતું. મતલબ કે આપણી સૂર્યમાળાનો સૂર્ય અને એની આસપાસ ફરનારા મહો, ઉપમહો વગેરે છુટા છુટા થયા તેની પૂર્વ બધું એક જ સ્થામાં હતું. એ નેબ્યુલાના કેંદ્રમાં ધગધગતો ગોળો-જે હાલ આપણો સૂર્ય છે તે-હોઈને આખા નેબ્યુલાનો વિસ્તાર હાલ આપણી સૂર્યમાળાનો આધામાં આવો મહત્ત્વ જે તેટલો હતો. આખું નેબ્યુલા કેંદ્ર તરફ એકઠું થઈ જવા માંડ્યું. જેમ થતાં થતાં તેના છેદાંત્ર એટલે કિનારાના ગોળ ચક્રાકાર ભાગો છુટા પડ્યા. આ છુટા પડેલા ચક્રાકાર ભાગો મળી

નેપ્ચ્યુલાની પેઠે જ ગતિમાન હતા. કાલે કરીને આ ચક્રો પણ તૂટી ગયાં છે. અને તેમાંથી કડકા છુટા પડી ગયા છે. આપણી આખી સૂર્યમાળામાં હાલ શનિ નામના ગ્રહને એવું ચક્ર મોજાવે છે. બીજાં ચક્ર તુટી તુટીને તેમાંથી છુટા પડેલા નાના ભાગને અવશેષ રહેલા મોટા ભાગ જે ગ્રહ રૂપે યદ્ય ગયા છે તેના ઉપગ્રહ તરીકે યદ્ય ગયા. ગ્રહો મૂલ નેપ્ચ્યુલાના કેન્દ્રનો જે ભાગ કાયમ છે તેની આગુઆગુ અને ઉપગ્રહો જે ગ્રહમાંથી-એટલે કે છુટા પડેલા ચક્રનો ઉપગ્રહ વગરનો ભાગ તેમાંથી-પોતે છુટા પડ્યા તેની આગુ-આગુ ફરે છે.

જો આપણે એ વિદ્વાનની કલ્પનાને માનીએ તો આપણી સૂર્યમાળાના બધા ગ્રહો અને સૂર્ય એક સરખા પદાર્થના હોવા જોઈએ. ધણા કાલ સુધી આકાશી પદાર્થ શેના બન્યા છે તે જાણવાને કાંઈ સાધન નહોતું. ખરતા તારા જે આપણી પૃથ્વીપર પડે તે શેના બન્યા છે એ તપાસીને તે પરથી અનુમાન કરવા શીવાય બીજો રસ્તો નહોતો. પણ સુબાએ “સ્પેક્ટ્રોસ્કોપ” નામનું યંત્ર બનાવવામાં આવ્યું છે જેનાથી તેજના કિરણનું પૃથક્કરણ થઈને તેમાં શું છે તે જાણવામાં આવે છે. અમુક પદાર્થમાંથી આવતાં કિરણોથી સ્પેક્ટ્રોસ્કોપમાં અમુક રંગની ડોટીઓ જાડી ઝીણી વગેરે દેખાય છે તેથી એ કિરણની ઉત્પત્તિ થવાની જગ્યાએ અમુક ધાતુ, અધાતુ વગેરે પદાર્થ છે એમ નક્કી થાય છે. વધારે વિસ્તાર થઈ જવાના બધથી આ ઉપયોગી યંત્રનું વર્ણન આહિં કરતા નથી. આપણી સૂર્યમાળા જે નેપ્ચ્યુલાની બની છે તે કેન્દ્રની તરફ સંકેચાતું ગયું એટલે એમ માનવું જ પડે છે કે તેના દરેક ભાગનું વિશિષ્ટ ગુરુત્વ (specific gravity) સરખું નહિ હોય. લેખેસે એ પણ સૂચવ્યું છે કે નેપ્ચ્યુલા જે પદાર્થનો બન્યો હશે તે પદાર્થ પોતે પોતાના વિશિષ્ટ ગુરુત્વ પ્રમાણે ગોઠવાઈ જાય. બારેમાં બારે પદાર્થ કેન્દ્રમાં રહે અને દલકામાં દલકાં પદાર્થ છેક છેલ્લા એટલે તેની બહારની દલ તરફ રહે. હવે જો આપણે આપણી પૃથ્વીનું વિશિષ્ટ ગુરુત્વ ૧ ધારીને બીજા ગ્રહોનું વિશિષ્ટ ગુરુત્વ કેટલું છે તેનો વિચાર કરીએ તો એ વિદ્વાનનું ધારનું ખરું લાગે છે.

ગ્રહ.	વિ. ગુ.	ગ્ર.	વિ. ગુ.
સૂર્ય.	૦-૨૫	ગુરુ.	૦-૨૪.
બુધ.	૧-૧૨	શનિ.	૦-૧૩.
શુક્ર.	૧-૦૩	યુરેનસ.	૦-૧૭.
પૃથ્વી.	૧-૦	નેપ્ચ્યુન	૦-૧૬.
મંગળ.	૦-૭૦		

આ આંકડાઓ નિયમસર ગુરુત્વ ઘટતું માલમ પડે છે એમ દર્શાવતા નથી એ વાત

જૂહા જૂહા જૂસ્તર વેત્તાઓની ગણતરી પરથી નિર્માણ થતો આ કાલ ધણો તદ્દાવત બરેલો છે. કેન્દ્રીયન નામની સીસ્ટમ બંધાવા માંડી સારથી તે આજ સુધીના કાલની ગણના વોલકોટ નામનો વિદ્વાન ૭૦૦૦૦૦૦૦ વર્ષ અને મેકજી નામનો વિદ્વાન ૬૦૦૦૦૦૦૦૦૦ વર્ષ કરે છે! આ પૃથ્વી પહેલાં નેબ્યુલા રૂપે હતી એવી લેપ્લેસ નામના વિદ્વાનની કલ્પના માન્ય રાખીને અને ગરમીના નિયમોને ધ્યાનમાં રાખીને સર લુદ્વિગ ટોમસન નામના જૂસ્તરવેત્તા એવા અનુમાન પર આવ્યા છે કે પૃથ્વીના કવચને નેબ્યુલા રૂપમાંથી ધનરૂપમાં આવ્યાંને ૨૦૦૦૦૦૦૦ થી ઓછાં નહિ અને ૪૦૦૦૦૦૦૦૦ થી વધારે નહિ એટલાં વર્ષ લાગ્યાં હશે. એ જ વિદ્વાન વધારે મક્કમપણે જણાવે છે કે ૯૮૦૦૦૦૦૦ થી ઓછાં નહિ અને ૨૦૦૦૦૦૦૦૦ થી વધારે નહિ એટલાં વર્ષ તો થયાં જ હશે. મી. કોલ આ સમય ૬૦૦૦૦૦૦૦ વર્ષનો જણાવે છે. નવા જીવમય યુગના પ્રારંભથી આજ ૧૫૦૦૦૦૦૦૦ વર્ષ થયાં હશે એમ અનુમાન કરે છે. જીવરહિત સમયથી તે સિલુરીયન સમય સુધી, ડેવોનિયન સમયથી તે ત્રિઆસીક સમય સુધી અને જુરાસીક સમયથી તે હાલ સુધીના દરેક સમયને ૨૦૦૦૦૦૦૦૦ એટલે કે ૬ ૬૦૦૦૦૦૦૦૦ વર્ષ થયાં હશે એમ મી. મેસાર્ડ રીડ નામના વિદ્વાનનું કહેવું છે. કેન્દ્રીયન સીસ્ટમમાં મળી આવતાં પ્રાણિયોનાં શરીર સાદાં નહોતંને ઘણાં વર્ષોનાં વર્ષો સુધી થપસો હોય એવાં ફેરફાર વાળાં હતાં. આ પ્રાણિયોનાં પૂર્વ રૂપની ઓંધાણીઓ ને કે ગોળા ઉપર રહી નથી પરંતુ તે હોવાં જ નેહએ. આ કેન્દ્રિયન સમયના પ્રારંભથી હાલ ૨૪૦૦૦૦૦૦૦૦ થી ૨૦૦૦૦૦૦૦૦૦ વર્ષ થયાં હશે એમ મહાન જૂસ્તરવેત્તા લૈલ અને હોટનનું ધારવું છે. પ્રાંહલ ભૂકવચનાં જલમય પડોની સમગ્ર જાડાઈ ૧૭૭૦૦૦ ફીટની ધારે છે. પ્રાં હુડવર્ડ ૧૧૪૦૦૦ ફીટની, પ્રાં હક્લે ૧૦૦૦૦૦ ફીટની, પ્રાં શીલિયસ ૭૨૦૦૦ ફીટની, અને એચ. બી. હુડવર્ડ ૭૫૦૦૦ ફીટની ધારે છે. એ વિદ્વાનની ધારણા પ્રમાણે ઈન્ડિય અને વેસમાં ભૂકવચનાં એ પડોની જાડાઈ ૫૫૦૦૦ ફીટની છે. દરે ને સાધારણ રીતે જલમય પડોની જાડાઈ ૧૦૦૦૦૦ ફીટની લઈએ અને, ને કે ફેટલાંક પડો ઘણાં જ ધીમે ધીમે બંધાય છે અને ફેટલાંક તેના કરતાં ઝડપથી બંધાય છે તો પણ સાધારણ રીતે દર ૧૦૦૦ વર્ષ સરેરાસ એક ફુટ જાડાઈ વધી એમ માનીએ તો ૧૦૦૦૦૦ ફીટનાં આ પડોને બંધાવાને ૧૦૦૦૦૦૦૦૦ વર્ષ લાગ્યાં હશે. આ ગણતરી બીજી રીતે કરેલી ગણતરીને મળતી આવે છે પણ એ સંબંધી આગળ કહીશું.

લેપ્લેસની નેબ્યુલાની કલ્પના વિશે અમે અગાડી ઇસારો કર્યો છે. એ કલ્પનાનું જરૂર નેહું હુંકું વર્ણન આપવું ઠીક પડશે. એ ખજોળવેત્તાની ધારણા મુજબ આપણું સૂર્યમંડલ પ્રથમ વાદળાં જેવા તારાના એક સમુદાયનું હતું. મતલબ કે આપણી સૂર્યમાળાનો સૂર્ય અને એની આસપાસ ફરનારા ગ્રહો, ઉપગ્રહો વગેરે છુટા છુટા થયા તેની પૂર્વ બધું એક જ સ્થામાં હતું. એ નેબ્યુલાના કેન્દ્રમાં ધગધગતો ગોળો-જે હાલ આપણો સૂર્ય છે તે-હોઈને આખા નેબ્યુલાનો વિસ્તાર હાલ આપણી સૂર્યમાળાનો આધારમાં આવેો ગ્રહ ન્યાં છે તેટલો હતો. આખું નેબ્યુલા કેન્દ્ર તરફ એકઠું થઈ જવા માંડ્યું. જેમ થતાં થતાં તેના છેડાનાં એટલે કિનારાના ગોળ ચક્કાર બાગો છુટા પડ્યા. આ છુટા પડેલા ચક્કાર બાગો મળી

નેખ્યુલાની પેઠે જ ગનિમાન હતા. કાલે કરીને આ ચક્રો પણ તુટી ગયાં છે. અને તેમાંથી કદાક છુટા પડી ગયા છે. આપણી આખી સૂર્યમાળામાંકાલ રાત્રિ નામના મંદને એવું ચક્ર મોજાવે છે. બીજાં ચક્ર તુટી તુટીને તેમાંથી છુટા પડેલા નાના ભાગને અવશેષ રહેલા મોટા ભાગ જે મંદ રૂપે યદ્ય ગયા છે તેના ઉપમંદ તરીકે યદ્ય ગવા મંદો મૂક નેખ્યુલાના કેંદ્રનો જે ભાગ કાયમ છે તેની આજુબાજુ અને ઉપમંદો જે મંદમાંથી-એટલે કે છુટા પડેલા ચક્રનો ઉપમંદ વગરનો ભાગ તેમાંથી-પોતે છુટા પડ્યા તેની આજુબાજુ ફરે છે.

જો આપણે એ વિદ્વાનની કલ્પનાને માનીએ તો આપણી સૂર્યમાળાના બધા મંદો અને મધ્ય એક સરખા પદાર્થના હોવા જોઈએ. ધણા કાલ મુખી આકાશી પદાર્થ શેના બન્યા છે તે જાણવાને કાંઈ સાધન નહોતું. ખરતા તારા જે આપણી પૃથ્વીપર પડે તે શેના બન્યા છે એ તપાસીને તે પરથી અનુમાન કરવા ઝીંચાય બીજાં રસ્તો નહોતો. પણ મુખાએ “સ્પેક્ટ્રોસ્કોપ” નામનું યંત્ર બનાવવામાં આવ્યું છે જેનાથી નેજાના કિરણનું પૃથક્કરણ થઈને તેમાં શું છે તે જાણવામાં આવે છે. અમુક પદાર્થમાંથી આવતાં કિરણોથી સ્પેક્ટ્રોસ્કોપમાં અમુક રંગની હોડીઓ જાડી ઝીણી વગેરે દેખાય છે તેથી એ કિરણની વખત થવાની જગાએ અમુક ધાતુ, અધાતુ વગેરે પદાર્થ છે એમ નક્કી થાય છે. વધારે વિસ્તાર થઈ જવાના બધથી આ ઉપયોગી યંત્રનું વર્ણન આદિ કરતા નથી. આપણી સૂર્યમાળા જે નેખ્યુલાની બની છે તે કેંદ્રની તરફ સંકેત્યાતું ગયું એટલે એમ માનવું જ પડે છે કે તેના દરેક ભાગનું વિશિષ્ટ ગુરુત્વ (specific gravity) સરખું નહિ હોય. લેખેસે એ પણ સૂચવ્યું છે કે નેખ્યુલા જે પદાર્થનો બન્યો તરી ને પદાર્થ પોતે પોતાના વિશિષ્ટ ગુરુત્વ પ્રમાણે ગોઠવાઈ જાય. બારેમાં બારે પદાર્થ કેંદ્રમાં રહે અને દલકામાં દલકા પદાર્થ છેક છેલ્લા એટલે તેની બહારની દલ તરફ રહે. હવે જો આપણે આપણી પૃથ્વીનું વિશિષ્ટ ગુરુત્વ ૧ ધારીને બીજાં મંદોનું વિશિષ્ટ ગુરુત્વ કેટલું છે તેનો વિચાર કરીએ તો એ વિદ્વાનનું ધારવું ખરું લાગે છે.

મંદ.	વિ. ગુ.	મ.	વિ. ગુ.
સૂર્ય.	૦-૨૫	ગુરુ.	૦-૨૪.
બુધ.	૧-૧૨	શનિ.	૦-૧૩.
શુક્ર.	૧-૦૩	યુરેનસ.	૦-૧૭.
પ્લુટો.	૧-૦	નેપ્ચ્યુન	૦-૧૬..
મંગળ.	૦-૭૦		

આ આકાશનો નિયમસર ગુરુત્વ ધરતું માત્રમ પડે છે એમ દર્શાવતા નથી એ

ખરી પણ એટલું તો બતાવે છે કે સૂર્યની પાસેના પદાર્થોનું ગુરુત્વ વધારે છે. જે સૂર્ય પાસેના અહોમાં આનિટ હશે, તો તે અહિના કરતાં લગભગ બમણો ભારે હશે. અને છેડેના અહોમાં આનિટ હશે તો તે ખુબ જોવો હલકો હશે. કેટલીક વખતે અહો અને ઉપઅહોની વચ્ચે વિશિષ્ટ ગુરુત્વનું આવું પ્રમાણ ભાસમ પડે છે. આપણી પૃથ્વીનો ઉપઅહ ચંદ્ર છે. ચંદ્રનું વિશિષ્ટ ગુરુત્વ પૃથ્વીના વિશિષ્ટ ગુરુત્વ કરતાં અધું છે. ગુરુને ચાર ઉપઅહો છે જેમાંનો પહેલો ગુરુના કરતાં ઓછા અને બીજા ગુરુથી વધારે વિશિષ્ટ ગુરુત્વ વાળા છે. વળી અહોની જ અંદરના પદાર્થોની વાત કરીએ. આપણી પૃથ્વી જ લેખએ તો તેના હલકામાં હલકો ભાગ વાતાવરણ તે સૌથી બહારની બાજુએ છે. તેથી વિશેષ ગુરુત્વ વાળો ભાગ પાણી તે વાતાવરણની નીચે અને સહુથી વધારે ગુરુત્વ વાળા ખનિજ તેની નીચે તેમાં પણ વળી ભૂકવચના કરતાં કેંદ્ર તરફના પદાર્થો વિશેષ ભારે. જાણીતો ખગોળવેતા લોકેર સૂર્યની અંદરના પદાર્થ પણ ગુરુત્વ પ્રમાણે એક ઉપર એક એમ કોટલામાં ગોઠવાયા છે એમ કહે છે.

મુખ્ય નેખુલાના કેંદ્ર તરફ સંકેચાવાની વખતે છુટા પડેલા ભાગોમાં નેખુલાના બહારના પડ જેટલા ગુરુત્વ વાળો ભાગ હોતો. હાલ જેમ સૂર્યના છેક બહારના પડમાં છે તેમ આપેના અહોમાં માત્ર “ મેટ્રોપોલિસ ” જેવા પદાર્થો હતા. મુખ્ય નેખુલામાંથી પ્રથમ કલા પ્રમાણે છુટાં પડેલાં ચક્રો તુટી નર્થ કેંદ્ર તરફ ગોઠવાઇને ન્યારે અહ બન્યા હશે સારે એવું ઉજ્જ્વલતામાન ધણું જ વધી ગયું હશે. આથી એની અંદરના પદાર્થો વાયુ રૂપમાં આવીને પુનઃ પોતાના જૂદા જૂદા ઘટલ પ્રમાણે ગોઠવાયા હશે. અને એમનાથી છુટા થઇને થયેલા ઉપઅહોના અહો બહારના પડ જેટલા ઘટલનો પદાર્થ જ હશે.

આપણી પૃથ્વીનું બહારનું પડ અંદરના પડ કરતાં ઓછા ગુરુત્વ વાળું છે એ કહી મયા છીએ. આખા ભૂગોળના ગુરુત્વ કરતાં ભૂકવચનું ગુરુત્વ અધું છે. ભૂકવચમાં ખડકો ઓક્સિજન, સિલિકોન, કાર્બોન, ગંધક અને ક્લોરાઇન એવાં તત્ત્વો છે; અને ધાતુ વગેરે ભારે પદાર્થો કેંદ્ર તરફ છે.

પ્રસ્તુત વિષય ખગોળવિદ્યાનો ન હોઇને જૂસ્તર વિદ્યાનો છે એટલે ખગોળ વિદ્યાને લગતી જે જે બાબતોથી જૂસ્તર સંબંધી ફેરફારો થાય છે એવી એથી ઘણી મહત્ત્વની બાબતોનું લખાણથી નહિ પણ માત્ર જરૂર જોઇ વર્ણન કરીશું. નીચે લખેલાં ૧ થી ૬ કારણોને લીધે જૂસ્તર સંબંધી ફેરફારો થાય છે.

પૃથ્વીની દૈનિકગતિ:—મુખ્ય નેખુલાથી છુટાં પડતી વખતે લાગેલા ધક્કાથી આપણી પૃથ્વીને જે ગતિ પ્રાપ્ત થઇ છે તેને લીધે તે પોતાના આંસ ઉપર ભ્રમરગાની પેઠે ચક્રર રૂપી કરે છે. આ ગતિમાં એવું એક ચક્રર પૂર્ણ થવામાં એક દિવસ લાગે છે. માટે આ ગતિને દૈનિક ગતિ કહે છે. આ ગતિથી પૃથ્વીનાં દરેક બિંદુઓ સરખાં ગતિમાન થતાં નથી. ધ્રુવ બિંદુઓ જે પૃથ્વીની કક્ષિત ધરી એટલે આંસના છેડા છે ત્યાં આ ગતિ બીલકુલ નથી ત્યાંથી જેમ જેમ દૂર જતા જઈએ તેમ તેમ ગતિનો વેગ વધતો જાય છે. વિ-

પુનઃ જ્વલત ઉપર આ ગતિ વધારેમાં વધારે હોય છે, આ ગતિ ત્યાં દર વિપક્ષે ૫૦૭ યાંડ હોય છે, આ ગતિને લીધે પવનની દિશાઓ બદલાય છે. અને મહાસાગરોમાં વદનો પેદા થાય છે. અને તેમની દિશાઓ બદલાય છે. ઉત્તર દિશાથી વહેનારી નદીઓ ઉત્તર ગોળાર્ધમાં હમેશ પોતાના પશ્ચિમ અને દક્ષિણ ગોળાર્ધમાં પૂર્વ દિશામાં વધારે ધસે છે. અને તેથી તેમની વહેવાની દિશા અને પાત્રમાં ફેરફાર થાય છે. રાજસ્થાનના અભિપ્રાય પ્રમાણે આપણી સિંધુ નદી પ્રથમ ખંભાતના અખાતમાં ખસતી હતી. ખસતી ખસતી હાલ વહે છે ત્યાં ગઈ છે. કાંઈ કાળે ખસતી ખસતી ઈરાની અખાતને મળશે.

૨. પૃથ્વીની વાર્ષિક ગતિ પોતાના આંસ ઉપર ફરતી સતી પૃથ્વી સૂર્યની આ-
જુબાજુ ફરે છે. આ ગતિ ૩૬૫ દિવસથી રહેતી વધારે વખતમાં પૂરી થાય છે. આવા
એક ચક્રરથી આપણું એક વર્ષ થાય છે. જે માર્ગમાં પૃથ્વી સૂર્યની આજુબાજુ ફરે છે તેને
તેની કક્ષા કહે છે. આ કક્ષા ગોળ નદિ પણ લગભગ છે. લંબ ગોળને બે કેન્દ્ર હોય છે.
સૂર્ય આ લંબ ગોળના એક કેન્દ્રમાં હોય છે. સૂર્યથી પૃથ્વીનું છેલ્લું સરેરાસ ૯૨૪૦૦૦૦૦ મૈલ
હોય છે. બીજી ગતિયોની અસરને લીધે પૃથ્વીની કક્ષા હમેશ બદલાય છે. અને તેથી કેટ-
લોક કાળ તે સૂર્યની પાસે અને કેટલોક કાલ સૂર્યથી દૂર જાય છે. આ પ્રમાણે કાંઈ વખત
પૃથ્વી સૂર્યથી આપામાં આવી હોય તેના કરતાં ૧૪૩૬૮૨૦૦ મૈલ પાસે આવે છે. આપ-
માણે દૂરમાં દૂર અને પાસેમાં પાસેના છેડામાં આવવાનો વખત ઘણે કાળે આવે છે. છેક
છેલ્લા આવો સમય ૨૦૦૦૦૦ વર્ષ પહેલાં આવ્યો હતો. તેની પહેલાંનો આવો સમય
૬૦૦૦૦૦ વર્ષ ઉપર આવ્યો હતો. સૂર્યની ગરમી આપણને તેના છેડાના વર્ગના વ્યસ્ત પ્ર-
માણમાં મળે છે. આથી સદાજ ખાત્રી થશે કે પૃથ્વીના આવી હાલતમાં આવવાથી ઘણા
જરૂર ફેરફારો થયા હશે. આ સંબંધે અમે અગાડી ઘણું કહીશું.

૩. વિપુલ બિંદુઓનું પાછું હઠવું. જે પૃથ્વીનો આંસ તેની કક્ષાની સપાટી-
પર લંબરૂપે હોત તો દિવસ અને રાત્રીની લંબાઈ આખું વર્ષ સરખી હોત. પણ આંસ એ
સપાટી સાથે ૨૩°૨૬' ડિગ્રીનો ખૂણો ફરે છે એથી પ્રકાશદર્શક ગોળથી પૃથ્વીના બે વિપ્રમ
ભાગ યદને પૃથ્વીનો અમુક ભાગ અમુક કાળ સૂર્યની તરફ અને કેટલોક કાળ સૂર્યથી વિ-
મુખ રહે છે. આથી ઋતુના જાણીતા ફેરફાર યદને ઉત્તરગાના દિવસો લાંબા અને શિયા-
ળાના ટુંકા થાય છે. વળી પૃથ્વી જે એક સરખા ઘટત્વનો ગોળો હોત તો તેની દૈનિક ગ-
તિનો આંસ હમેશ એક જ જગ્યાએ હોત. પરંતુ વિપુલતા આગળ ઉચ્ચ પ્રદેશો હોઈને
સૂર્ય અને ચંદ્રનું આકર્ષણ પૃથ્વીના આંસને આકર્ષે છે. અને તેથી જેમ ફરતો બમરડો
ડાલે છે તેમ તેના આંસ પણ બમે છે. આથી આંસનો દરેક છેડો વાસફરતી જૂદા જૂદા
તારા તરફ ફરે છે. આ ગતિને વિપુલ બિંદુઓનું પાછું હઠવું કહીએ છીએ. આ પાછું
હઠવું એમ બીજી મહો સંબંધીની ગતિયો ૨૧૦૦૦ વર્ષ એક ગોળ ફરી રહે છે. મનસખ
કે ૨૧૦૦૦ વર્ષ શ્રીને અસલ ચિયનિમાં આવે છે. હાલ આપણા ઉત્તર ગોળાર્ધ શિયાળામાં
પૃથ્વી સૂર્યની પાસે હોય તેવી વખતે આવે છે. અને ૧૦૫૦૦ વર્ષ પછી તે પૃથ્વી સૂર્યથી
આપામાં આવી હોય તે વખતે આવશે. પૃથ્વીની કક્ષાની ગોળાકારતા ફેરફાર થાય છે તે

૫. ગુજરાતી: સુખ્ય: ધાતુનું. ક્રિયાપદ રૂપ. પણ સંસ્કૃતમાં મૂળ ધાતુનાં એકવચન અને દ્વિવચન અથવા અનેકવચનમાં વપરાતા strong અને weak રૂપથી અનેક નથી. પરંતુ વર્તમાન કૃદન્તનું જ પ્રત્યયોદ્ધી રહિત રૂપ છે. અને કૃદન્તના પ્રત્યયો સગાડતા પેહેલા ગણુ વિગેરેના ફેરફારો સાથે જ હોય છે, જેમકે પતત્તું “પડ” ગચ્છત્તું “જા” (૯ મો નિયમ જુઓ) ધ્રુવત્તું “ધ્રુવ” (ધ્રુવે છે) વિશ્યત્તું “ખીલ” વિશ્ય=ખીલ ખીલે છે) ધરત્તું “ધર,” તરત્તું “તર” જ્વલમાનતું જળ (“knowledge” ના k ની માફક જ ઉડી જાય છે અને વનો બગાળાતી મારક “બ” થાય છે) શૃણવત્તું “શુણ,” અગર “શુણ” જાનત્ (જ્ઞા) તું “જાણુ” જાગ્રત્તું “જાગ” અને રુચ્યત્તું (૭ મો ગણુ) “રૂચ” (રૂચવું) ઇત્યાદિ થાય છે. (જાનીતે રુચિમિ, શૃણોમિ, જાનતિ વિગેરે ગુજરાતીમાં આવતાં જ નથી.)

૬. કેટલાંક ગુજરાતી ક્રિયાપદોએ સંસ્કૃતનો મૂળ ગણુ, તેવી જ રીતે બોલાતા ખીલ કોઈ ગુજરાતી શબ્દનું અતુકરણ કરીને અથવા તો એજ શબ્દના કોઈ ખીલ રૂપનો અનુદાસ પાળીને વિશેષ આવવાથી બદલ્યો હોય એવું જણાય છે. જેમકે મુલ્ એને લુમ્ વિગેરે જણુ પેહેલા ગણુના હોય તેમ ભાવ વાચક નામ “મોલ” અને “લોભ” ના અનુદાસને લીધે “મોલે છે” “લોભે છે” એ રીતે થાય છે. “મુકેજો” માં મુજ્જત્તને બદલે તેનું જ ભૂત કૃદન્ત મુક્ત (કની સાથે) ગોડવાઈ ગયું લાગે છે. “મરે છે” (મૃ વર્તમાન કૃદન્ત ચિયમાણ) પહેલા ગણુના “ભરે છે” અને “ધરે છે” ની સાથે અનુદાસમાં મળે છે. આવાં દર્શાવે જો કે ઘણાં છે તો પણ તે કેવળ અપવાદો જ છે.

૭. મોટે સામાન્ય નિયમમાં તો વર્તમાન કૃદન્તનું રૂપ નિયમ પાંચમા પ્રમાણે લેવું (જેમકે પડ, જા ખીલ વિગેરે) અને તેને ત્રીજા અને ચોથા નિયમ પ્રમાણે રૂપાંતર કરવું. ઉદાહરણ તરીકે “પડ”+પ્રતિધ્વનિત ક્રિયાનું “ઉ” (નિયમ ચોથા પ્રમાણે)+“હું” નિયમ ત્રીજા પ્રમાણે=“પડુંહું.” અથવાપિ સુધી ગુજરાતીમાં ન વપરાતા સંસ્કૃત શબ્દો પણ કેટલીક વખતે તેમાં ઉમેરાય છે અને તેવીજ રીતે તેનું રૂપાંતર ન થાય છે. જેમ કે “ફળે છે” “ગુંજે છે.”

૮. સાતમો નિયમ માન્ય રાખતાં સંસ્કૃત કૃદન્તના પ્રયય પહેલાંનો અત્યાક્ષર સ્વર હોય કે વ્યંજન હોય તે સંખ્યાથી કંઈ બેદ જોવાનું રહેતું નથી. કારણ કે આવા સ્વર ઉડી જાય છે ને ગુજરાતીમાં વપરાતાં સંસ્કૃત વર્તમાન કૃદન્તના અન્ય જોડાક્ષરમાંના “ય” અને “વ” ગુજરાતી ઉચ્ચારશાસ્ત્રને આધારે જતા રહે છે: જમ કે એવા વકારના લોપનાં દર્શાવે જોઈએ તો ચિન્વત્માંથી “ચિને છે” શૃણવત્માંથી શુણે છે, ધ્રુચ્યત્માંથી ધ્રુણે છે ” થાય છે. ગાયત્માંથી “ગાયે છે” ને કેકાણે “ગાય છે” થાય છે તે નિયમ ચોથા પ્રમાણે “યે” નો “ય” હંકાણુમાં યદ્ગાય છે. ને “દે છે” (વાત્ સંસ્કૃતમાં આ+એની સથિ એ થાય છે તેથી વ્યાજબી રીતે “દાયે છે” થવું જોઈએ

જા ત્રીજા ગણમાં પણ છે અને તેનું વર્તમાન ફૂદત્ થાય છે એમાંથી ગુજરાતીમાં “ દે છે ” થવું જોઈએ. એજ રીતે “ દતે છે ” અગર “ દત્તે છે ” કોઈ કોઈ જગ્યાએ વપરાય છે. “ દે છે ” માં ફૂદત્નો પેહેલો “દ” જતો રહ્યો હોય. અગર તો બન્ને “દ” એક થઈ ગયા હોય અથવા તો સંસ્કૃત પ્રમાણે સંધિ થાને “ દાએ છે ” નું દે છે થયું હોય.) “ લે છે ” (લાત્) ગુજરાતીમાં “ લાયે છે ” થવું જોઈએ પણ તે “ દે છે ”ના અવાજનું અનુકરણ કરી “ લે છે ” થયું હોય એમ લાગે છે. “વા-ય છે ” (વાત્ અગર વાયત્ પેહેલો અગર એથો ગણ), “ કરે છે ” (કર્વત્, જિપર કરેલા phonetics ના નિયમથી “ વ ” ઉડી ગયો છે) “ શું છે ” (શૃણ્વત્), “ વરે છે ” (વરત્, પેહેલો ગણ.) સંસ્કૃત વર્તમાન ફૂદત્નો ગુજરાતી વર્તમાન કાળમાં પ્રત્યય ઉડી જાય છે તેની સાથે તે પ્રત્યય પહેલાંના અર્થ તેમ સંયુક્તાકરના તો છેલા અ-જન એક અથવા અનેક કારણથી ઉડી જાય છે

૯. “ જાય છે ” એ “ યા ” (ય. યાત્.) માંથી તથા, પણ મચ્છત્માંથી નિયમ ૫ મા પ્રમાણે થયું છે. ગુજરાતીમાં જાનો ભૂતકાળ સંસ્કૃત મત્તમાંથી થયો “ ગયો ” છે એ આ કલ્પનાને નિશ્ચિત કરે છે.

પ્રકારનાં પ્રેરક વાપરીએ છીએ જેમકે “ તારે છે ” અને “ તરાવે છે ” “ વિસારે છે ” અને “ વિસરાવે છે ” વિગેરે. દાપયતિ વગેરેમાંનું પકારવાળું ૩૫ તરાવે છે ” વગેરેના “ વકાર ”માં આવ્યું જણાય છે.

૧૨. “ અનુભવે છે ” ક્રિયાપદ છે, “ સંભાને છે, ” “ પ્રમાણે છે ” એ નામ. માંથી થયેલા સંમાનયતિ, પ્રમાણયતિ, (વ. ક. સંમાનયત્ અને પ્રમાણયત્) જેવાં છે. ઉચ્ચારશાસ્ત્રના જે નિયમથી ચોથા ગણના “ય”નો ગુર્જરાતીમાં લોપ થાય છે તે નિયમના કોઈ અનુયાયી નિયમથી પ્રમાણયત્તે જેવાં ૩૫ તેમ કલ્પમ ૧૧ માં કહેલાં પ્રેરક ૩૫ એ સર્વમાંનો “ અય, ” ઉડી જાય છે. તે પછી “ ચોરે છે ” પ્રમાણે ૩૫ાખ્યાન થાય છે અને તે બાજબી છે.

શિક્ષણ આપનારી એક કોલેજ પણ સ્થપાઈ ચૂકી છે. આમ યવાનાં ઘણાં કારણો છે—એક તો, પૂર્વ દેશની પ્રજાઓનું સ્વભાવથી જ ધર્મ તરફ વલણ હોય છે; અને બીજું, અત્યાર સુધી હિન્દુસ્તાનમાં જે મહાન હિલચાલો થઈ છે એ ધર્મને જ લઈને થઈ છે. પણ પહેલાંની અને અભારની આપણી જરૂરિયાતોમાં ફેર છે એવાત ધ્યાન બહાર જવી ન જોઈએ. આજ તો એવી હિલચાલની જરૂર છે કે જેમાં હિન્દુ, મુસલમાન, પારસી, સીખ, અને ખ્રિસ્તી—સર્વ સરખી રીતે ભાગ લઈ શકે. ધાર્મિક હિલચાલ હાલ જોઈતા ઐક્યની વિરોધી છે.

- (૩) નવા શિક્ષણને અંગે જે ‘સાયન્સ’ નું જ્ઞાન આવે છે એણે કરી સ્વાભાવિક રીતે જ આપણા ધર્મ ઉપરથી બાળકોનું મન ઉઠી જાય છે. અને એમાં કંઈ ખોટું નથી.
- (૪) કદાચ કોઈ એમ કહેશે કે અમે જૂના વહેમોનું શિક્ષણ આપવા માગતા નથી, પણ અમારા ખરા પ્રાચીન ધર્મનું આપવા માગીએ છીએ. વિચારમાં આ કહેવું ઠીક છે, પણ જ્યાં કૃતિ ઉપર ઉતરશે ત્યાં પ્રશ્ન થશે કે પ્રાચીન ધર્મ કોને કહેવો? જ્યાં ત્યાં નાતજાતના વાઘ અને તરેહતરેહવાર કુચાલો અને વહેમો આવી ઉભા રહેશે.
- (૫) ધર્મ એ નીતિનો પાયો છે એમ કહેવામાં આવે છે. પણ આ વાત તદ્દન જૂઠી છે. ધર્મને નામે અસંખ્ય પાપો થયાં છે. આપણા બ્રાહ્મણોમાં નીતિ ક્યાં છે?—તેઓ કેવળ નિરુદ્ધની અને અજ્ઞાન છે.
- (૬) આપણા નવીનોની નીતિ પૂર્ણ સન્તોષકારક નથી એ ખરું પણ એ વિરુદ્ધ જોટલું કહેવામાં આવે છે તેટલું કંઈ જ નથી. ધરણ્યો નવીનોને’ કપકો દે છે, પણ ધરણ્ય પોતે જ કેવા છે!
- (૭) નીતિનું શિક્ષણ આપવાનું સ્થાન ઘર છે. નિશાળમાં નીતિને પોપણુ અપાય, પણ એનું પ્રથમ શિક્ષણ તો ઘરમાં જ મળવું જોઈએ. ધર્મશિક્ષણથી નીતિ સુધરશે એમ માનવું એ તદ્દન બ્રાન્તિ છે.

પ્રિન્સિપાલ પરાંજપેના આ લેખ સ્થાએ પહેલી ચર્ચા પોતાની સહીના પ્રથમાક્ષરથી સહજ ઝોળખાઇ આવતા “F. G. S.” નામના પ્રસિદ્ધ અંગ્રેજ વિદ્વાને ટાઇમ્સ ઓફ ઇન્ડિયામાં ઉપાડી એમનો મુખ્ય મુદ્દો એવો હતો કે ગણિતશાસ્ત્રીઓ અમુક વાત સ્વતઃસિદ્ધ માની આગળ ચાલે છે, તે રીતે મિ. પરાંજપેએ કહ્યું છે: ડૉ. ભાંડારકર અને મિ. જસ્ટિસ રાનડે જેવાઓએ બહુ સારી રીતે બતાવ્યું છે કે હાલ જે વહેમો ચાલે છે એ અસલ હિન્દુ ધર્મમાં નહોતા, અને એ વહેમોથી મુક્ત એવો સર્વમાન્ય ધર્મ પ્રાચીન પુસ્તકોમાંથી તારવી શકાય એમ છે.

સાર પછી મિ. પરાંજપેના બચાવમાં અને વિરુદ્ધ વર્તમાનપત્રોમાં ઘણું લખાયું છે. અને એમાં મિ. પરાંજપેનું ખરું તાત્પર્ય શું છે એ સંજન્યે પણ ઘણી ચર્ચા ચાલી છે. પણ એ સર્વ બાજુપર મૂકી, આ સંજન્યમાં અમારો સ્વતંત્ર અભિપ્રાય જણાવીએ.

મિ. પરાંજપેના આ ટુંકા લેખમાં આટલી વાત સ્પષ્ટ છે: ધર્મ સર્વેન હાનિકારક મનાવા લાગ્યો છે, ધર્મ વિના નીતિ રહી શકે છે, આપણો ધર્મ વહેમોથી ભરેલો છે, અને આપણી સાળાઓમાં ધર્મશિક્ષણ દાખલ ન કરવું.

હવે આ બાબતમાં એટલું કહ્યા વિના ચાલતું નથી કે મિ. પરાંજપે મનુષ્યજીવનમાં ધર્મનું સ્થાન બિલ્કુલ સમજી શક્યા નથી. યુરોપનો લોકમત સાળામાં ધર્મ શીખવવાની બદલે વિરુદ્ધ હોય, પણ એથી ધર્મની આવશ્યકતા ઓછી માન્ય થઈ છે એમ માનવાને કારણ નથી. જ્યારે પ્રજામાં ધર્મ પ્રતિ અનાદર આવે છે, સારે રાજ્ય તરફથી સાળામાં કયો ધર્મ શીખવાય છે એની એને દરકાર રહેતી નથી; પણ જ્યારે ધર્મને માટે એના અન્તરમાં ખરી કાળજી ઉત્પન્ન થાય છે, સારે રાજ્ય તરફથી ખરો ધર્મ જ શીખવાવો જોઈએ એમ એને આગ્રહ પેદા થાય છે—અને પોતાનો ધર્મ સમસ્ત રાજ્ય સ્વીકારી શકે એમ લાગતું નથી, સારે સ્વાભાવિક રીતે ધર્મ પરત્વે સ્વાતન્ત્ર્ય ઇચ્છે છે, અને સાળાના શિક્ષણક્રમમાં ધર્મ દાખલ ન કરવામાં આવે એમ એ માગે છે. કેટલીકવાર ત્યાં સુધી જતે છે કે રાજ્યધર્મ નિર્માણ હોય છે અને પ્રજાના કેટલાક વર્ગને વધારે નીત્ર અને ક્રિસ્ટ ધર્મ જોઈએ છે; તે વખતે નિર્માણ ધર્મનું ફરજિયાત શિક્ષણ એને નાપસન્દ પડે છે, અને પોને પોતાની રીતે ધર્મ શિક્ષણ મેળવી લે છે. આ જ કારણથી ધર્મચુસ્ત રોમન કેથોલિકો પણ કેટલીક વખત રાજ્ય તરફથી અપાતા ધર્મ શિક્ષણની વિરુદ્ધ પડે છે. બીજું, યુરોપનો છેલ્લો હોદ્દો વર્ષનો ધર્મ સંજનું મત તપાસશે તો સ્પષ્ટ જણાશે કે અરાદમી સહીના અન્ત ભાગમાં યુરોપમાં જે ધર્મવિરુદ્ધ લાગણી જોવામાં આવતી હતી એ ઘણું બાગે તે વખતના વહેમો અને દુરાચારો રદામે જ હતી, અને જેઓ ક્રિશ્ચિયનિટિની વિરુદ્ધ લાગણી દર્શાવતા તેઓ પણ પ્રકૃતિ ઉપરથી હમ્મરનું અસ્તિત્વ સ્વીકારી સામાન્ય ધર્મ કબુલ કરતા. યોરોક ભાગ એ કરતાં પણ આગળ વધી ધર્મ માત્રનો નિષેધ કરતો હતો. પરન્તુ આ સમયે લોકનું દનિદાસતાન ઘણું અપૂર્ણ હતું, જ્યાં ત્યાં નકારાત્મક દિલચાલ જ ચાલી રહી હતી, અને મનુષ્યના સમગ્ર આત્માને લક્ષમાં રાખવાને બદલે એના એક ખંડને—બુદ્ધિ માત્રને—અસાધારણ મારવ અપાઈ ગયું હતું. આ કારણથી ધર્મસાધક પૂરેપૂરાં પ્રમાણેનું પણ એ યુગને બાન ન હતું, ધર્માધિકારી પુરોગોનો દોષ ધર્મના પોતાના ઉપર ચઢાવવામાં આવતો, અને વધારે વિગ્રહ ધર્મ શક્ય છે એ વાત એમની સમજણમાં પણ બરાબર આવી નહોતી. ઓગણીસમી સદીના દ્વિતીય પાદથી આ લોકમતમાં સ્પષ્ટ ફેરફાર થવા લાગ્યો. જ્યાં ત્યાં દોષ જોવા એના કરતાં ઘણું જોઈ એની બુદ્ધિ કરવી એવી વૃત્તિ વધારે ફેલાવા લાગી. સ્વાર્થ ધર્માધિકારીઓ સ્લા-મેનો આવેશ ઉતરી ગયો, અને ધર્મનું સ્વતંત્રવશ વિચારમાં આવવા લાગ્યું, નકારથી સન્તોષ માનવાને બદલે, કાંઈક જાતે કરી બતાવવું એ વધારે હષ્ટ મનાયું, અને મનુષ્યને દેહ અને બુદ્ધિ ઉપરાન્ત હૃદય અને આત્મા છે—અને એને પણ સન્તોષવાની જરૂર છે એ યાન-દને સમજાવા માંડી. ટુંકામાં—ધાર્મિક લાગણી તીવ્ર અને ક્રિસ્ટ ધર્મ, અને ધર્મ પ-રત્વે સ્વાતન્ત્ર્યના જે યત્નો થયા એ ધર્મના ખંડન અર્થે ન હતા પણ ધર્મના અધિક સે-વન અર્થે હતા. આ કારણથી, સાવ-સની શોધોને લીધે જડવાદનું પુનઃ અબ્યુત્થાન થયેલું તે પણ પાછું દબી ગયું. યુરોપની શકલ તત્વજ્ઞાન અને ધર્મવિચારની ગતિ આજ પ-

યેન્ટ આ દિશામાં જ ચાલે છે. અને મિ. પરાંજપે માટે પૂર્ણ માન સાથે અમારે એમને એટલું કહેવું જોઈએ કે આ વાત તેઓ સ્વીકારતા ન હોય તો આજ પર્વતનો પૂરાપનો એ સંબંધી દનિદાસ એમણે ઉઠાડે જ નાંચ્યો છે.

ધર્મ ઉપર નીતિની રચના છે એ સિદ્ધાન્ત આજકાલ માન્ય થતાં સપળાં નીનિયા-સોમાં સ્વીકારાયો છે. કેટલાક ઈશ્વરને ઈર્ષના ફલદાતા તરીકે સિદ્ધ ગણે છે; કેટલાક નીતિની આજી કુરમાવનાર તરીકે એને જુએ છે; કેટલાક એના સ્વીકાર વિના 'સાપન્સ' નાં જ્ઞાન તરવો જ અસિદ્ધ માને છે અને એ ન હોય તો વિશ્વ ધન્ય અને અર્થહીન થઈ રહે અને કોઈ પણ પ્રકારનું જ્ઞાન-લૌકિક જ્ઞાન પણ-ન સંભવે એમ કહે છે; અને આ રીતે ઈશ્વર સિદ્ધ છે તો એની સાથે સંબંધ કરનાર ધર્મની આવશ્યકતા ખુલી છે. માત્ર તત્ત્વજ્ઞાનની દૃષ્ટિએ જ ધર્મની આવશ્યકતા છે એમ નથી. દત્તિદાસદૃષ્ટિએ જોશો અને મનુષ્યસ્વ-ભાવ છે તેવો લેતાં, ધર્મ એ નીતિમાં બળ પ્રેરે છે એ વાત પણ કોઈપણ નિષ્પક્ષપાત રીતે નિરોધાય એમ નથી. કાણુવાર માની લઈએ કે બ્યક્તિને ધર્મ વિના ચાલે; પણ જન-સમહિતે તો ધર્મ જ નીતિના પંથમાં પ્રેરવા સમર્થ છે એમ કબુલ કર્યા વિના ચાલશે નહિ. અને આપણે વિચારવાનો જ પ્રશ્ન છે એ બ્યક્તિનો નથી, પણ સમહિતો છે.

હવે, એમ કહેવામાં આવશે કે શુદ્ધ ધર્મ બલે આવશ્યક હો, પણ દિન્દુ લોકોએ આવો ધર્મ ક્યાંથી લાવવો? દિન્દુઓનો પ્રાચીન ધર્મ શુદ્ધ હતો? વળી પ્રાચીન એટલે ક્યારનો?—આના ઉત્તરમાં અનેક મનભેદ પડશે. આવો વાંધો મિ. પરાંજપે લે છે એટલું જ નહિ, પણ એમના કરતાં પણ વધારે મહાન પુરુષે—મિ. રાનડેએ—એક સ્થળે દલીલના વેગમાં આજ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે: 'પ્રાચીન ધર્મ કોને કહેવો?' પણ એ જ મહાન પુરુષે એમની સ્વાભાવિક ચાન્નિને સમયે પ્રાચીન ધર્મ તારણી કાઢવા યત્ન કર્યો છે. અને અમારે કહેવું જોઈએ કે અમુક કાળનો ધર્મ એ પ્રાચીન ધર્મ એમ સર્વમાન્ય સિદ્ધાન્ત પ્રતિપાદન કરી ચકાવ એમ નથી, માટે પ્રાચીન ધર્મની વાત નિરર્થક છે એ દલીલ અમને તાજન અનુચિત લાગે છે. પૂરાપમાં દ્યુધરે પ્રાચીન ધર્મ પુનઃ ઉભો કરવા બોધ કર્યો; અને આપણે ત્યાં છેવટ રાજરામ મોદનરાય અને દયાનન્દ સરસ્વતી સુધીના મુખારોએ પ્રાચીન ધર્મના જ પુનરાવર્તનરૂપે પોતાનો બોધ પ્રગ્ત આગળ મૂક્યો છે—એ સર્વ શું સુધારાને દાનિકારક પ્રયત્ન હતા? બલકે, પ્રાચીન કાળ તરફ દૃષ્ટિ ફેરવી નથી એવો આજ પર્વત જગતમાં એક પણ ધર્મોપદેશ થયો નથી.

'પ્રાચીન' માટે પોષાર મુધારાને બાધક નથી અને શુદ્ધ બુદ્ધિથી થાય છે એ ક-ખુલ; પણ 'પ્રાચીન' કોને કહેવું એ પ્રશ્ન તો ઉભો જ રહે છે! આનો ઉત્તર કે—'પ્રાચીન' ના દિમાવતીઓ આ નિર્ણય એ રીતે કરે છે: પોતાના હૃદયને અમુક પ્રાચીનો તરફ પૂર્વ-ભાવ હોય છે, અને પ્રાચીનોના સિદ્ધાન્ત એ વગરપ્રમ્ને સ્વીકારી લે છે; બીજું, પોતાના હૃદયને અમુક સિદ્ધાન્તો સસ લાગે છે, અને એ સિદ્ધાન્તો જ પ્રાચીનોમાં જોઈએ એમ એ પ્રમાણ માને છે: આ બંને પ્રમાણપદનિનું મિશ્રણ ધર્મ એમની પકાવ છે. દિન્દુસ્થાનમાં કોઈ એવો ધર્મનીર જન છે જે આખા દિન-ભાવના સ્વીકારાવી શકે તો આપણા સર્વ મનભેદ દૂર થાય. પણ

છે, ત્યાં સુધી તો માત્ર કેટલાંક સામાન્ય તત્ત્વો જ તારવી શકાય છે; અને એમાં પણ પૂરે-પૂરી એકતા થવી કઠિન છે. આ આપણા સંક્રાન્તિકાળમાં મતભેદ જરૂરનો છે, અને અમને વિશ્વાસ છે કે આ અનેકતામાંથી જ તે દહાડે એકતા જન્મશે-અને તે અનેકતાનો શોષ કરીને નહિ, પણ અનેકતાને પોતાના અન્તરમાં સંઘટી લઈને. ધાર્મિક વિકાસ-Evolution-નો સર્વત્ર આ નિયમ છે, અને આપણા ધર્મને પણ એ જ નિયમ લાગવો જોઈએ.

પણ હાલ મતભેદવાળા સંક્રાન્તિકાળમાં શું કરવું ? આ સ્થળે મિ. પરાંજપે સાથે અમે પરિણામે મળીએ છીએ. હજી હિન્દુસ્તાનમાં ઐક્યભાવના બધાં સુધી જામી નથી, ત્યાં સુધી અનેકતાની-મતભેદની એક કણી પણ એ ઐક્યને નુકશાનકર્તા છે: અને તેથી એ મતભેદને જો આગળી શકાય નહિ તો એને સાર્વજનિક શિક્ષણક્રમની બહાર રાખવો જોઈએ એમ અમારો નમ્ર અભિપ્રાય છે. ખરી વાત છે કે વિવિધ ધર્મનું જ્ઞાન તે તે ધર્મના વિદ્યાર્થીઓને એક જ શાળામાં અપાય તો ‘મ્હારો ધર્મ જ ખરો અને બીજાનો ખોટો’ એવો દુરાચલ મટવા પામે તથા તે તે ધર્મનું શિક્ષણ પણ મતાન્ધ-તાથી વિમુક્ત રહે. પરંતુ હિન્દુસ્તાન જેવા અનેક ધર્મોથી ભરેલા વિશાળ દેશમાં આ પ્રયોગ અજમાવી જોતાં સરકારને સ્વાભાવિક રીતે ડર લાગે છે, અને તેથી સરકાર આ કાર્ય લે એ સર્વથા અસંભવિત છે. ત્યારે હવે ધર્મશિક્ષણ આપવાના એ માર્ગ રહ્યા: કાંતો જુદા જુદા ધર્મવાળાઓ લૌકિક અને ધાર્મિક શિક્ષણ એકત્ર આપતી એવી પોતપોતાની શાળાઓ સ્થાપી લે, અથવા તો લૌકિક શિક્ષણ સાર્વજનિક શાળાઓમાં લે અને ધાર્મિક શિક્ષણ માટે સ્વતંત્ર સંસ્થાઓ રચે. આમાંનો પ્રથમ માર્ગ એટલે કે જુદા જુદા ધર્મવાળા લૌકિક અને ધાર્મિક જ્ઞાનની જુદી જુદી શાળાઓ સ્થાપે-જેમકે મુસલમાનોની અલ્લિગઢ કોલેજ અને હિન્દુઓની બનારસ કોલેજ-એ પ્રયોગ અમને બચંકર લાગે છે. માત્ર બીજો માર્ગ લેવા યોગ્ય છે. માળાપ છોકરાંઓને પોતાના ધર્મનું પોતાના ઘરમાં શિક્ષણ આપે, તથા જુદા જુદા સંપ્રદાય વાળા એકલા ધર્મશિક્ષણ માટે પોતપોતાની જુદી શાળા સ્થાપે તો ઠીક છે. આમ કરવાથી, દાદાભાઈ નવરોજી મહાદેવ ગોવિન્દ રાનડે અને બદરદિન તૈયબજી એક શાળામાં બણી શકશે, અને દરેકને પોતપોતાના ધર્મનું પરિશીલન કરવામાં બાધ નહિ આવે. હાલ જુદી જુદી કોમના વિદ્યાર્થીઓને પણ પોતાની ધાર્મિક જરૂરિયાતો હોય છે, અને તે અનિયમિત અને અશિક્ષિત રીતે તો તેઓ પૂરી પાડી લે છે જ: એને બદલે નિયમસર પદ્ધતિથી, અને અધિકારાની ચુરુ હારો, એ પૂરી પાડી શકાય એટલી જ યોગ્યતા કરવાની છે. અને એ યોગ્યતા સાર્વજનિક શિક્ષણક્રમની બહાર ખાનગી પ્રયત્નદારાજ યોગ્ય રીતે થઈ શકશે એમ અમને લાગે છે.

આ રીતે (૧) ધર્મશિક્ષણની આવશ્યકતાનો સિદ્ધાન્ત જળવાશે, અને (૨) એ જ સાથે દેશની પ્રજાના ઐક્યને બાધ નહિ આવે.

* સ્ટેન્ડલ હિન્દુ કોલેજ સ્થપાઈ તે વખતે સુદર્શનમાં એની ત્રીજી લેતી વખત જ આ બધા અમે જણાવ્યો હતો.

અર્થશાસ્ત્રનો એક સિદ્ધાન્ત છે કે સાધારણ રીતે દરેક દેશના

હિન્દુસ્તાનના આ- વેપારમાં આયાત અને નિકાસ સમાન હોય છે. કારણ એમ છે કે થિક મહા પ્રશ્નો. (૨. આયાત અને પરદેશથી જે માલ આવે છે એની કિંમત નાણાં રૂપે મોકલવામાં આ- નિકાસનું વૈષમ્ય.)

વતી નથી પણ સ્થાના માલ રૂપે જ મોકલવામાં આવે છે: જેમકે, ઈંગ્લંડથી હું પાંચ હજાર રૂપીઆનું ગરમ કાપડ મંગાવું તો એ કાપડની કિંમતના પાંચ હજાર રૂપીઆ કાંઈ સ્ટીમરમાં ભરીને હું મોકલતો નથી; પણ ઈંગ્લંડનો વેપારી મારા ઉપર પાંચ હજારની હુંડી લખે છે, એ હુંડીના રૂપીઆ હું અત્રેથી ઈંગ્લંડ ધઈ ચલાવનાર ખીજા વેપારીને ભરું છું, એટલે ઈંગ્લંડમાં એ વેપારીના ધર્જના રૂપીઆ લહેણા હતા એ પતી જાય છે. આ સામાન્ય નિયમને કેટલાક દેખીતા અપવાદ પણ હોય છે: દાખલા તરીકે, ઈંગ્લંડનો આયાત માલ નિકાસ માલ કરતાં વધારે હોય છે: આનું કારણ એવું નથી કે એટલે દરજ્જે પરદેશી માલ ઈંગ્લંડમાં દાખલ થઈ ઈંગ્લંડના માલને હાવી દે છે અને ઈંગ્લંડના ધન્યોએને નુકશાન કરે છે; ખરું કારણ એ છે કે ઈંગ્લંડ બહુ દ્રવ્યવાન દેશ છે અને એનાં નાણાં ખીજા પ્રજાએને ધીરેલાં હોય છે, એ નાણાંનું વ્યાજ ઈંગ્લંડમાં ભરાવું નોંધએ, તે માલ રૂપે ભરાય છે. હવે, હિન્દુસ્તાનની આયાત અને નિકાસની જાણ તપાસીએ છીએ તો આયાત કરતાં નિકાસ વધારે જણાય છે. ત્યારે પ્રશ્ન એ થાય છે કે આ વધારાના નિકાસના બદલામાં હિન્દુસ્તાનમાં શું આવે છે ?

આનો એક ઉત્તર એમ અપાય છે કે-અત્રે નોકરી કરતા અંગ્રેજ નોકરોની નોકરી; એ નોકરો દ્વારા દેશમાં જે ન્યાય અને સુસેદ વિસ્તરે છે તે; તથા જે નીતિ અને શુદ્ધિનો મુધારો થાય છે તે; તથા લોકના જાનમાલનું સારી રીતે રક્ષણ થાય છે તે; તથા એ રક્ષણ અને મુધારામાંથી જે આર્થિક લાભ નીપજે છે તે. આ ઉત્તરના પ્રત્યુત્તરમાં એમ કહેવામાં આવે છે કે આ સર્વ લાભ અંગ્રેજ નોકરોને બદલે દેશી નોકરો રાખવાથી પણ મળી શકે. પરન્તુ આજ આપણે આ દેશી અને અંગ્રેજ નોકરો સંબંધી ચર્ચા બાબતુ પર રાખી, માત્ર એટલું જ તપાસીએ કે વધારાના નિકાસના બદલામાં કોઈ પણ રૂપે હિન્દુસ્તાનને કાંઈ મળે છે ? અને મળે છે તો કેટલું મળે છે ? મળે છે એને હિસાબમાં લીધા છતાં પણ હિન્દુસ્તાનને કાંઈક ખોટ રહે છે કે કેમ ? અને રહે છે તો કેટલી રહે છે ? આ પ્રશ્નોના ઉત્તર દરેક હિન્દુસ્તાનીએ જાણવા જેવા, મનન કરવા જેવા, અને હૃદયમાં લખી રાખવા જેવા છે. અને આ જ પ્રશ્નમાળા સંબંધે સિદ્ધાન્ત બાંધવામાં બિ. દાદાબાઈ નવરોજીએ એમનું આખું જીવન ગાળ્યું છે.

સાતેક વર્ષ ઉપર લૉર્ડ વેલિંગ્ટન કમિશન આગળ આ વિષય ધણો છણાયો હતો, અને સરકાર અને પ્રજાના પક્ષ વચ્ચે પુષ્કળ ઝપાઝપી થઈ, આખરે એક વાત સમજાઈ આવતી હતી કે એનાં દરિયો-દુ બુદ્ધિ છે. વળી હાલમાં આ વિષય ઉપર ગઈ બજેટની મીટિંગ વખતે આ બિ. ગોખલે અને સર એડવર્ડ લૉ વચ્ચે કેટલુંક ખંડનમંડન થયું હતું-એ વિચારવા જેવું છે.

મિ. ગોખલેએ સર એડવર્ડ લૉની દલીલનો અનુવાદ કરી કહ્યું કે સર એડવર્ડ લૉના કહેવા પ્રમાણે નીચે સુન્ય વસ્તુસ્થિતિ છે:—

૪૭૫.૮ લાખ પાઉન્ડ } છેલ્લાં ત્રણ વર્ષમાં આયાત કરતાં નિકાસનો વધારો.

એમાં ઉમેરવા જોઈએ ૨૧.૪ " " } દક્ષિણ આફ્રિકા અને ચીનની લઘાઈમાં પૂરા પાડેલા સામાન, હથિયાર, જનાવર વગેરેના.

કુલ નિકાસ . ૪૯૭.૨ લાખ પાઉન્ડ
એમાંથી બાદ કરવા જોઈએ ૧૪.૫ " —ઈંગ્લંડમાંથી હિન્દુસ્તાન ખાતે રૂપા નાણાંની નોટો ચલાવી અપાઈ તેના.

૪૮૨.૭ "

આ રકમનું શું થાય છે તેના ખુલાસો કરવો જોઈએ. તપાસતાં જણાય છે કે આ દલીલ જ રકમ હિન્દી પ્રધાન હારા અંગ્રેજ નોકરોના પગાર વગેરેમાં ઇંગ્લંડમાં ખર્ચાય છે. એટલે જ એમ કહેવામાં આવે છે કે હિન્દુસ્તાન વગરબદલે કેટલોક માલ પરદેશ ચલાવે છે એ ખોટું છે.

ઉપર પ્રમાણે સર એડવર્ડ લૉની દલીલ ટાંકી એના ઉત્તરમાં મિ. ગોખલે કહે છે કે— આ ખરૂં હોય તો ખરેખર આશ્ચર્ય જેવું છે ! અંગ્રેજ વેપારીઓનો નફો, અંગ્રેજ સ્ત્રીમર અને રેલવે કંપનીઓનાં વૂર, અંગ્રેજ નોકરો ખારિરકરો દાકતરો વગેરે બચાવે છે તે— સર્વનું શું થાય છે ? એ સર્વ નાણાં ઇંગ્લંડમાં ભરવાનાં હોય છે; છતાં, એ માટે નિકાસી માલના રૂપમાં હિન્દુસ્તાનમાંથી કોઈ જ નથી જતું ? ન જતું હોય તો ખરેખર નવાઈ જેવું છે. પણ સર એડવર્ડ લૉનો હિસાબ તપાસતાં એમાં ભૂલ જણાય છે. સર એડવર્ડ લૉએ આયાતનો જ આંકડો લીધો છે એ સઘળી તરેહની આયાતનો છે— પણ ખરૂં જોતાં જે આયાતના જવાબમાં નિકાસ હોવો જ ન જોઈએ એ આયાત કુલ આયાતમાંથી બાદ કરવી જોઈએ. હિન્દુસ્તાનમાં રેલવે અને નહેરકામ કરવા સાર નાણાં જોઈએ તે ઇંગ્લંડમાં જામે મંગાય છે—એ નાણાં દર વર્ષે ભરી આપવાનાં હોતાં નથી. પણ દેવા રૂપે ઉપાડેલાં હોય છે, એટલે એના જવાબમાં નિકાસ માલ મોકલવાનો હોતો નથી. તેમજ, અંગ્રેજ નોકરોના પગાર વગેરેના ૪૯૦ લાખ પાઉન્ડ ખતાવ્યા અને એ ધ્યાનમાં લેતાં આયાત અને નિકાસ સરખાં છે એમ સર એડવર્ડ લૉએ જણાવ્યું, પરંતુ ખરૂં જોતાં આ ૪૯૦ લાખમાં હિન્દી પ્રધાને ઇંગ્લંડમાં ખરીદેલા કેટલાક સામાનનો પણ સમાવેશ થઈ જાય છે, એટલે એ રકમ ૪૯૦ લાખમાંથી બાદ થવી જોઈએ. જે ત્રણ વર્ષનો અત્રે વિચાર ચાલે છે એમાં રેલવે અને નહેર કામ વગેરે પબ્લિક વર્ક્સ ખાતે ૧૬૦ લાખ પાઉન્ડ ઇંગ્લંડમાં દેવા કરવામાં આવ્યા છે એના જવાબમાં ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે નિકાસ માલ મોકલવાનો હોતો જ નથી, એટલે એ રકમ આયાતમાંથી બાદ કરવી જોઈએ. એ બાદ કર્યા પછી હિસાબ તપાસશે તો આયાત અને નિકાસ વચ્ચે ૬૪૦ લાખનો ફેર જણાશે. અને હિન્દી પ્રધાનને નોકર ખાતે તો માત્ર ૪૮૦—૪૯૦ લાખ જ ભરવાના હોય છે, અને તેમાંથી પણ ઉપર જણાવેલી ચાલુ સામાનની ખરીદી ખાતેની ૨૦ લાખ પાઉન્ડની રકમ

જ માત્ર એના બાજુ જેટલો મોકલવો પડે ખરો.

બાદ જાય. એટલે લગભગ ૧૮૦ લાખની રકમનો આયાત અને નિકાસ વચ્ચે ફેર રહે છે-એનો ખુલાસો અંગ્રેજ નોકરોની નોકરીથી થતો નથી, પણ વેપારીઓના નફા વગેરેથી જ થાય છે. અને આટલી હિન્દુસ્તાનને દર વર્ષે ચોખ્ખી ખોટ છે.

૪૮૦ લાખ પાઉંડ	{ આયાત કરતાં નિકાસ વધારે (સર એડવર્ડ લોએ બતાવ્યા પ્રમાણે.) રેલવે વગેરે માટે ઈંગ્લંડમાં દેવું કરેલું, એ ચાલુ ત્રણ વર્ષમાં ભરવાનું હોતું નથી. એટલે એના જવાબમાં નિકાસ એનો મોકલવાનો હેતુ ? માટે એ તરફની આયાત કુલ આયાતમાંથી બાદ જવી જોઈએ. (મિ. ગોખલે.)
+ ૧૬૦ "	
કુલ ૬૪૦ "	
૪૮૦ લાખ પાઉંડ	{ અંગ્રેજ નોકરોના પગાર- હોમ ચાર્જ-ખાતે (સર એડવર્ડ લોનો આંકડો) ઉપરની રકમમાં સામાન ખરીદીની રકમ આવી જાય છે એ બાદ થવી જોઈએ. (મિ. ગોખલે.)
- ૨૦ "	
૪૬૦ લાખ પાઉંડ	{ ખરા નોકરી બદલ " હોમચાર્જ " (મિ. ગોખલે.)
૬૪૦ લાખ પાઉંડ	— નિકાસનો વધારો (મિ. ગોખલે.)
- ૪૬૦ "	— ખરા નોકરી બદલ " હોમચાર્જ " (મિ. ગોખલે.)
૧૮૦ લાખ પાઉંડ	— તદ્દન વગર બદલે હિન્દુસ્તાનમાંથી ગયા. (મિ. ગોખલે.)

સર એડવર્ડ લોએ મિ. ગોખલેનો જવાબ વાળતાં જણાવ્યું કે ૧૬૦ લાખ પાઉંડ રેલવે અને નહેર કામ ખાતે ઈંગ્લંડમાં ઉપાડેલા મિ. ગોખલેએ બતાવ્યા પરંતુ એમાંની રેલવે ખાતાની રકમનો એક તૃતીયાંશ જ ઈંગ્લંડમાં ખર્ચાય છે, અને નહેર કામનું ખર્ચ તો ઘણું ખર્ચે હિન્દુસ્તાનમાં જ થાય છે. એટલે ૧૬૦ લાખ પાઉંડ આયાતમાંથી મિ. ગોખલેએ બાદ કર્યા એ જૂલ છે. બીજું, મિ. ગોખલે પૂછે છે કે અંગ્રેજ વેપારીઓના નફા વગેરેનું શું થાય છે ? એનો જવાબ એવો જ કે એ નફા પાછો હિન્દુસ્તાનમાં જ મૂકી રૂપે રોકવામાં આવે છે: કારણ કે એવું કાણુ ગાંઠું હોય કે હિન્દુસ્તાનમાં ૬-૮ ટકા વ્યાજ મળે એ છોડી ઈંગ્લંડમાં ૨-૩ ટકા વ્યાજ મળે ત્યાં નાણાં રોકે ? સરકારી નોકરો નાણાં બચાવે છે એ ક્યાં જાય છે એમ મિ. ગોખલે પૂછે છે. એનો ઉત્તર કે એમાંના કેટલાક તો ઘેરથી નાણાં મંગાવી અત્રે ગુજરાન કરે છે !

સર એડવર્ડ લોના આ ઉત્તર સંજનધે નીચેના પ્રશ્નો ઉપરિચત થાય છે.

- (૧) રેલવે ખર્ચના કે હિન્દુસ્તાનમાં ખર્ચાય છે એ કયુલ; પરંતુ આમાંથી અંગ્રેજ નોકરોને કેટલું જાય છે, એને દેશીઓને કેટલું મળે છે ? એ જ પ્રમાણે નહેર કામમાં પણ.
- (૨) અંગ્રેજ વેપારીઓ જ નફા હિન્દુસ્તાનમાં જ રોકે છે, એ પોતાની મૂડીના જોરથી દેશી ઉદ્યોગોને કેટલા બધા દબાવી દે છે એની મજાતરી કાઢી છે !

(૩) સરકારી મોકરો વિલાયતથી નાણાં મંગાવીને પોતાનું ગુજરાન કરે છે, અને કાંઈ ખચાવી શક્તા નથી-તો જે વખતે રૂપાની કિંમત ઘટી ગઈ તે વખતે “કોમ્પેન્સેશન એલાઉઅન્સ” (એટલે કે રૂપીઆ અને પાઉન્ડની કિંમત વચ્ચે ફેર વધી જવાથી ઇક્ષ્કંડ નાણાં મોકલનારને થતા નુકશાનનો ખસો) માટે તેઓએ હિન્દુસ્તાન શા માટે ગજબી મૂક્યું હતું ?

* * *

મિ. ટાટા—જેના નામ સ્મરણ સાથે હિન્દુસ્તાનના આર્થિક મિ. ટાટાનો પર-ગ્રેયની અનેક ભવ્ય યોજનાઓ દૃષ્ટિ આગળ ઉપસ્થિત થાય છે—એ લોકવાસ.

મહા પુરુષના પરલોકવાસથી હિન્દ એક કરતાં વધારે અર્થમાં વિશેષ દરિદ્ર થયું છે. મિ. ટાટા જતાં, હિન્દુસ્તાનનું આર્થિક દારિદ્ર્ય વિશેષ નિરાશા ઉપજાવે છે; તથા, હિન્દુસ્તાનને એક ભગીરથ આત્માની ખોટ પડી છે. આ મહાન આત્માના ગુણો-ગુણમાં અસાધારણ કાર્યશક્તિ ભરેલી હતી. દિંમત, સાહસ, ઉદારતા, બુદ્ધિમત્તા આદિ અનેક ગુણો એનામાં કોઈને કોઈ અદ્ભુત કાર્ય રૂપે પ્રત્યક્ષ થયા જ કરતા, અને એ સર્વની પાછળ વિશાળ દીર્ઘદૃષ્ટિ અને સ્વદેશભક્તિ વિરાજમાન હતાં. ચાલતી ક્ષણે ક્ષાયદો લઈ જવાના લોભથી દુનીઆમાં અસંખ્ય ઔદ્યોગિક અને વ્યાપારી સાહસો ઉદ્ભવે છે; પણ પોતે નુકશાન વેઠી, પોતાના દેશને ભવિષ્યમાં લાભ થાય એટલા જ ઉદ્દેશથી નવા નવા પ્રયોગો અજમાવી જોનાર ધનવાન પુરુષ તો હિન્દુસ્તાનમાં આ એક જ હતો. રૈશમના કાદા ઉછેરી હિન્દુસ્તાનમાં જ રૈશમ શા માટે ન ઉપજવવામાં આવે ?, ઇન્જિનના રૂનો છોડ અત્રે દાખલ કરી ઉંચું રૂ શા માટે તૈયાર ન કરી શકાય ?, હિન્દુસ્તાનમાં જ કોલસા અને લોહાની ખાણો ભરી છે તે છતાં એ પદાર્થો માટે આપણે પરદેશ ઉપર શા માટે આધાર રાખવો પડે ?, ઘાટની નદીઓનાં અમાપ પાણી થયા વધી જાય છે એમાં રહેલી વીજળીની શક્તિનો શા માટે ઉપયોગ ન થઈ શકે ?, ઇત્યાદિ અનેક પ્રશ્નો મિ. ટાટાના મગજમાં આવ્યા હતા, અને એ સંખન્ધમાં એમણે જે જે પ્રયોગો શરૂ કર્યા છે એ ક્ષણિક તુરંગથી કે વગરવિચારે કર્યા નથી. પ્રથમ પ્રયત્નમાં કેટલી કેટલી મુશીબતો હોય છે એ વાત એમને પૂર્ણ લક્ષમાં હતી, અને નિષ્ફળતા એ જ સફળતાનું પ-ગથીયું છે એમ એમને દૃઢ વિશ્વાસ હતો, અને એ વિશ્વાસ તે માત્ર અન્ધ આગ્રહ જ ન હતો. જે જે કામ એ માથે લેતા તે સંખન્ધી પૂર્ણ માહિતી વિવિધ દેશોમાં શ્રી વિદ્વાનોની મદદ લઈ પોતે જાતે મેળવતા, અને કોઈ પણ પ્રયોગની એક તરેહમાં ખામી જોતા તો ખીજી તરેહ કેમ શોધી કાઢવી અને કેવો સુધારો કરવો એ તરફ એમનું કાયમ લક્ષ રહેતું. આવા પ્રયત્નોમાં ઘણું દ્રવ્ય દેખીતા લાભ વિના ખર્ચવું પડે એ સ્વાભાવિક છે—અને એ ખર્ચતાં એ તલ માત્ર પણ પાછા હકતા નહિ. જેને પૈસો કમાવો છે એને માટે તો આ કરતાં વધારે સરળ, નીવડેલા, અને વિજયદાયી ધન્ધાઓ અનેક છે; પણ મિ. ટાટાના પ્રયત્નો જાતે ધનાઢય થવા માટે ન હતા. દેશના આર્થિક અબસુદ્ધના નવીન માર્ગો શી રીતે જડે એ ધ્યેયથી જ સર્વ ઉપક્રમે યોગ્યતા—અને એ સર્વમાં એ મહાન આત્માનાં ભવ્ય સ્વાર્થસાગ દિંમત અને બુદ્ધિમત્તા પ્રકાશે છે. પ્રભુ ! એ આત્માની અમર જ્યોતિર્નિમાંથી નવા દીપ પ્રકટાવે, અને આ ભારતભૂમિમાં લાખો રૂપીઆના દાનથી સ્થાપવા ઇચ્છેલી એમની શાળાને અસ્તિત્વમાં લાવી, વિસ્તારી, વિજયી કરી, અસંખ્ય ઉદ્યોગો ઉપજાવે !—એટલી અમારી નમ્ર પ્રાર્થના છે.

“ ખાંડાની ધાર.”

- “ રાગ હરિશ્ચન્દ્ર છોડી ચાલ્યો શેર સલવાદી સતને કારણેજરે;
 વેચ્યાં રાણીને કુંવર રોહીદાસ યાચરી તારે વારણેજ રે. ૧
 લાં તો બંને પગ ન ઠેરાવ શેરી નથી સોયલીજ રે;
 મારગ ખરો છે ખાંડાની ધાર દીસે વાટ દોલલીજ રે. ૨
 સીપને ઉપનીતી રસ અપાર ઉડીથી ઉપર આવવાજ રે;
 માથે ત્રેહના ઉ(વૂ)ઠ્યા મેઘ મોતીને મેળાવવાજ રે. ૩
 મુને રત્ન લાધ્યું રામનું નામ સદ્ગુરુજના સાચમાંજ રે;
 બોગલ સ્નેહ રે કરીને ચિત્ત રાખ્ય હીરો આગ્યો હાથમાંજ રે.” ૪

ભોજો.

સંસારમાં આવી રાત દિવસ અનેક વ્યાવહારિક વ્યવસાયમાં આપણે કાળ નિર્મમીએ છીએ: કાળ એની મેજે વલ્લો જાય છે, અને એમાં આપણું જીવન એક તૂણવત ખેંચાયું જાય છે એમ કહીએ તો ચાલે. કોઈ પણ કામ જોઈએ, અને એ જોઈશું અનુસરણ, એ આપણને તદ્દન અજાત છે. પરમાત્માએ આપણને જે સંસારના પ્રસંગો રૂપી અક્ષરો આપ્યે છે એ જોઈવી એમાંથી આપણા જીવનનું એક અર્થવાળું પુસ્તક રચવાનું છે એ વાત આપણે તદ્દન વીસરી જઈએ છીએ. કોઈક વાર કામને, કોઈક વાર કોષને, કોઈક વાર લોભને, એમ અસંખ્ય વૃત્તિઓને વશ પડી રહીએ છીએ: એ જ્યાં લઈ જાય ત્યાં દોરાઈએ છીએ. એ માહોમાહું કલહ કરે, આપણને સ્થામ સ્થામી ઉભી રહી ખેંચે, અને એ ક્રિયામાં આપણા કકડા થાય તો તે પણ આપણે વિવશ રહી થવા દઈએ છીએ! આ વાત બરાબર થાય છે? આપણે કોણ? આ દેહમાં અને આ વિશ્વમાં આત્માનું શું સ્થાન છે? આ દેહ મારાથી જોબો રહ્યો છે, અને આ આત્મા વિશ્વ મારામાં પડેલાએલું છે. ઉભય ઉપર રાજ્ય ચલાવવું એ મ્હારો અધિકાર છે—એ અધિકાર ખોદ્યો એમું તો હું મારી જાતને શુભાવું છું, આ દેહને અને આ વિશ્વને અર્થશૂન્ય કરી મૂકું છું—અને સર્વત્ર અન્ધકાર છાઈ રહે છે. પરતુત: હું સત્ય-સ્વરૂપ છું, ચૈતન્ય-સ્વરૂપ છું, અને આનન્દ-સ્વરૂપ છું: મ્હારો સિદ્ધિ આખા જગતમાં ચલાવવો, મ્હારી ‘સિવરિઃ’ આખા જગતને પહેરાવવી,—કોઈના ઉપર જુલમ ન કરતાં સર્વને પુરીથી મ્હારા સત્-ચિત્-અને આનન્દ-સ્વરૂપ સ્વરૂપમાં જાણ આપવો, એ મ્હારી અધ્યાત્મ-રાજ્યભાવના છે.

લોક ખોદું કહે છે કે હરિશ્ચન્દ્રે રાજ્યપાટ લાવ્યાં, અને રાણી અને કુંવરને વેચ્યાં, અને પોતે પણ વેચાયો! જી લોકે જી શરીરને એક સ્થાનેથી ખસી બીજે સ્થાને જતાં જોયાં, આ શરીરને પેલા શરીરની સેવા કરતાં જોયાં, અને એ ઉપરથી પોતાની બાપામાં કંઈ કે ‘હરિશ્ચન્દ્રે રાજ્ય લાવ્યું’ હસાદિ! પરતુત: હરિશ્ચન્દ્ર સત્યસ્વરૂપ ચૈતન્યસ્વરૂપ અને આનન્દસ્વરૂપ હતો, એણે પોતાની અસૌકીક રાજ્યભાવના સિદ્ધ કરી, અને એ રાજ્યમાં પોતાને આત્મવત્ વહાણાં એવાં પોતાનાં પત્ની અને પુત્રને ભાગ આપ્યો.

* ખાસ પોપાક; “પટોળી;” “પ્રેમપટોળી” એ ભોળાનો શબ્દ છે.

રમરણુ રાખને કે આ સંધ્યું પોતાના ન્હાના સરખા “હું” ખાતર નહિ: હરિશ્ચન્દ્ર રાજ્ય જેમ વિશાળ-દેશ હાલ પ્રસંગની અવધિ રહિત-હતું, તેમ એનો “હું” પણ વિશાળ હતો. એના ન્હાના “હું” ને તો એણે “અદુચરી”-અનન્ત વૈભવ અને લીલાવાળી ચૈતન્ય-શક્તિને ખોળે મૂકી દીધો હતો: અદુચરાજના સેવકો મા આગળ મરંધકું રમતું મૂકે છે એમ.

તમને ઘરો કે હરિશ્ચન્દ્ર જેવા આપણાથી યી રીતે ઘવાય? તમારી નસના હું વ-ખાણું છું, અને એ નસના ખરા હૃદયની છે એ પણ હું સમજું છું-પણ એટલું રમરણુ હસવાની જરૂર છે કે તમે હરિશ્ચન્દ્ર જેવા તો શું પણ હરિશ્ચન્દ્ર પોતેજ છો. વળી એ પણ કહેવું જોઈએ કે આ વિશ્વની નિયામક શક્તિ તમે માની લો છો એવી વૈષમ્ય અને નિર્બળતાવાળી-અન્યાયી અને ક્રૂર-તથી. તમે હરિશ્ચન્દ્રને મોટો માન્યો છે તો બહુ માન્યો. એ શક્તિએ એના ઉપર એને લાયક ક્ષેત્રોના પ્રસંગ નાંખ્યા છે, અને તમારે લાયક તમારા ઉપર છે. બંને પોતપોતાના પ્રસંગમાંથી પાર ઉતરે, એટલે જાનેનો જય સમાન થાય છે.

એટલું તો ખરું કે કંઈ વિના રાજ્ય નથી. હમણાં ચોક્કસ દલાલ ઉપર તમે પાંચું દશે કે જપાનીઓએ કિંઆક અને નાનશાનની સંગોગીબુમિમાંથી સ્થિતિને દ-રાખ્યા સાધારણ રીતે તો લઘુપ્રિય એક લક્ષર ખીજ લક્ષરના પડખા નરૂંથી દશે કરે છે; પણ એવા પિકટ પ્રસંગો પણ આવે છે કે જ્યારે દુશ્મન સાથે સ્વામે રક્ષામી આંખ મેળવી લડતું પડે છે. માર્ગ સાંકડો દેાય છે, અને દુશ્મનોની “ટ્રેન્ચિસ”-ખાઈ-ઉપર ચાલીને જતું પડે છે.

“મારગ ખરો છે ખાંડાની ધાર દીમે વાટ દોલગી છ કે.”

“કુરુક્ષ ધારા નિદિતા કુરુક્ષય્યા”

उपनिषद्

“...strait is the gate, and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it”—*The Bible*.

અરે! પણ આતું બળ કેમ આવે? પોઈ આર્થર લેવું છે એમ નિશ્ચય કરો એટલે જોઈતું બળ એની મેળે આવશે. ‘મરીને માગવા લેવા’ સ્વામે ઉપદેશ આપનારી હૃદયત આપણાઓની છે, જેઓ પોઈ આર્થર લે છે, એ છતીને નથી લેના; મરીનેજ લે છે. “Into the valley of Death rode the Six Hundred”—રશિયન સાથે બેલ્ગ્રેડવાની લઘુપ્રિય હમેં ધોડેસ્વાર અંગ્રેજો સ્વામી તોપે મ્યુની ખીજમાં પડ્યા! અને લોડ રોજરેમે કંદહાર સીધું તે જખને હિન્દવીર નામના યુદ્ધ સિપાહીએ દુશ્મનની અગ્નિ વર્ષાથી રહેલી તોપ ઉપર ધસી તોપને ફાગે કરી! એ ધુરુષો

હતા ! ઉદ્દેશ ઉપર દૃષ્ટિ ચોંટાડી-સ્થામી નજરે કામ કરનારાઓ હતા. કાર્ત્ત્વિજ્ઞ યોગ્ય ન હોય છે કે "No King or man attempting anything considerable in this world need expect to achieve it except, tacitly, on those some terms, 'I will achieve it or die'."

પણ કિંઆક અને કંદહાર કરતાં પણ વધારે દારુણ યુદ્ધના પ્રસંગે આપણા અન્તરમાં આવે છે. એમાં વધારે ચિકટ યુદ્ધ થયું હશે એ વિશે તમને શંકા રહે છે ? શંકા રહેતી હોય તો—થોડાંક દૃષ્ટાન્ત વિચારો: રાવણ હજાર તોપથી પણ પાછો હડે એવો હતો ? છતાં કેવી અધમશક્તિ આગળ એ નમી પડ્યો ! યુધિષ્ઠિર રણમાંથી પાછું પગલું બરે એવા હતા ? છતાં, એક વિષમ પ્રસંગે 'નરો વા કુંભરો વા' એમ બોલાઈ ગયું ! અને એ વખતે એમના હૃદયમાં એવું પ્રચંડ યુદ્ધ થયું હતું કે જેની સરખામણીમાં મહાભારતના સાતે કોઠા રમત જેવા હતા.

જો પરમાત્મા મેળવવો હોય તો એ મેળવવાનો દૃઢ નિશ્ચય જોઈએ. એ નિશ્ચય કાંઈ મગજના વિચાર માત્રથી ઉપજતો નથી: સમગ્ર આત્માએ ઉજળી ઉડતું જોઈએ; હનુમાનજી સૂર્ય તરફ ઉડ્યા હતા એટલા વેગે, કવિઓ કહે છે કે સમુદ્રતળાએ પડેલી છીપને વર્ષા-ખિન્નનું મોતી જીવવાનું મન થાય છે સારે તે ક્યાંથી ઉપડી ક્યાં મુખી પહોંચે છે ! એમ જોને પરમાત્માથી મોતી અન્તરમાં જીવતું છે, એને તો એનો પૂરેપૂરો વેગ લાગવો જોઈએ. અને સદુપદેશ મારે એજે અન્તર ખુલ્લું રાખી બેસતું જોઈએ. એમ કરવામાં આવે તો પરમાત્માથી મોતી અન્તરમાં જામ્યા વિના નહિ રહે. અને એ મોતીની જોને કિંમત છે એની દૃષ્ટિએ ત્રૈલોક્યનો ખમતો! પણ એક કોડી સમાન છે.

“ મુને રત્ન લાઘ્યું રામનું નામ સદ્ગુરુજીના હાથમાં છે રે !

બોજસ એક રે કરીને ચિત્ત ગપ્પ દીશે આજો હાથમાં છે રે. ”

મિ. હર્બર્ટ સ્પેન્સરનો “અજ્ઞાત વાદ”

દાહના જાનાનામાં હર્બર્ટ સ્પેન્સર એક મદાન તત્ત્વજ્ઞ થઈ ગયો એ સ્ત્રી મહિલા જાણવામાં દશે. આ મદાન પુરૂષે દાહના સાયન્સના સિદ્ધાંતો તેમાં મુખ્ય કરીને સક્તિ-નિસતાના (Conservation of Energy) અને ઈર્વિનના ક્ષતિનિયમના (Evolution) સિદ્ધાંતોને તે એવી સામાન્યરૂપ શીલ્પશીમાં ઉતાર્યા છે કે આ શીલ્પશી માત્ર એકલા જરૂર અને એતન વિશ્વને જ લાગુ પડતી નથી; પરંતુ દુનિયાસ, ધર્મ, રાજનીતિ વિગેરે શાસ્ત્રોને અને જનસમાજના સંયુક્ત સંબંધોને લાગુ પડે છે. સ્પેન્સરની શીલ્પશીનો આ-દર્શો બધો બધોજો વિસ્તાર થયો તેનું કારણ માત્ર વિચારવન્ત માણસોની સાથે નિષ્કટ સંબંધ રાખનાર આ સામાજિક શાસ્ત્રોને તેની શીલ્પશી લાગુ પાડવાની રીતિ જ છે. ઈર્વિન જે નિયમ એકલાં પ્રાણીવર્ગની કૃત્તિમાં લાગુ પાડે છે તેજ નિયમથી મોટાં મોટાં રાજ્યોની ચાલીપડની થઈ મોટા ધર્મોનાં કૃત્તિવિનાશ થયાં, અને સાયન્સ, ઈશ્વરજ્ઞાન, મુંડીને મુંડુરી વિગેરેના સંબંધમાં આપણી આત્મપામ જે દમેશાં ઉત્કાન્તિ (Dissolution) અપકાન્તિ (Discolution) ના મામલામાં બજો આવે રહ્યાં છે તે બધાં પક્ષ આ નિયમથી કૃત્તિ થયાં એમ એ બતાવી આપે છે. રાખજા તરીકે રોમના મોટા રાજ્યની પડતી અને જંગલી લોકોનું તેની પર થયેલું પ્રયત્ન એ, જેમ અંદરની ગરમી ઓછી થવાથી એક મદની પડતી થાય અને એક ધૂમકેતુના અથગ્રાથી તે મદમાં નવી ઉત્કાન્તિને અનુકૂલ દ્રવ્યના સમૂહમાં વીખરાઈ જાય, એના જેવું જ છે. જેમ એક આંગળાવાળા ધોળામાં અને તેના ફરનાં પાંચ આંગળાવાળાં પૂરેજો વચ્ચે ધીમે ધીમે બેઠ વધતો ગયો તેમ જ ધનાદયના અને ગરીબતા વચ્ચે, સાયન્સની અને વહેમની વચ્ચે કાયમ બેઠ વધતો જાય છે.

જો કે સ્પેન્સરના આત્મ તીવ્ર શોધનશક્તિથી કૃત્તિ થયેલા તરોએ હાઈ નવો ધર્મ કે પંથ પેદા કર્યો નથી તોપણ ખરે દાહની કિલ્લી પ્રગ્ન કપર નથી જ અમર ફેલાવાના “આત્માન-વાદ”ને જન્મ આપ્યો છે.

આપણે વિશ્વ કપર આપી રહેલા દ્રવ્ય (matter) અને ગતિ (Energy)ના મનન પરિક્ષમણના સિદ્ધાંતો આધાર લઈ આ વાદ મિદ્ધ કરવાની તે શરૂઆત કરે છે. આ સિદ્ધાંત એવો છે કે જ્યાં દ્રવ્યનો એકત્ર સમૂહ પ્રયત્ન પામે છે અને ગતિ થઈવા માંડે છે ત્યાં ઉત્કાન્તિ થાય છે. અને જ્યાં દ્રવ્ય બિજા બિજા ભાગોમાં વહેવાઈ જાય છે અને ગતિ વધવા માંડે છે ત્યાં અપકાન્તિ થાય છે. આ પ્રમાણે જ્યારે વનરૂપિના રામાયણિક પદાર્થોના એકત્ર થયેલા દ્રવ્યમાં સૂર્યનાં કિરણોની ગતિ દર થઈ જ્યારે તેની કોણસા-માં ઉત્કાન્તિ થઈ. અને જ્યારે અગણિત વર્ષો પછી આ કોણસો બાજવામાં આવ્યો જ્યારે તેનું એકત્ર દ્રવ્ય જુદા જુદા રાસાયણિક સારા પદાર્થોમાં વહેવાઈ ગયું અને ગતિ ગરમી રૂપે પ્રદીપ થઈ આ પ્રમાણે તેની અપકાન્તિ થઈ.

વાદમાં જેવા દેખાતા નાશભોના દ્રવ્યથી (nebulous matter) કૃત્તિ થયેલા સૂર્ય-મંદો તરફ નજર કરીએ, નિર્જીવ જમત્તમાં બિજા બિજા મળનનો દર્શાવે, વનરૂપિ

ને પ્રાણીઓની જીવનરચના તપાસીએ, મગજશક્તિની ઉત્પત્તિ કે જનનસમાજની વિધિવિધિ કૃતિઓનો વિચાર કરીએ, તો સર્વત્ર એકજાતીય અને વિવિધતાય થતાં માત્ર રૂપાન્તરો જ માલુમ પડે છે. જે મૂળ પદાર્થ સંપૂર્ણ રીતે સ્થિર રહી શકે એવો સંપૂર્ણ એકજાતીય ન હોય, તો આ એક અનિયમિત પદાર્થના નિયમિત અવયવોમાં થતા ફેરફારો આપ્યાં કરે છે અને આ ફેરફારો અનિવાર્ય છે.

એક વાર શરૂ થયા પછી આ જુદા જુદા અવયવોમાં બદલાઈ જવાનો ક્રમ અવશ્યકતાને લઈને આપ્યાં જ કરે છે, અને ખાસ રહેલા બેદને વધારે દૃઢ કરવાને, સરખે સરખી ચીજોની એકત્રતા ફરી અને ભિન્ન ભિન્ન વસ્તુઓને જુદી પાડી આમપામની સ્થિતિઓમાં ફેરફાર થયાં જ કરે છે.

આ ખરૂં જોતાં ઈર્વિનના “જીવગીતી લેટ” અને “ચોમ્પની જીવ” એ કાવ્યદાનું વધારે બહોળું સ્વરૂપ છે. તોપણ આખરે આ સઘળા ફેરફારોનું પરિણામ છેવટની સમતોલતા છે, જે નિર્જીવ પદાર્થોમાં સ્થિરતાને નામે અને જીવપદાર્થોમાં મૃત્યુને નામે ઓળખાય છે. સૂર્ય ગ્રહો પોતાની ગરમી આપી દઈ એક સમાન મપાટી ઉપર આવી જશે ત્યારે તેમની આવી સ્થિતિ થશે. આ સ્થિતિમાં જે બહારથી કંઈ નવો ધક્કો લાગે તો પાછા તેઓ જાગૃત થશે અને વળી પાછા વીખરાઈ ગયેલાં દ્રવ્યમાં અને અસમતોલ ગતિમાં વિચ્છિન્ન થયાં માંડશે.

આ ઉપરથી સ્પેન્સરના અસાતવાદના છેલ્લા સિદ્ધાંત ઉપર અવાય છે, અને જે તે નાજ શબ્દોમાં મટીયે તો તે નીચે પ્રમાણે છે.

“મનુષ્યની જુદીથી માપી ન શકાય એવા કાળચક્રમાં, આ વિશ્વની, આકાશમાં નાના નાના સમૂહોમાં ઉત્ક્રાન્તિ થાય છે; અને તેવાજ સમય પછી મોટા મોટા સમૂહોમાં અપ-ક્રાન્તિ થાય છે. માત્ર સ્થાનિક સ્થિતિ હોય તેમ આ પ્રત્યેક ક્રાન્તિ ઘડીકે આકાશના આ ભાગમાં અને ઘડીકે આકાશના પેલા ભાગમાં પ્રવળ થાય છે. આ ઉપરથી આપણી જુદી માત્ર એમ સૂચવે છે કે આ ક્રાન્તિઓની પુનરાવૃત્તિ કાળ અને સ્થળમાં અનન્ત છે. મોટામાં મોટામાંથી માંડીને તે નાનામાં નાના સુધીના આ વિશ્વના સર્વ ચમત્કારો દ્રવ્ય અને ગતિના રૂપમાં રહેલા બળના સતત ક્રમણના માત્ર પરિણામ છે. હવે જે આપણને આ દ્રવ્ય ને ગતિનો એવો જથ્થો આપવામાં આવે કે તેમાં વધારો તથા ઘટાડો કરવાથી કંઈ જ ફેરફાર થતો ન હોય, તો તેમાંથી આપણે ઉપર કહ્યા તે સઘળાં લક્ષણો સહિત ઉત્ક્રાન્તિ ને અપક્રાન્તિ થયા વિના રહે જ નહિ. જથ્થામાં કંઈપણ ફેરફાર થયા વિના આપણી ઇન્દ્રિયોને જ્ઞાન થાય એવા રૂપોમાં નિરંતર બહાર પડતી આ વિશ્વની શક્તિ અસાત અને અરોધ છે. માટે આપણે કહેવું જ જોઈએ કે આ શક્તિ સ્થલમાં અપરિમિત અને કાળમાં અનાદિ અનન્ત છે.”

આ માત્ર હર્બર્ટ સ્પેન્સરના અસાતવાદનું ઉચ્ચ સ્વરૂપ છે. કહેવું જોઈએ કે અસાતવાદ અનીશ્વરવાદથી સાવ જુદા જ પ્રકારનો છે. કારણ કે જ્યાંસુધી ચોક્કસ પુરાવાથી અસાતવાદની સાથે ટકી ન શકે એવો “અસાત નહિ પણ જ્ઞાન”-વાદ ઉત્પન્ન થયો નથી, ત્યાં

સુધી. આ વાદ ખુબી રીતે એવી ગૂઢ સમિતિનું પ્રતિપાદન કરે છે કે જેને કે તે અગ્રાત અને અગ્રેય છે તો પણ સર્વ ધર્મવૃત્તિઓ ઉત્પન્ન કરનારી સાગણીઓની સાથે કંઈપણ એક-વાક્યતા ધરાવે છે. દાખલા તરીકે આ અગ્રાતવાદમાં એવું કંઈ નથી કે જે પુનર્જન્મ અસ-ભવિત છે એવું કહી શકે. પટ્ટાની પાછળ ગમે તે હોય અને કોઈથી છાતી ટેકી કહેવાય નહિં કે આત્માને નામે ઓળખાતી વ્યક્તિની ચેતના મૃત્યુ પછી રહી શકતી નથી અને બીજો અવતાર ધારણ કરી શકતી નથી, અને આપણું કંઈ પ્રમાણે આપણી તે અવ-તારમાં સારી નરસી સ્થિતિ થતી નથી. પણ જે કોઈ માણસ આપણી ભવિષ્યની સ્થિતિ આપી છે વા તેવી છે એમ કહેવા આવે અને આપણે સ્વર્ગમાં જઈશું દેવસોકના પંથવ માણસું અને ઇશ્વરસ્તુતિ કર્યા કરશું એમ ખાતરીથી કહે તો અગ્રાતવાદી એકદમ કહેશે કે આ વાત કેટલેક અંશે અગ્રાત છે અને કેટલેક અંશે અસમ્ય છે.

વિદ્યાર્થી.

ચર્ચાપત્ર.

“ વસન્ત ” ના આ વર્ષના બીજા અંકમાં “ યુજરાતી કવિતા અને સંગીત ” એ નામનો લેખ આવેલો છે. તેના પાછલા ભાગમાં હાલના કેટલાક કવિઓએ યોગેલા નવા છંદો અને રાગો વિષે કોઈ સૂચના કરી છે. તે સૂચનામાં રા. નાનાલાલ કવિએ ડૉ. હ-રિદર્પદ ક્રુવે મધુભૂતા છંદ રચ્યો છે તેવું દર્શાવ્યું છે. સાહિત્યની વાતમાં બિનમાહીતીને લીધે સદાની ભુલ રહી જાય એ ન ગમવાથી અમે એ છંદની રચના કોણે કરી તે વિષે અમારી જાણમાં જે છે તે લખીએ છીએ.

મેઘદૂતનો છંદ સાક્ષર શ્રી નવલરામભાઈએ નવો યોગ્યો હતો તે અરસામાં ડૉ. હ-રિલાલ અને રા. દેરાસરીને વાતચીત થતાં ડૉ. હરિયે એવો કોઈ બીજો છંદ રચવાની ઈ-ચ્છા દર્શાવી. રા. દેરાસરીનો પણ વિચાર જેમ અંગ્રેજીમાં વ્યંકવર્સ છે તે તેમાં જેમ પૂ-રેપૂરાં વાક્યો લખી શકાય છે તેવું કાંઈ યુજરાતીમાં કરવાની હતીજ. આ વાતચીત થયા પછી તે ઇચ્છા જાગૃત થઈ અને એક વ્રત રા. દેરાસરીયે નવું ઉપજાવી કહાડ્યું. આ છંદમાં રા. દેરાસરીયે એક લાંબું કાવ્ય લખ્યું આ કાવ્યનું નામ મધુભૂતા હતું. નવા યોગેલા છંદનું શું નામ રાખવું તે ઉપર ઘણા વિચાર પછી એમજ ઠીક ધાર્યું કે જે કાવ્ય તે વ્રતમાં પહેલું લખાયું તે કાવ્યનું નામજ આ વ્રતને આપવું; માટે વ્રતનું નામ “મધુભૂતા” રાખ્યું. રા. દેરાસરીયે “અમારાં આંસુ” આ વ્રતમાંજ લખ્યાં છે. ડૉ. હરિલાલને આ વ્રતની રચનામાં કોઈ પણ હાથ હોય એવું અમારી જાણમાં તો નથી. અને વળી ડૉ. હ-રિલાલ પોતેજ ચંદ્રના પુસ્તક ૪ થાના સાતમા અંકમાં લખે છે કે “૨૧૦ સાક્ષરશ્રી ન-વલરામના “મેઘદૂત” ભાષાન્તરમાંનો મેઘછંદ છે તે કોટિનોજ આ છંદ છે. અને તેના-ચીજ સચવાયો છે. આ વ્રતની યોજના... .. “ભુલભુલ” ના લેખક, અને તંત્રી (ડૉ. હરિદર્પદ)ની કલ્પના ભૂમિથી યઈ છે.” આટલુંજ આ વ્રતની રચના કોણે કરી તે જાણવા માટે બસ છે. અહિં કલ્પનાનો અર્થ રચના કરવાનો નથી !

Truth.

૨૮ ખજરદારનાં કાન્યો આ વ્યાખ્યાને કેટલે દરજ્જે મળતાં આવે છે એ જુદો પ્રશ્ન છે. અમને લાગે છે કે આ કાવ્યસંમલનો લંગબંગ અર્થે ભાગ આ બાવનાથી વિમુખ રહીનેજ રચાયો છે. આરંભમાં “ કાવ્યર્જારવ ” એ વિષય નીચે ‘ કવિતા અને પૃથ્વીની તુલના, ’ ‘ કવિતા અને તાજની તુલના ’ ‘ કવિતા અને વીજળીની તુલના ’ ‘ કવિતા અને કેરીની તુલના ’ ‘ કવિ અને લીસની તુલના, ’ ‘ કવિ અને ઝવેરીની તુલના ’ દબ્યાદિ પ્રયત્નોને ૨૮ ખજરદાર પોતેજ બાગે “ અસાધારણ લાગણીની અસાધારણ ભાષા ” કહી શકશે. અને આ જ કોટિમાં અમે ૨૮ ખજરદારનાં ઘણાંપણ નીતિસંબંધી કાવ્યોને નાંખીએ છીએ.

“ હંમ ખેસાડે ગાદીએ, હંમ ખવાડે માર;

‘ શક ’ નો ‘ શેક ’ કલે રિજે, ખીજે ‘ નર ’ ની ‘ નાર, ’

નથી હંમને હાડકું, નથી હંમને ખાડ;

વિના અડચણે બહાલથી, લટપટ કરતી લાડ.

કેંકે જનો જૂદું કહે, કરે જૂદું વળી અંત;

ખતાવવાને આપવા, મળના જૂદા દંત. ”

આ થોડીક લીટી સદજ દૃષ્ટિએ ચડી આવવાથી અંત્ર મૂકા છે. પણ એ જ તરેહની પુષ્ટિ કરીએ—દલપતરામ અને સામગાની દબથી લખાએલી—રચે રચે નજરે પડે છે.

૨૯ ખજરદારે ‘ મણિમાળ ચોસરબંધ ’ ‘ નવકાંઠરી (હોઠ) બંધ ’ ‘ કટાર પ્રબંધ ’ ‘ પવનચક્ષિ પ્રબંધ ’ વગેરે શબ્દચિત્ર રચવામાં, એમણે પોતે સ્વીકારેલા કાવ્ય લક્ષણની વિરુદ્ધ જઈ, ટથા કાલક્ષેપ કર્યો છે.

“ વર્ણવણું ” કવિતાના નામને કાલક પ્રયત્ન છે. આ ભાગને અંગે ‘ ઉનાળાનો શુભ્રમ, ’ ‘ મેઘની તૈયારી ’ ‘ વાદળના વિવિધરંગ ’ ‘ મેઘ ધનુષ્ય ’ ‘ આકાશમાં મગધટ્ટા, ’ ‘ વિજળીના અમકારા, ’ ‘ પક્ષીઓનો દર્પ, ’ ‘ પહાડનો દેખાવ ’ ‘ ચરનાં દોર, ’ ‘ પાખીનો ધાધ ’ વગેરે વિવિધ મનોહારી વિષયો ઉપર કાવ્યો રચાએલાં છે. વધારે ૨૮ નરસિંહરાવની મૂલ-અંતરૂપાદી પ્રતિમાનું અંગે દર્શન થતું નથી, તથાપિ સાધારણ રીતે ખરા કવિના ભાવથી સજ્જિ અવસોદન થયું છે એ સ્પષ્ટ છે. વર્ડ્સવર્થ અને સ્કૉટ એ જે અંગ્રેજી કવિઓની સૃષ્ટિ સંબંધી કવિતાનો બેઠ દર્શાવતાં કહેવામાં આવ્યું છે કે-સ્કૉટ સૃષ્ટિ સ્તરે નોંધ પોથી અને પેન્સિલ્સ લાદને ભેરે છે, અને વર્ડ્સવર્થ એના ઉપર ધ્યાન કરી એ ધ્યાનમાંથી વનન સૃષ્ટિ ઉપજાવે છે. સ્કૉટને આમાં કેટલે અન્યાય થાય છે એ જુદો પ્રશ્ન છે—પણ ૨૮ ખજરદારનાં સૃષ્ટિચિત્રો, નોંધપોથી અને પેન્સિલની મદદથી રચાયાં છે એમ સદજ પ્રતીત મધ આવે છે. આથી, ૨૮ ખજરદારનાં સવળાં કાવ્યો કૃત્રિમ છે વા એમાં મનોહરના નથી એમ કહેવાનું નાન્યયં નથી.

“ ધરનાં ખાનાં તો, ઝરણ જળમાં મૂખ મુકે,
જણાનાં માનાં તે, દરખ ચર્કો પી નિર્મળ દવે;
ધરનાં રાનાં યં, દશુ દશુ નીંગી ટોક ધરનાં,
બિંજાનાં જાનાં તે, નમન દરિને એમ કરતાં.”

એ પંક્તિઓમાં ખરું અવલોકન છે, વર્ણનવિષય પ્રતિ ખરો હૃદયનો ભાવ વહી રહ્યો છે, ભાષા પણ પ્રસંગને અનુસરતાં પ્રસાદ માધુર્ય અને કૌમલતાથી અંકચેલી છે—જ્યાં એ કવિતાથી નીચેની કવિતાની કાંઈક જૂદી જ તરેહ છે એ સમજવા જેવું છે:—

“ The cock is crowing,
The stream is flowing,
The small birds twitter,
The lake doth glitter,
The green field sleeps in the sun;
The oldest and youngest
Are at work with the strongest;
The cattle are grazing,
Their heads never raising;
There are forty feeding like one ! ”—Wordsworth.

૧૩. ખખરદારની દષ્ટિ આગળ દલપતરામ અને નર્મદાશંકર એ એ કવિઓ રહેલા છે. દલપતરામનાં અનુકરણ જેઓએ કર્યાં છે તેઓ એમનો વાર્તાસ અને હાસ્યરસ ઉપમતી શક્યા નથી—માત્ર નીતિબોધ ઉતારી શક્યા છે, અને તેથી એ અનુકરણ બહુ કવિતાના પ્રદેશની બહાર આશુ' ગયું છે. આ જ પ્રમાણે મિ. ખખરદારનાં કાવ્યમાં પણ થયું છે. પરંતુ જેઓએ નર્મદાશંકરનું અનુકરણ કર્યું તેઓ વધારે કૃતેદમન્દ થયા છે: કા-રણ એમ જણાય છે કે નર્મદના વિષયો કાવ્યોદ્ગારને વધારે અનુકૂલ હતા, અને એની દળમાં આવેશ અને નૂતનતા રહેલાં હતાં—જે હજી પણ ગુજરાતી વાચકનું ધ્યાન રોકી શકે છે. નર્મદે ઉઘાડેલા માર્ગે આગળ ચાલી, મિ. ખખરદારે—

“ ખરખર ખરતા, ફરફર ફરતા,
સર સર સરતા સરતા;
ધર ધર ધરતા, ભર ભર ભરતા,
હરહર હરતા હરતા !

નળિયામાં પેસીને નીંકજે,
હહેરે ખળખળ લડતા;
જોર થકી ઉભરાઈ જમીન પર,
ધપ ધપ તૂટી પડતા !

તેડું તડ ભીંત અને ખારી પર,
મીતિ તતડે આવેશે;

x x x x

ધસાદિ તરેહની ઘણી પંક્તિઓ રચી છે. આ પંક્તિઓ એક કરતાં વધારે રીતે ન-
મૈદનું સ્મરણ કરાવે છે: સખદાલંકાર નર્મદથી સ્થિત છે એટલું જ નહિ, પણ “ નળિયામાં
પેસીને નીકળે ” ધસાદિ વર્ણન ખાસ નર્મદની કલમનું સ્મરણ કરાવે છે. નર્મદના સ્થિ-
તિત્રણમાં અમને ઘણે સ્થળે નોંધપોથી જ નજરે પડી છે, અને ઉપરની પંક્તિઓમાં
રા. ખજરદાર પણ અમને નળિયાં સ્થાને ખેશી નોંધ લેતા ઉપસ્થિત થાય છે. એક
“ પાણીનો ઘોધ ” વર્ણવતાં રા. ખજરદારે નીચે પ્રમાણે કુદન્તમાળા રચી છે:—

“ ચમક ચમકતાં, કમક કમકતાં, ઉતરે નીચે નમતાં;
ચલક ચલકતાં, છલક છલકતાં, રસમાં રંગે રમતાં.
કલિં ચમચમતાં, કલિં તમતમતાં, ખલતાં સંકટ ખમતાં;
બીડી ભૂસહ બાવે ભમતાં, ગેલ કરે મન ગમતાં.

અલિં અથડતાં, તલિં પછડતાં, કચડતાં ભચડતાં;
કલિં મથડતાં, કલિં લથડતાં, રગડતાં સપડતાં.
ખરડતાં મરડતાં તાતાં, તીત્રપણે તતડતાં;
ઘસડતાં ફસડતાં જાતાં, અકડતાં પકડતાં.

x x x x x x x ”

આ પ્રમાણે પંક્તિઓ આગળ આશ્વે જાય છે. આ વાંચી આજ તરેહનો અંગ્રેજ ક-
નિ સધીનો ચત્ર અમને સાંભર્યો. “ How the water comes down at Lodore ”
એ કાવ્યખંડમાં—

x x x x x x x

Rising and leaping.

9

Sinking and creeping,

Swelling and flinging,

Showering and springing,

Eddying and whisking,

Spouting and frisking,

Receding and speeding,

25

And shocking and rocking

And darting and parting,

And threading and spreading

And whizzing and hissing

And dripping and skipping

And falling and crawling and sprawling

50

And driving and riving and striving

And sprinkling and twinkling and wrinkling

Recoiling, turmoiling, and toiling and bolliing

66

And thumping and pmping and bumping' and 'jumping
And in this way the water comes down at Lodore

71*

Southey.

આ પ્રમાણે કવિએ “-ing” ના થોડા રચ્યા છે. આમાં જે નૂતનતા રહેલી છે એ બે સમતકારી છે. બાકી, વસ્તુતઃ અર્થની સાથે વર્ણુ અને સ્વરનું મળતાપણું ધોરેક, બે રચ્યે છે. શબ્દાલંકાર રચવાના આવા કૃત્રિમ યત્નની સ્લામે થોડાએક બરા રસિક યત્ન મૂકી શુઓ, એટલે ખરી અને ખોટી મહોર વચ્ચેનો ભેદ સમજાશે:—

“The moan of doves in immemorial elms,
And murmuring of innumerable bees”——Tennyson

“The league-long roller thundering on the reef”——Tennyson

“The splendor falls on castle-walls
And snowy summits old in story:
The long light shakes across the lakes,
And the wild cataract leaps in glory.”——Tennyson

“And more to lull him in his slumber soft,
A trickling stream from high rock tumbling down
And ever drizzling rain upon the left,
No other noise, nor people's troublous cries,
As still are wont to annoy the walled town,
Might there be heard; but coreless Quiet
Wrapt in eternal silence, far from enemies.”——Spenser

“It is a beauteous Evening, calm and free;
The holy time is quiet as a Nun
Breathless with adoration; the broad sun
Is sinking down in its tranquillity;
The gentleness of heaven is on the sea.”——Wordsworth

“પ્રચ્છાયસુલભ નિયા:—”

“ક યત હરિણકાનાં જીવિતં ચાતિલોલં

ક ચ નિશિતનિવાતા ઘણસારા: શરાસ્ત । ”

* ૭૧ પંક્તિઓ વાંચતાં અમારા વાચકો યાદે, અને અમારા પ્રેસમાં “ing” પદ ખૂટી પડે. માટે અમે પંક્તિઓની સંખ્યા માત્ર સ્લામી મૂકીને સન્તોષ વાળ્યો છે.

“ચલાપાઠાં દાદિ.....

.....સ્વનસિ મૃદુકર્ણાન્તિકચરઃ

કરં ધ્યાધુન્વત્યાઃ—”

“કાર્યા સૈકતલીનહંસમિથુના...

x x x x x x x

શૂક્લે કુર્ણમૃગસ્ય વામનયનં કળ્પ્યમાનાં મૃગીમ્

“પશ્ચાદેત્ય શનૈઃ કરામ્બુજવૃત્તે કુર્ચતિ વા લોચને ।

x x x x x x x

આનોયેત પદાત્ પદં ચતુર યા સહ્યા મમોપાન્તિકમ્.

“આ લોકાન્તાત્.....

તિષ્ઠત્યેષ ક્ષણમધિપતિઃ—

કાલિદાસ.

સ્થચ્છન્દોચ્છલદ્ચ્છકચ્છકુહરચ્છાતેતરામ્બુચ્છટા ।

કા૦ પ્ર૦

આ અવશોકન લખતી વખતે પાસે પડેલાં પુસ્તકોમાંથી યોગ્ય ઉતારા આપ્યા છે-
એ ઉપરાન્ત મિશ્નન હોમર વર્ગિલ વગેરે પાશ્ચિમાલ કવિઓમાંથી, તેમજ અત્રલ ભવભૂતિ-
ભયદેવ આદિ સંસ્કૃત કવિઓમાંથી, તથા કાલિદાસમાંથી પણ ખીજાં, અનેકાનેક દૃષ્ટાન્તો
ઠાંડી શકાય.*

માત્ર ધોધના જ પડવા સાથે ધ્વનિની સગાઈ નથી. જૂદા જૂદા અર્થ અને બાવતું
સૂચન વર્ણ અને સ્વરનાં માધુર્ય-કાઠિન્ય, વિસ્તાર-સંકોચ, આરોહ-અવરોહાદિ દ્વારા કેવું
રસિક રીતે થઈ શકે છે એ ઉપરનાં દૃષ્ટાન્તો ઉપરથી સમજાશે.

રા. ખખરદારતું કવિહૃદય ‘કાન્તદર્શી’ નથી, એમના શબ્દલંકારના મત્તો ઘણી-
પાર ભૂલભરેલા જોવામાં આવે છે: છતાં અમે ખુશીથી જણાવીએ છીએ કે એમને કુદ-
રત પ્રત્યે ખરેખરી લાગણી છે. લાગણી ખરી હોય છતાં અલૌકિક ન હોય તો કાવ્યમાં
અલૌકિકતા નથી આવતી: અને એટલે દરજ્જે રા. ખખરદારનાં કાવ્યો પણ ઉતરતી ભૂમિ-
કાએ વસે છે. નેટલે અંશે રા. ખખરદારની લાગણી કૃત્રિમ નથી, એટલે અંશે એમનાં કા-
વ્યોમાં કાવ્યત્વ પણ છે.

* આજના પ્રસંગને માટે તો આટલાં પણ ઘણાં છે. નીચે લીટીવાળા છાપેલા
શબ્દો શિવાય અન્યત્ર પણ ખૂબીઓ રહેલી છે.

ચુજરાતી કાવ્યોનાં યોગ્ય દૃષ્ટાન્ત રા. કવિએ ચૈત્ર પંક્તિમાં ઠાંક્યાં છે.

“ ઝરણુ બાહુ ઝરે છે, ખાડની આસપાસે,
 ખળખળ કરતાં તે, સૌ ધસે પૂર આસે;
 ધસીં ધસીં ધસીં દોડે હૃદય બુટી લઇને,
 પરવત ઉતરે છે, એક બીજે થઇને.
 સરપ સમ શરીરે, વક્રતાથી વળેલાં,
 સરસર સરતાં તે, વાટ લેતાં જ બહેલાં;
 નમી નમી નમી નીચાં, ડોક નાખે દળીને,
 કદળ પર કુદી તે, ઉતરે ઊછળીને;
 ચળક ચળક થાતાં વારિખિન્દુ વહે છે,
 છલક મલક છૂટી, રાત લેતાં રહે છે;—
 અધિક ઉર ઉમંગે, ટેકરા કૂદતાં તે,
 ધરણી જતુનીને તો, બેટતાં બાન બાતે. ”

આ અને,

“ ખીણો, ટેકરીઓ, ખેતર સૌ,
 લીલામાં લોભાયાં;
 રમત કરે ને ગમન રસિકણં,
 આપે લાડકવાયાં.
 મંપ સજ્યો મહુએ બહુ રોહે,
 રાચે છે રંગીલાં;
 જ્યાં ત્યાં જ્યાં ત્યાં સઘળે સરખાં,
 લીલાં, લીલાં, લીલાં !
 જાયે રથળ ઊભો રહીને સ્થિર,
 પર્વત સાક્ષી પૂરે;
 બલિહારી વર્ગની ખતાવે,
 જીરે પૂરે નરે. ”

આવાં કવનો કુદરત પ્રત્યે ખરી લાગણી વિના નીકળ્યાં છે એમ કોઇ પણ નહિ કહે.
 બદકે આ પંક્તિઓમાં તો જાંચી પ્રતિભા છે એમ અભિપ્રાયે આપવામાં પણ આધ નથી.

રા. ખજરદારના આ પુસ્તકનું અવસોકન સમાપ્ત કરતા પહેલાં, એવે આ પાસી
 કવિને એમના પ્રકૃત ચત્ત માટે ફરી ધન્યવાદ આપીએ છીએ.

જીવન ચરિત્ર.

(અનુસન્ધાન પૃષ્ઠ ૨૦૨ થી.)

(ગુજરાતી ભાષાના ચરિત્રલેખનનો ઇતિહાસ.)

ઇતિહાસ અને જીવનચરિત્ર એમનો એક બીજા સાથે એવો નિકટનો સમ્બન્ધ છે કે, તેને જૂઠ્ઠા પાડવાનું કામ તદ્દન અશક્ય છે; કેમકે ચરિત્ર એ અમુક એક વ્યક્તિવિષયક ઇતિહાસ છે, અને ઇતિહાસ એ અનેકવ્યક્તિવિષયક ઇતિહાસ છે. ડૉ. રેમાઈસ પોતાના “કેરેક્ટર” (સદ્વર્તન) નામના પુસ્તકમાં ચરિત્ર અને ઇતિહાસની એકતા વિશે લખતાં લખે છે કે, “ખરેખર ઇતિહાસ એ જીવનચરિત્ર જ છે. મનુષ્યસમુદાય ઉપર વ્યક્તિઓનો રાજ્યઅમલ અને સત્તા ચાલે છે, તેનો સંગ્રહ તે ઇતિહાસ”. એમસૌન ઇતિહાસની વ્યાખ્યા નીચે મુજબ કરે છે:—“બધો ઇતિહાસ તે શું છે? માત્ર વિચારોનાં કાર્યોનો સંગ્રહ છે. કોઈની સાથે સરખાવી ન શકાય એટલો બળવાન જુસ્સો માણસોમાં પોતાની બેહદ તૃષ્ણાઓના બેરથી પ્રસરી રહે છે તેની નોંધ તે ઇતિહાસ.” ડૉ. રેમાઈસ વ્યાગળ ચાલતાં કહે છે કે, “ઇતિહાસોના બનાવો વાંચવામાં આપણને રસ પડે છે, તેનું મુખ્ય કારણ એ જ છે, જે પુરુષોએ એ કામ કર્યું છે તેમની લાગણી, તેમનાં દુઃખ અને તેમના સ્વાર્થની સાથે તે નિશ્ચિત રાખે છે. ઇતિહાસ વાંચતી વખતે ઘણા કાળથી મરણ પામેલાં માણસો (જીવનચરિત્રની પેઠે) આપણી સામે ભૂતમાન ખડા થાય છે; પણ તેઓ મરણ પામ્યાં છતાં તેમની કહેણી-કરણી જીવંત રહી ગયેલી આપણને દેખાય છે; અને તેમણે જે જે કર્યું કારણુ છે તેમાં જ ઇતિહાસનો રસકસ રહેલો હોય છે.” આ કહેવું ઘણું અંશે સત્ય છે, તેની ખાતરીને માટે ઇતિહાસમાં શું શું દેખાય છે તે જાણવાનો આપણે આ સ્થળે ટૂંકામાં પ્રયત્ન કરીએ.

દુનીયાના સમગ્ર ઇતિહાસનાં માત્ર પાનાં જ ફેરવીશું એટલે નજર જ કરીશું તો નીચે પ્રમાણે આપણને જણાશે:—માણસોએ જંગલનાં પ્રાણીઓને જોર કરીને પ્રથમ પોતાનું રહેણાણ નીચેનાં જૂઠાં જૂઠાં ચાર ઢેઝણે કર્યું હતું. (૧) હાલના તુર્કી દેશમાં આવેલી તેઝીસ અને યુફ્રેટીસ નદીના કીનારા ઉપર; (૨) મિસર અને તેની નીચેના નાઇલ નદીના કીનારા ઉપર; (૩) હિંદુસ્તાનમાં સિંધુ નદીના કીનારા ઉપર અને (૪) ચીનમાં હોહાંગગહે અને યાંગસીક્યાંગ નદીના કીનારા ઉપર. બાબેલન અને નીનીવાનાં બે મોટાં રાજ્યો ઊભાં થયાં, અને ગાઇઓમર્દનો વંશ ઇશિનમાં રાજકર્તા થયો. મિસર દેશનું રાજ્ય ધમધાકાર ચાલવા લાગ્યું તેવામાં મિસ સેમીશ નામની એક જીવાંમર્દ સ્ત્રી આઝીયાના તખ્ત ઉપર બેઠી, અને તેણે પોતાની શત્રુદના દકાનો અવાજ હિંદુસ્તાન સુધી પહોંચાડ્યો. ત્યાર પછી સીસાસ-ટીસ અને હુનરત ચેગમ્બર એ બે મહાન પુરુષો થયા. સીસાસટીસે પોતાની તરવારના બેરથી બીજા દેશોને લૂટીને ત્યાંની દોલત મિસર દેશમાં લરી, અને ચેગમ્બરે પોતાની

કલમ તથા અક્ષતના જ્વેરથી એક વર્ગનાં માણસોને મિસર દેશમાંથી દરીઆપાર કાઢી મૂકીને પોતે નવાં રાજ્ય તથા દીન સ્થાપ્યાં. આ વખતે યુનાન દેશમાં શહેરો બાધવા લાગ્યાં. ફીનીશીઆના લોકો સમુદ્રમાર્ગે મુસાફરી કરવા લાગ્યા, અને તેઓ જે જે જગ્યાએ ગયા તે તે જગ્યામાં લખવા વાંચવાનાં ખીજ (અક્ષરો) રોપતા ગયા. દાકિને જે સ્થાને પાથો નાખ્યા, અને મુલેમાન મોટા દબદબાથી રાજ્ય કરવા લાગ્યો. ઇરાનમાં કાવાએ ગાવીઆની ઝૂંડા લેખો કીધા, અને જૂહાકને કહાડી મેલીને ફરેદૂન તખ્તનશીન થયો. આસ્ત્રીયાનું રાજ્ય તૂટી ગયું અને તેની પશ્ચિમ દિશામાં રોમના રાજ્યનું જ્વેર વધવા લાગ્યું. ઇરાનનું રાજ્ય જ્વેરમાં આવ્યું, અને કેપ્રોશરો તખ્તનશીન થયો. ગોસ્તાદ ચર્મ ગયો, અને પારસીઓની દીન હુજરત જરયોસ્ત લઈ આવ્યો. યુનાનીઓ અને ઇરાનીઓ કસાકસી ઉપર આવ્યા અને સિકંદરનો તાપ તપવા લાગ્યો. સિકંદર મરણ પામ્યો, માણસના લોહીની નીકા વહેવા લાગી, કાથેજ નામુદ થયું, મિસર નબળું પડ્યું, યુનાન તરવારના મારથી દબાઈ ગયું અને દુનીઆનું રાજ્ય મેળવવાને રોમ આગળ પડ્યું થયું. તેમજ પહેલા કેસરના હાથ નીચે ખીજ નવાં નાનાં નાનાં રાજ્યો આવી ગયાં. ઇસુખ્રીસ્તનો જન્મ થયો, અને તેણે દુનીઆમાં નવી દીન દાખલ કરી. રોમનું રાજ્ય આ વખતે ટકી રહ્યું હતું, પણ તેની પડતીનાં વાગ્ન વાગી રહ્યાં હતાં તેની તેને ખબર નહોતી. અરદેશર બાગેગાને પારસીઓની પાદશાહી અને દીન પાછી તાજ કરી અને રોમ ઉપર જંગલી માણસોનું લશ્કર તૂટી પડ્યું. મહમદ આ દુનીઆપર આવ્યો. રોમના રાજ્યના ટુકડે ટુકડા ચર્મ ગયા, અને ઇરાનના રાજ્યની ચડતીનો સૂર્ય પૂર્યે દિશામાં તેજ મારવા લાગ્યો. મુસલમાનો આગળ ભડકાની માફક બહાર નીકળી આવ્યા, અને પૂર્વથી પશ્ચિમ દિશા મુઘી ફરી વળ્યા. યૂરોપમાં હાલના રાજ્યનાં ખીજ રોપાયાં, અને શાર્લમેન આફ્રેડ તથા ખીજ પુરખો ચર્મ ગયા. મહમદ ઝીજનવી હિંદુસ્તાનમાં આવ્યો અને તેણે હિંદુઓની દેવમૂર્તિઓ તથા દેવસ્થાનોને ખંડિત કર્યાં; તેમજ હિંદુસ્તાનની દોલત લૂંટવા લાગ્યો. નોર્મન લોકોના બાદશાહ વિશ્વમે ઇંગ્લંડ સર કર્યું અને હાલની બાદશાહતનો પાયો નંખાવ્યો. ચોપનો અખતાર પૂર જ્વેરમાં આવ્યો. ઇંગ્લેન્ડનો પહેલો ચાર્ટર (માગનાચાર્ટ) બાદશાહ પાસે બલાતકારે લખાવી લીધા, અને રીખી રીખાને મારી નાખવાનો તથા રીખાવીને સાક્ષી લેવાનો ચાલ યૂરોપખંડના પાદરીઓએ પહેલ વહેલો દાખલ કર્યો. યૂરોપખંડમાં સારા સુધારાની શરૂઆત થવા લાગી, અને છાપવાના હુજરની શોધ ચર્મ. લગાઈમાં દારૂગોળો વપરાવા લાગ્યો, અને કોલંબસ અમેરિકાખંડની શોધ કરી તેથી આખી દુનીઆમાં નાણાંની વ્યવહાર પાચલ થવા લાગી. એવામાં માર્ટિન લુથર, કાલ્વિન અને નોક્સ, બાદશાહો તથા પાદરીઓને ચચરાવવા લાગ્યા, અને જે પોપની હકુમત હતી તે કેટલાક દેશોમાંથી તદ્દન ઉખડી ગઈ. રોમનકેથોલિકપંથના લોકોની પડતી અને પ્રોટેસ્ટન્ટ લોકોની ચડતી થવા લાગી. તુરકી લોકોના ફતેહના ડંકા વાગવા લાગ્યા અને તૈમુરલંગ બાદશાહે અનેક મનુષ્યોનું લોહી રેણવ્યું. ઉસમાનીઓએ ઇસ્તંબૂલ સર કીધું અને આખા યૂરોપને ધાસ્તીમાં નાખ્યું. હિંદુસ્તાનમાં અકબર બાદશાહ, અબુલફઝલ, ખીરખાન અને તાનસેન જેવા મહાન પુરુષો ચર્મ ગયા. ઇસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની સ્થાપના ચર્મ, અને તે પ્રથમ મારામારી, લૂંટફાટ તથા વેપાર કરવા લાગી. મુખ્ય ઇંગ્લેન્ડના હાથમાં આવ્યું. ઇંગ્લંડમાં પહેલા ચાર્લ્સ રાજાને ત્યાંની રૈયતે ગરદન માર્યો, અને એક ખાટકીનો છોકરો (કૉ-

મવેલ) રાજકર્તા થયે. ખાદશાહ બીજા જેમ્સને પાલોમેન્ટે તપ્ત ઉપરથી બહારી મુક્યો, અને ત્રીજો વિશ્વમ તેની જગોપર આવ્યો. મીરાબોએ ફ્રેન્ચરેવોલ્યુશનની કુંચી ફરવી, અને તે જ અરસામાં નેપોલીયન ઓનાપાર્ટ ફ્રાન્સની લગભગ પોતાના હાથમાં લેવાની ધારણા કરી. તેની તે ધારણા તો પાર પડી, પણ તેના લોભની હદ આખા યૂરોપખંડ સુધી લાખાઈ. અન્તે તે હાર્યો અને યૂરોપખંડમાં શાન્તિ થઈ; પણ હિંદુસ્તાનમાં લગ્નધનાં વાજાંનો અવાજ બંધ પડ્યો નહોતો. એક ભાગ પછી બીજો અને બીજા પછી ત્રીજો એમ હિંદુસ્તાનના ભાગો ઇંગ્રેજોને કબજે કરવા લાગ્યા. ધીમે ધીમે તેમણે ફ્રેન્ચને હાંકી કહાડ્યા, દીપ્તને પાવમાલ કર્યો, સિંધીઆની કેડ ભાંગી નાખી, હોલકરને દાબી દીધો, મરેઠનું રાજ્ય તોડી નાખ્યું, પીંદારાનો જડમૂળથી નાશ કર્યો, અને છેવટે બજવાન શીખ લોકોને પણ તાબે કરી લીધા. આ દેશમાં ઇનસાફ અને કેળવણીનાં મૂળ દાખલ કર્યાં, તેને પરિણામે હિંદુસ્તાનમાં ઇંગ્રેજનું રાજ્ય વૃદ્ધિ તથા સ્થિરતાને પામતું ગયું; અને હિંદુસ્તાનના સાચા શુભેચ્છકો મેશર્સ દાદાભાઈ નવરોજી, રોમેશચન્દ્રદત્ત, રાજા રામમોહનરાય, મહાદેવ ગોવિંદ રાનડે, સુરેન્દ્રનાથ બેનરજી, પીરોજીશાહ મહેરવાનજી મહેતા, વગેરે મહાન પુરુષો થયા. વિજ્ઞાપતવાસી પણ હિંદના હિતેચ્છુ મિ. હુમની આગેવાનીને લીધે ઈંગ્લિયન નેશનલ કોંગ્રેસ જેવા રાજ્યહારી મહામંડળની સ્થાપના થઈ, અને તેના પ્રતાપથી નામદાર ઇંગ્રેજ સરકાર પાસેથી આપણે કેટલાક હક્કો મેળવવાને ભાગ્યશાળી થઈએ છીએ.

દુનીઆની રાજઆતથી તે આજ સુધીના ઉપરના ઐતિહાસિક ટૂંક સારાંશ ઉપરથી ઇતિહાસ અને ચરિત્રની એકતા વિષે સારી રીતે સમજી શકાય છે. દુનીઆપર જે જે ફેરફારો થયા હોય છે અને થાય છે તેનાથી ઇતિહાસનાં પૃષ્ઠો ભરાય છે, અને તે ફેરફારો કરનારા મહાન મનુષ્યો જ હોય છે. અર્થાત્ ઇતિહાસ અનેક મહાન વ્યક્તિઓના જીવનચરિત્રથી જ ભરપૂર હોય છે. એટલે જીવનચરિત્રને સામાન્યતઃ જે જે બાબતો લાગુ હોય તે સર્વ ઇતિહાસને માટે પણ હોઈ શકે, એ કહેવાની જરૂર હવે જણાશે નહીં. જે જે પ્રમાણે ઉત્તમ ચરિત્રગ્રન્થોની જરૂર છે તે જ પ્રમાણે એકંદર સમાજના કલ્યાણને માટે ઉત્તમ ઐતિહાસિક ગ્રન્થોની પણ સર્વથા આવશ્યકતા છે. ઇંગ્રેજી ભાષામાં હાલ મેકોલે, કાર્લાઈલ, ફૂડ, મીન, બકલ, વગેરે પ્રસિદ્ધ ઇતિહાસકર્તાઓના પરિચમથી ઉત્તમ ઐતિહાસિક ગ્રન્થો થયા છે. મેકોલે કૃત “ઈંગ્લંડનો ઇતિહાસ” છે તે વાંચશે પૃથ્વો છે, પણ તેમાં ફક્ત દશ વીસ વર્ષના ઇતિહાસનો જ સમાવેશ થયો છે. આ ઉપરથી તે ઇતિહાસ કેવી વિસ્તૃત રીતે લખાયો હશે તેનું અનુમાન સારી રીતે થઈ શકશે. આ ઇતિહાસની રચના એવી ઉત્તમ પ્રતિની છે કે, તે વાંચતાં વાંચનાર પોતે ઇતિહાસ વાંચે છે કે નવલકથા વાંચે છે તે વિષે ઘણી વખત ભ્રમમાં પડે છે. બકલ નામના એક લેખકે “ઈંગ્લંડની ઉત્તતિનો ઇતિહાસ” લખ્યો છે, તેનો માત્ર સારાંશ જ ૮૦૦ પૃથ્વો થાય છે. આ ઇતિહાસનો સારાંશ, ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીએ સાક્ષરશ્રી કમળાશંકર પ્રાણશંકર ત્રિવેદી પાસે કરાવીને ગુજરાતી ભાષામાં પ્રસિદ્ધ કરેલ છે. ગુજરાતી ભાષામાં ઉત્તમ પંક્તિમાં મુક્યાં યોગ્ય રા. રા. રણછોડભાઈ ઉદયરામે ભાષાન્તર કરેલા “રાસમાળા” સિવાય કોઈપણ ઇતિહાસ-ગ્રન્થ નથી એ બહુ શોચનીય છે. અને આપણા દેશનો ઇતિહાસ ઉચી પંક્તિમાં લખવા માટે

ગુજરાતી વિદ્વાન મંડળમાંના કેઇં તરફથી કરેલો પણ પ્રયત્ન થતો નથી એ વિશેષ શોચનીય છે. મિ. રોમેશચન્દ્રે દિલ્હીસ્તાનના ઇતિહાસ સંબંધે ઘણાં ઉડા અભ્યાસ કરીને કેટલાંક પુસ્તકો ઇંગ્લેંડ ભાષામાં પ્રસિદ્ધ કરેલાં છે, તેમાંનાં થોડા ભાગનું ભાષાન્તર, ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીએ રા. રા. લક્ષ્મીશંકર મોરારજી ભટ્ટ પાસે કરાવીને પ્રસિદ્ધ કર્યું છે; પણ બાકીના ભાગનું થવાની આવશ્યકતા છે. મરાઠાના ઇતિહાસ માટે સ્વર્ગવાસી ન્યાયમૂર્તિ મહાદેવ ગોવિંદ રાનડેએ ઘણા પ્રયત્ન કર્યા હતા; પરંતુ તેમના મરણને લીધે તે પ્રયત્નનું પૂરું ફળ મેળવવાનું બની શક્યું નથી. મરાઠી ભાષાના વિદ્વાનોમાંના રા. રા. દત્તાત્રય બ્રજવંન પારસનીસ, ગોવિંદ સખારામ સરદેશાઇ, નારાયણરાવ ભવાનરાવ પાવગી, ખરે, રામચંદ, વગેરે ગૃહસ્થો અનુકરણીય પ્રયત્ન કરે છે. રા. રા. સરદેશાઇએ મરાઠી ભાષામાં “ દિલ્હીસ્તાનનો પ્રાચીન ઇતિહાસ ભાગ ૧ લો મુસલમાની રીસાયત, અને ભાગ ૨ નો મરાઠી રીસાયત ” એવાં બે પુસ્તકો બહાર પાડ્યાં છે. આ બન્ને અન્યો રા. રા. સરદેશાઇની સ્વતંત્ર શોધથી જ લખાયેલા છે, અને તે દેશી ભાષામાંના બીજા કેઇં પણ ઇતિહાસો કરતાં ઘણાં સારા લખાયેલા છે એમ તે ભાષાના રાતાઓ જણાવે છે. તેમજ રા. સા. પાવગીએ “ દિલ્હીસ્તાનનો સાદ્યંત-સશસ્ત્ર ઇતિહાસ ” બાર તેર ભાગમાં તૈયાર કરવા માંડ્યો છે, અને તેના પૂર્વાર્દના છ ભાગ “ ભારતીય સામ્રાજ્ય ” એ નામથી બહાર પણ પડેલા છે. આ ઇતિહાસના પહેલા ત્રણ ભાગોનું ગુજરાતી ભાષાન્તર રા. રા. રણુછોડભાઈ રામભાઈ વઢીયે પ્રસિદ્ધ કર્યું છે. ગુજરાતી ભાષામાં ઉત્તમ ઐતિહાસિક અન્યો લખવા માટેના પ્રયત્નો થવાની, તેમજ ઉત્તમ ઐતિહાસિક પરભાષાના અન્યોનાં ભાષાન્તર થવાની ખાસ આવશ્યકતા છે. ગુજરાત વિદ્વાનો તેમજ ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી આ વિષે વિશેષ ખંત અને કાળજીપૂર્વક પ્રયત્ન કરશે તો તેમણે પોતાના જીવનકર્તવ્યોમાંનું અગત્યનું કર્તવ્ય અદા કરેલું ગણી શકશે.

(અપૂર્ણ)

જીવનલાલ અમરશી મહેતા.

બાલાસિંહ ને મોતીબા.

પ્રવેશ ૩ ને.

સ્થળ: મોહનપુરના પરાનો રસ્તો.

[બાલાસિંહ, મિ. ઓરિટન તથા રસ્તે ચાલતાં માણસો પ્રવેશ કરે છે.]

એક માણસ—હ્યો ભાતુપ્રકાશ, એક આનો, ભાતુપ્રકાશ એક આનો.

બાલાસિંહ—અહીં વર્તમાનપત્ર પણ જણાવું લાગે છે. (એક આનો આપી એક પ્રત લે છે ને વાંચે છે.) ઓરિટન સાહેબ, અહીં મરકી ચાલતી હોય એમ જણાય છે. આ વર્તમાનપત્ર લખે છે કે આંક દીવસ થયાં ઉઠરો મરે છે ને બે દીવસ થયાં ત્રણ ચાર મરકીના કેસો થાય છે.

ઓરિટન—અહીં ત્યારે આપણે બહુ રોકાવું નહિ. નવાળ સાહેબે મરકી માટે સું બં દોળસ્ત ક્યાં છે ?

બાલાસિંહ—આ વર્તમાનપત્ર ઉપરથી આ કંઈ અહીં પહેલીવાર મરકી થતી નથી. પ્રથમ થઈ હતી, પણ ચાંપતા ઇલાજને લઈ નાબુદ કરવામાં આવી હતી. તે જ ઉપાયો ફરી ચલાવું કરવા નવાળ સાહેબને આ વર્તમાનપત્ર ભલામણ કરે છે.

બીજું માણસ—હ્યો કૈમુદી, બે આના, કૈમુદી, બે આના.

બાલાસિંહ—આ વળી બીજું વર્તમાનપત્ર લાગે છે. (બે આના આપી લે છે.) ઓરિટન સાહેબ, દેશી રાજ્યોની હવા સાધારણ રીતે વર્તમાનપત્રોને અનુકૂલ નથી. માટે કોઈકેજ દેશી રાજ્યમાં વર્તમાનપત્ર નીકળે છે. પણ અહીં તો એકને બદલે બે વર્તમાનપત્રો નીકળે છે. નવાળ સાહેબના રાજ્યમાં છાપાને સારી છૂટ અપાતી લાગે છે. અહીં લોકો ઘણાં બેગાં થયાં લાગે છે. (હિંદુ, મુસલમાનો, પારસીઓ જતા જણાય છે). રોક, આજે લોકોની અહીં કેમ ઠકું મળી છે ?

એક પારસી—આપને ખબર નથી કે કાસે અહીં પ્રતિનિધિઓની સભા ભરાવાની છે તેથી ગામે ગામથી પ્રતિનિધિઓ અહીં બેગા થાય છે ?

બાલાસિંહ—હા, આ છાપામાં એ વાત લખી છે ખરી.

એક પારસી—તમે કાંઈ નવા માણસ લાગો છો.

બાલાસિંહ—પણ આ કૈમુદી છાપામાં પ્રતિનિધિઓની બહુ સખ્ત ટીકા કરી છે. તે લખે છે કે તેઓ તો હાથહા કરવા વાળા છે.

એક પારસી—અહીં બે છાપા છે. બાનુપ્રકાશ મધ્યમસર લખાણ કરે છે. કૌમુદી દરેકના ઉપર સહેજ વાતમાં ઉતરી પડે છે. કૌમુદી તીખાસ બહુ વાપરે છે.

બાલસિંહ—નામ પ્રમાણે તો—બાનુપ્રકાશમાં વધારે સપ્તાઈ હોવી જોઈએ. કૌમુદીમાં તો શીતળતા થટે.

એક પારસી—પણ આ તો, સાહેબ, તેથી ઉલટું છે, અહીંના નવાબ સાહેબ બહુ જ હુ-શીઆર છે. સૈની સાથે બહુ ચતુરાઈથી કામ લે છે. અહીં ધંધો વેપાર બહુ સારો ચાલે છે. કાપડની તથા રેશમની મીલો છે. કાગળની પણ મીલ છે. દરેક હુન્નરને ઉત્તેજન મળે છે. હું સાહેબ મિકેનીકલ એન્જીનીઅર છું ને માધવદાસ કાપડમીલમાં કામ કરું છું.

બાલસિંહ—બહુ સારું. તમારી મીલમાંથી કાપડ બહાર જતું હશે તેના ઉપર ડ્યુટી લેવામાં આવતી હશે.

એક પારસી—સરકારે ૧૮૯૬ માં જકાત નાખી એટલે સરકારની સલાહથી દરબારે નાખી છે. પણ ખીજી રીતે મીલોને દરેક જાતનું ઉત્તેજન મળે છે. અહીં દરેક માલ ઉપર પછી તે દરીઆ રસ્તે આવેા કે રેલ રસ્તે આવેા તો પણ સરખી જ જકાત પડે છે. જનમાલની અહીં બહુ સારી સલામતી છે.

બાલસિંહ—તહિ તો અહીં ક્યાંથી મીલો તથા કારખાનાંઓ હોય ને વેપાર પણ ક્યાંથી વધે ?

એક પારસી—સાહેબજી હું રજા લાઇશ. ગુડમોરનીંગસર.

બાલસિંહ—ગુડમોરનીંગ.

ઓસ્ટિન—ગુડમોરનીંગ.

(પારસી જાય છે.)

બાલસિંહ—અહીં યોગ્ય વખતમાં પણ વળું જોવાનું મળ્યું.

[ચાકર પ્રવેશ કરે છે.]

ચાકર—નવાબ સાહેબ પધારે છે.

[બાલમશાહ તથા તેના દિવાન નાગેશ્વર તથા હજુરીઓ પ્રવેશ કરે છે.]

બાલમશાહ—કેમ બાલસિંહજી ખુશીમાં?—How do you do, Mr. Austin? You are welcome here.

(શેકહેન્ડ કરે છે તથા ગુડમોરનીંગ કહે છે).

કેમ તમે તો કૃત્તેહનગર સ્ટેશને ઉતરી ગયા ?

આલસિંહ—રેલ્વે ગાઈડમાં કૃત્તેહનગરથી મોહનપુર આવવાના રસ્તાના બહુ વખાણુ કર્યા છે, વળી આપનું નવું તકાવ તથા નહેરકામ જોવાની પણ ઇચ્છા થઈ. સવારનો વખત, એટલે જરા કસરત થાય તો સાફ.

આલમશાહ—હું એ બધું તમને બતાવત. તમે તો વળી બહુ ડહા જણાઓ છો.

આલસિંહ—મને મારી આંખે સ્વતંત્રપણે જોવાની મરજી થઈ. થોડા ઉપર જોશીને બધું જોઈ શકાય નહિ. અમે તો જોતા આવીએ છીએ ને તમારી રાજ્યકુશલતાનાં વખાણુ કરતા આવીએ છીએ.

ઓરિન—Yours is a model state.

આલમશાહ—હું તમારાં વખાણુ સાંભળવા આવ્યો નથી. આ મારા દિવાન સાહેબ આજમ નાગેશ્વરની હું તમને ઓળખાણુ કરાવું છું. હું મારા રાજ્ય કારોબાર માટે કોઈ પણ રીતે વખાણુને પાત્ર હોઈ તો તે વખાણુમાં તેમને અગત્યવો ભાગ આપવો જોઈએ, તેઓએ સંગીન કેળવણી લઈ હિન્દુસ્તાન તથા યુરોપ ખંડમાં મુસાફરી કરી છે, અને જુદાં જુદાં રાજ્યોનાં બંધારણોનો ખાસ અભ્યાસ કર્યો છે.

(આલસિંહ ને ઓરિન નાગેશ્વર સાથે રોકહેન્ડ કરે છે.)

નાગેશ્વર—નવાબ સાહેબ ગુણગ્રાહી છે. કોઈ દેશી રાજ્યના દિવાનને, પોતાના કાર્યમાં મને મજે છે તેવી રાજની સહાયતા બાગ્યે જ મળી શકતી હશે.

આલસિંહ—જેવા રાજ તેવા જ તેના દિવાન, પછી કહેવું શું ?

આલમશાહ—આપનો ઉતારો મુસાફરી બંગલામાં રાખ્યો છે. ત્યાં ચાલો મારી સાથે મોટોરકારમાં આપની ઇચ્છા હશે તો સાંજે આપણે બંદર ઉપર જઈ સ્ટીમ સોંચમાં સુગળ કરવા જઈશું. મુસાફરી બંગલાને મારા બંગલા વચ્ચે પ્રથમ ટેલીફોન હતો તેને બદલે હાલ અજમાયેશ ખાતર ત્યાં મારફોનીનાં વાયર લેસ ટેલીગ્રાફીનાં યંત્રો રાખ્યાં છે. એટલે આપણે ગમે તે વખતે એક બીજાની સગવડ પુછી મળી શકીશું.

[આલસિંહ, આલમશાહ, ઓરિન, નાગેશ્વર તથા તેના આગ્રિતો જાય છે.]

[આવાના વેશમાં મેઘરાજ તથા જોશીના વેશમાં નીલકંઠ પ્રવેશ કરે છે.]

મેઘરાજ—જોશીરાજ, હવે તો હું યાકી ગયો.

નીલકંઠ—કેમ થાક ન લાગે ? પાંચ પાંચ દિવસની મુસાફરી, રસ્તામાં જે કાંઈ નાસ્તો વે-

ચાતો મળે તે ઉપર નીભાવ કરવો. કાંઈ સાહેબ લોકની પેટે રીફ્રેશમેન્ટ રૂમમાં આપણાથી જમવા જવાય છે? ને ત્યાં આપણો કોઈ ભાવ પ્રેરે?

મેઘરાજ—તમે ક્યાં ઉતરવાના છો?

નીલકંઠ—હું તો અહીં કોઈને ઝાળખતો નથી.

મેઘરાજ—હું એ અહીં પહેલીવાર આવ્યો છું. મોઁ લાગ્યા તે અહીં આવ્યા.

નીલકંઠ—(આલસતા માણસને) ભાઈ, ધર્મશાળા ક્યાં આવી?

માણસ—આ મકાન દેખાય તે ધર્મશાળા.

નીલકંઠ—તમારે મારા બેથું ઉતરવું છે કે જુદું?

મેઘરાજ—તને સંધતાં આવડે છે? જો પ્રસાદ લેવા તેડી જ તો તારી સાથે જમીએ. અમારે ત્યાગીને શું? જો મળ્યો તે યજમાન.

નીલકંઠ—અમને બ્રાહ્મણને રસોઈ ન આવડે એમ હોય? હું સીધું મંગાવી રસોઈ કરીશ. ને મારા હાથનો આપ આજે પ્રસાદ લઈ મારા ઉપર અનુગ્રહ કરો.

મેઘરાજ—અચ્છા! ચાલ, ધર્મશાળે જઈએ.

[સૌ જાય છે.]

પ્રવેશ ૪ થો.

(સ્થળ: મોહનપુરની ધર્મશાળા.)

[મેઘરાજને નીલકંઠ પ્રવેશ કરે છે.]

મેઘરાજ—તે તો રસોઈ કરવામાં સાંજ પાડી. જમીને ઉઠ્યા ત્યાં સૂઈસ્ત થઈ ગયો.

નીલકંઠ—એક તોલડી તેર વાનાં માગે. બધું બેથું કરતાં વાર તો લાગેજ ના?

મેઘરાજ—સોપારી બોપારી છે કે કેમ? ચલમ તો મારી સાથે છે.

નીલકંઠ—(સોપારીનો ચૂરો કરી)—હ્યો સોપારી.

મેઘરાજ—તને જોશ જોતાં બરોબર આવડે છે?

નીલકંઠ—હા, મહારાજ.

મેઘરાજ—ત્યારે મારો જોશ જોશ ?

નીલકંઠ—આપની પૂર્વ અવસ્થાનું નામ કહો તો જોશ રહે.

મેઘરાજ—તે નામનો આદિ અક્ષર કહું તો બસ કે નહિ ?

નીલકંઠ—હા, તો બસ.

મેઘરાજ—આદિ અક્ષર “ મ ” છે.

નીલકંઠ—“ મ, ઠ ” સિંહ—આપનો જન્મ સિંહ રાણીમાં છે. માટે આપ હાની કુળમાં અવતર્યા લાગો છો.

મેઘરાજ—(સ્વગત) —આ જોશી દુશીઆર લાગે છે.

આલ જોને બે ચાર સવાલ પૂછી જોઈએ.

(પ્રકાશ) અમે તપ કરીએ છીએ તેનું કળ શું ?

નીલકંઠ—તપઃફલં રાજ્યમ્—તપનું કળ રાજ્ય છે. માટે તમને રાજ્ય મળવું જોઈએ. (સ્વગત) તારું તપ, બચ્ચા, કેવું છે એ હું જાણું છું. રાજ્યને બદલે તમને તમારો જોશ મળશે.

મેઘરાજ—અત્યારે મને દશા શેની આવે છે ?

નીલકંઠ—શુકની—આ દશામાં ધાર્યું કામ થાય. (સ્વગત) શુકની પેટે, બચ્ચા, એક આંખ ન ખોઈ એસે તેનું ધ્યાન રાખજો. (પ્રકાશ) પણ તમે તો ત્યાગીએટલે તમારે વળી કાંઈ કામના હોય ?

મેઘરાજ—અમને જોગીને છચ્છા કેવી ? આ તો ગમતની ખાતર તમને પૂછું છું. (સ્વગત) —આ જોશી વિદ્વાન લાગે છે, તેના કહેવા પ્રમાણે જ થશે.

નીલકંઠ—તમારે કાંઈ બીજું પૂછવું છે ? મને હાય જોતાં પણ આવડે છે. હાય બતાવો હાય તો બતાવો.

મેઘરાજ—બતાવવાની અમારે જોગીને રીત જરૂર ? પણ તારે જોયો હોય તો જો. આ તપ અમારે કેટલાં વર્ષ કરવું પડશે ?

નીલકંઠ—શીક સવાલ પૂછ્યો. એમ પછોં ને કે મારી આવરદા કેટલી ?

મેઘરાજ—જોગીને લાંબી આવરદાનું કામ શું ? તપનો જોમ જાલદીછેડો આવેતેમ સાફ.

નીલકંઠ—(હાય જોઈને) તમારી આવરદા તો બહુ લાંબી છે. પણ તપનો છેડો લાવવો તો તમારા હાથમાં છે.

મેઘરાજ—(સ્વગત) આ જોશી ખરું કહે છે. હાલની તપના જોવી અપ્રમ અવસ્થાનો છેડો.

સાહિત્ય એ જન સમૂહનું જીવન છે.

વિશ્વની અગાધ રચના કરનાર ઈશ્વરની એક અકસ્મિત શક્તિ મનુષ્યહૃદયવ્યાપાર-
વાહક વૃત્તિઓ છે. જેમ જેમ મનુષ્ય કુદરતની સમજણમાં આગળ વધતું ગયું, ખીર્ન-પશુ
આદિ પ્રાણીથી પોતે શ્રેષ્ઠ છે એમ સમજવા સાથે જેમ જેમ તે સમજણ બાલ રમતી
કરતું ગયું તેમ તેમ તે મુધારાની ટાચપર ચડતું ગયું, સુધરતું ગયું; અને તેમ થતાં તેના
ચાંત હૃદયના વૃત્તિવ્યાપારો એવાં તો ઉન્નત, સત્વભરપૂર જણાયા કે તે બ્યારથી ઉચ્છ્વેસ
દ્વારા બહાર આવ્યા સ્વારથી જ તે અમુક વ્યક્તિહૃદયને સંતોષ આપનાર મરી સમજી-
હૃદયના સંતોષના સાધન બન્યા; દરેક વ્યક્તિને પોતાને જેટલો અને જેવો રસ જોઈએ
તેટલો અને તેવો બધો રસ આપનાર ને બન્યા. એવા જીવનરૂપ ચાંત હૃદયવૃત્તિવ્યાપારોની
જે આવલીઓ ઉચ્છ્વેસ દ્વારા બહાર આવી, અને તેનો સંગ્રહ ક્યાં તે જ આપણાં પ્રા-
ચીન પ્રસિદ્ધ વેદ, ઉપનિષદ, દર્શન, ઇતિહાસ, પુરાણ, સ્મૃતિ આદિ કહેવામાં વળી અન્ય
રીતે આ પ્રસંગે આજ ઉચ્છવાસ બહાર આવે; આ પ્રસંગપર આમ જ બોલાઈ જવાય;
એવા માનસિક વૃત્તિવ્યાપારનો અભ્યાસ કરી તે અભ્યાસ અંતે તેવા બોધ ભરપૂર દર્શન
રૂપે કાવ્ય, નાટક, ચંપૂ ઇત્યાદિ નામથી અંકિત ગ્રંથોમાં તે આપણું ચાંત હૃદયવૃત્તિવ્યાપારનું
રસઝરણું સમાયું. એ સઘળા ગ્રંથોનું એકજ નામ આપણે આપણું આ દેશનું સાહિત્ય
કહી સમજીએ છીએ.

જે પ્રવ્રનું પ્રાચીન કે અર્વાચીન સાહિત્ય જેટલું ઉચ્ચ, ઉન્નત, ગુણ-રસથી લચ્ચય;
નેટલું જ તે પ્રવ્રનું ભૂત જીવન ઉન્નત ગુણ રસપૂર હશે, વાં અર્વાચીનમાં વર્તમાન જીવન
તેવું ભોગવાતું હશે. આપણા સઘળા જીવનકળો આપણી આસપાસના આપણા સાહિત્યમાં
જ સમાયલા છે. અનેક હૃદયો ગળી ટપકી તેનાં રસઝરણુ ચાલી એકજ ચએલ એ એક
રસસમુદ્ર છે. આપણું મોઢામાં મોઢું હૃદય છે, અનેક હૃદયરસ મળવાથી 'ચએલ એ એક
અદ્ભુત જીવનરસ છે. સમા સમાના, આપણી વૃત્તિના નિયામક શાસક અને પોષક સઘળા
રસો તેમાંથી મળી આવે છે. ખરું સ્નાન, ખરી શુદ્ધિ, ખરી પૂજન, ખરી ભક્તિ, અને ખરી
મનઃસ્થિરતા તે બધાં આપણા આપણી આસપાસના સાહિત્યરૂપી રસસમુદ્રમાં જ સ-
માયલાં છે. મનુષ્ય હૃદય જ એવું ધણએલું છે કે તે જાણે અજાણે પણ પોતાના જ-
નમયી જ તેને કાંઈ રખડતું રાતું હસતું આનંદ લેતું ઉભું છે. તે પરની ઉણુ શીતળ હવા
જ તેના શ્વાસોચ્છવાસ છે. તેથી જ તે જીવતું છે.

પ્રાકૃત, અશિક્ષિત મનુષ્યહૃદય પણ પોતે કાંઈ ઉખાણા, ગ્રામ્ય વાર્તા, વાર્તા, ગીત,
બજાન આદિ સાંભળતાં તેમાં તક્ષીન ધાય છે. પોતાની હૃદયગીતો મોટા ભાગ તેવી કાંઈ
પણ પ્રકારની તક્ષીનતામાં જ તે ગાજે છે. મનુષ્યહૃદયની હસકાની પ્રેમયુક્ત વૈરાગ્ય સ-
મતાપૂર્ણ વૃત્તિએ જ જો શુદ્ધિવાદ જોયા, તે તે બધા આપણા તે રસસમુદ્રમાં કણેકણ
રૂપે ભરેલા છે. ગ્રામ્ય વાર્તા, ઉખાણા, કહેવતો, વાર્તાઓ, ગીતો વગેરે સાહિત્યનો એક
ભાગ છે. સાહિત્યનું ઉન્નત સ્વરૂપ પૂર્ણબોધભરપૂર મૂર્તિ તે સૂક્ષ્મ વિચાર અને પ્રેમ વાં

રાખ્યની તીવ્ર સંવેદતાથી ઉદ્ભવેલ મનુષ્યહૃદયમાંથી ગણગણાટ કરતું, બહાર નવા જ સ્વરૂપમાં બીજા હૃદય રૂપે ઉભું રહેતું કાવ્ય છે. પદ્યભાગ છે. મનુષ્યહૃદયના તીવ્ર હૃદયઆધાતો એવા તે સૂક્ષ્મ પણ વૈરાટ રૂપે યોગ્ય શબ્દ સ્વરસમતામાં બહાર આવે છે કે તે એકલા હૃદયને જ નહિ પણ આખા શરીરને મુરિધર કરી મૂકે છે. સઘળા ઇન્દ્રિયોને તેમની પોતાની કાર્યપ્રવૃત્તિ ઊંચી મૂકાવી અનિચ્છાએ પોતાની પૂજા કરતી કરી મૂકે છે. હાર્મોનિયમ આદિ વાદ્યની સ્વર સમતા આપણા કર્ણને ચમકાવી હૃદયને રસમગ્ન કરી પોતા તરફ ખેંચે છે તે તે વાદ્યો કરતાં નથી; પણ તેની ઉત્પત્તિમાં તેના હૃદયમાં મનુષ્યના શાંત હૃદય વૃત્તિઆપારોએ જે તન્મયતા પૂર્વક વાસ કર્યો છે તે કરે છે. આપણા તે શાંત હૃદયવૃત્તિઆપારોની મોહન મૂર્તિ સાપ, હરિણ આદિ પ્રાણીને તથા કેટલીક કિતમ વન-સ્પતિને પણ દસાવી, રીઝાવી, આકર્ષી શકે છે. આવી મનુષ્યહૃદયસંવેદતાની પૂર્ણ, પવિત્ર, જગતજીવનમૂર્તિ જે કાવ્ય-સંગીત તે દરેક હૃદયને સદા સર્વદા દીપ્ત, પૂજ્ય છે. જીવનું જીવન છે.

ઈશ્વરે જેમ સર્વ વસ્તુનું યુગ્મ રચ્યું છે; તેમ આ જગતના દરેક કાર્યમાં સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ, આંતર અને બાહ્ય, એવા બેદનું યુગ્મ અદૃશ્ય ઓધક રૂપે ખડું મૂક્યું છે. તેની ખરી સમજ ઝોગખમાં જ આપણા જીવનનું યોગ્ય માગ્ય સમાયલું છે. પંચજાનંદ્રિયના સ્થૂલતર જ્ઞાનવસ્તુને આપણે બાહ્ય સ્થૂલ પંચવિપયસેવનથી તૃપ્ત કરીએ છીએ; પરંતુ તેવા બાહ્ય સ્થૂલવિપયસેવનથી આપણે આપણા જીવનની કેટલી બધી અવગણના કરીએ છીએ તેની આપણને સમજ પડતી નથી. તે સેવનથી આપણે ઘણી નીતિમતી મર્યાદાઓ ઢલંધીએ છીએ; બપોને માથે વહેંચીએ છીએ; રોગોને નિમંત્રણ કરીએ છીએ; દિવ્યતાને દૂર કરી પ્રાકૃતના સમીપ ધસીએ છીએ; અને આશળીએ અધોગતિ ઇચ્છતા થઈએ છીએ. તેવા બાહ્ય સ્થૂલ પંચમહાવિપયના મોહક રૂપે આપણને આપણા નરમાદાના યુગ્મમાં જણાતું આપણું સ્ત્રીતનુ છે. તે તનુના બાહ્ય મોહમાં દુખી જતાં આપણે ખરેખર કિતમ લખ્યા દોષથી ભરપૂર બનીએ છીએ. પરંતુ તે જ બાહ્ય સ્થૂલ દૃશ્ય સ્ત્રીતનુના દરેક વિપયને ઉપરથી નહિ અડકતાં આપણે છેક છેલ્લે તેના સૂક્ષ્મ સ્વરૂપને સ્પર્શીશું; તો તે આપણને આપણી અપૂર્વ દિવ્યતા જ અર્પશે. તેના સ્થૂલ શબ્દને નહિ પણ તે શબ્દમાં સમાએલ સંગીતકળાની સ્વરસમતાને વિચારીએ, એવીએ; તેના ચર્મ સ્પર્શને નહિ, પણ તે સ્વર-સમતામાં રહેલ અસૌક્રિક અર્થસમતાને હૃદય સ્પર્શ કરીએ; તેના બાહ્ય ઉલ્લસતા, લાવણ્ય આદિ રૂપ રંગને નહિ પણ તેની તે સ્વરસમતામાં ભરેલી પ્રેમનીતિઓધની ઉલ્લસ લાવણ્યને નિહાળીએ; તેના સ્થૂલ લોહી ચર્મ વિકારથી ભરપૂર સુરતરસપાન કે અધર રસપાન નહિ; પણ તેની તે સ્વરસમતામાં સમાએલ હૃદયસંવેદતાના રસનું પાન કરીએ; અને તેના વસન અલંકાર તથા સ્થૂલ તનુગત સ્થૂલ જગતના સ્થૂલ મુગંધભરપૂર પુખ્ત પદારથ કે અત્તર આદિ કરતાં તેના સ્વરસમતાની મૂર્તિ રૂપ સૂક્ષ્મ અદૃશ્ય રૂપમાં હોવા છતાં મહા વૈરાટ રૂપ મતિ સર્વ હૃદય આકર્ષક સંગીત કલામૂર્તિમાંથી તેના વખન વખનના આનંદ પોષક વચનકુસુમના સૂક્ષ્મપદારથ કોશની સૂક્ષ્મ તીવ્ર આનંદ પોષક ગંધને, તથા તેજ વચનકુસુમના અર્ક અત્તર રૂપ હૃદયસંવેદઓધસર ગંધ મુગંધને સુંધી બાહ્ય સ્થૂલતાને

દૂર રાખી આંતર સૂક્ષ્મતાને પૂછએ; તેા આપણી રચ્ચ પંચજાનેન્દ્રિયની પારની સૂક્ષ્મ પંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયને. તેવા સૂક્ષ્મ પંચ વિષયોથી તૃપ્ત કરી શકીએ. તેવા વિષયસેવનથી તૃપ્ત થતાં આપણી નીતિભાવનાઓ પોષાય; બધ, રોગ, પ્રાકૃતતા દૂર જાય; અને આપણી ઉન્નતિ જ્યાં હોય ત્યાંથી જોતતી, શોધતી આપણી હૃદયગોદમાં બરાઈ વાસ કરતી થાય.

કાવ્યસંગીતને આપણી સૂક્ષ્મ આંતર પંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયને પોષક સૂક્ષ્મ આંતર પંચ મહાવિષયનું સૂક્ષ્મ મોહભરપૂર સ્ત્રીરૂપી રસતત્ત્વ છે. તે કાવ્યરસરૂપ સ્ત્રીતત્ત્વના ઉપભોગમાંજ આપણી પંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયની ખરી કેળવણી અને ખરી તૃપ્તિ સમાયલી છે. તેમાં જ આપણા એક જીવનની ઉન્નતિ સાથ અનેક મનુષ્યજીવનની ઉન્નતિ સમાએલી છે.

સર્વ યુગ્ગરસ-પરાગને એકત્ર કરી મધુમક્ષિકાઓ જેમ મધપૂડો જનાવે છે; તેમ સાહિત્ય પણ કવિ, પરિત, વક્તા, વિદ્વાન આદિ મધુમક્ષિકાઓએ મનુષ્યહૃદયના સમાસમાના વૃત્તિપ્રયુક્ત ચિકારકુસુમરસનો જનાવેલ મધપૂડો છે. તે મધપૂડામાં મધુતમ મધુર રસ જ ભરેલો છે. મધસેવન જેમ શરીરપુષ્ટિને માટે એક અકરોર દવા છે, તેમ સાહિત્યસેવન એ મન:પુષ્ટિને માટે છે.

જગતના હૃદય કાળથી અઘાપિ પર્યંત અનેક પ્રજા રાજ્યવર્ગમાં ધુમી, મૂર્હસંસાર સુખનીતિરિતિમાં આગળ વધી, તે બધું દરેક વ્યક્તિગત સૂક્ષ્મ સત્ત્વ સાહિત્યસાધન રૂપ એક અપૂર્વ જાટલીમાં એકત્ર થએલ છે. આજ સુધીમાં અસંખ્ય મનુષ્ય હૃદયો જગતમાં આવી રમી ચાલ્યાં ગયાં; પરંતુ તે બધાંના જીવનની કરી સંભારણા પાછળ રહી જણાતી નથી; તે બધાને કોઈ સંભાળતું નથી; તે બધાં નામેની આવસીઓ ક્યાંઈ વંચાતી નથી; પણ તે ઘણાંમાંના જેઓએ સાહિત્યનો સુધારસ પીધો છે તે જ અમર થઈ ગયાં છે. તેઓએ તો પોતાના રચ્ચ શરીર પાછળ એવું તો કોઈ અપૂર્વ સૂક્ષ્મ શરીર મૂક્યું છે કે, તે વખતમાં પોતાના નહિ પરિચયવાળા પ્રજામાં પણ અત્યારે તે પૂજાય છે; માન પામે છે. જગતની મહાત્ત જણાતી સમગ્ર પ્રજા તેમના તે શરીરને માન ભરી દૃષ્ટિએ માન ભરી હૃદયથી આલિંગે છે, બેટે છે. તેવા અમર મહાત્માઓએ પોતે અમર થવાની સાથ તે સમયના જન સમૂહની હૃદયતમ વૃત્તિ-લાગણીઓને પણ અમરત્વ આપ્યું છે. દરેક જનમંદુલ પોતે પોતાનું હૃદયદુઃખ બૂલતું; પોતાની ભૂત કથની કહેતું જે અમરત્વ ભોગવે છે તે બધું તેને તેના હૃદયપર સુપુત્રોરૂપે રમતા અમર મહાત્માઓના અંધતનુથી જ છે.

આખા જગતનો ઇતિહાસ જેમકે; દરેક પ્રજાના અંતર્વર્ગઆધાતો વિચારીશું; તો માલૂમ પડશે કે દરેક પ્રજા ત્યારે જ પ્રસિદ્ધિમાં આવી છે, જગદી છે, કે જ્યારે તેના રસ-સમુદમાં ભરતી થવા માંડી છે. જે પ્રજાના અમુક વ્યક્તિહૃદયમાં સાહિત્યરસ ઉભરાવા માંડ્યો અને તે રસ તેમાંના ઘણાં હૃદયો પીતાં થયાં; કે તે પ્રજાનો વિજયજાલસૂર્ય શુભ ભવિષ્ય સૂચક થયો જ. આપણા પર રાજ્ય કરતી ઈંગ્લીશ પ્રજાનો ઇતિહાસ પણ આપણને તે જ બોધ આપે છે.

પુરાણાદિમાં દેવ, ગંધર્વ આદિનું અમરત્વ કહેલ છે. અનેક કષ્ટદાયી ઉપાસના, યોગ,

જ્ઞાન આદિથી અમરત્વ પ્રાપ્તિ વર્ણવી છે; તે હોવા ન હોવા; તેના પ્રત્યક્ષ પૂરાવા મળ્યા નથી ને મળશે એમ મનાય પણ નહિ. પરંતુ પ્રત્યક્ષ અમરત્વ ભોગવતા સાહિત્યરસસુધા પી, તેમાં મત્ત થએલ મહાત્માઓનાં અદૃશ્ય શરીરો આપણી નજર આગળ જ અમર રમતાં છે. દુનિયા પર અદ્ધ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કોઈ જણાયું નથી. જણાયું હોય તો તે તેની આસપાસનાં યોગાં હૃદય બહાર જગત્કયું નથી. પરંતુ ખરી અદ્ધસિદ્ધિપ્રાપ્ત પુરુષો તો સાહિત્ય રસસમુદ્રમાં તરતા મહાત્માઓ જ છે; અને જણાયા છે. તેમણે તે પોતાની સિદ્ધિપ્રાપ્તિ પોતાના અને પોતાની પાછળના અનેક જમાનાને દૃષ્ટ્ય કરી છે, પોતાનાથી હજારો કોણ દૂર વસતાં હૃદયો પર તેની સત્તા ચલાવી છે. વ્યાસ, કાળીદાસ, શેક્સપીયર, ભવજીતિ, ભટ્ટહરિ, બાણ, શ્રીહર્ષ આદિ અમર છે. તેમણે જે અદ્ધ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરેલ તે બધી તેના ગ્રંથશરીરમાં રહી આજે પણ અપૂર્વ સત્તા ચલાવતી આપણા હૃદયપર સામ્રાજ્ય બોગવે છે. અસંખ્ય મનુષ્યો વચ્ચે આગળ આવી એવા યોગ જ મનુષ્યોએ મહાત્મપદ, અમરપણુ મેળવ્યાં છે; સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે. તેવાં અમરપણુ અને સિદ્ધિ સહેલાં નથી. કોઈ પુષ્પશાળી પવિત્ર મહાત્માઓએ જ પોતાના હૃદયને પ્રેમનીતિવૈરાગ્યમતી ઉચ્ચતમ ભાવનાના સમ્પન્ન તાપમાં ગાળી, પીગાળી, જનસમુદ્ધના હૃવનરસરૂપે આગળ ધરેલ છે. તેવા ઉમ્મ તપ, ઉપાસના અને હૃદયાર્પણમાં જ તેમને તેવાં અમરત્વ તથા સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થયાં છે. બધું અમસાધ્ય છે; પરંતુ સાહિત્ય પાછળનો શ્રમ તો પ્રત્યક્ષ અમરતા જ અર્પે છે.

અમુક અક્ષરથી કૃતપત્ર થએલ અમુક શબ્દોના સમૂહ મંત્ર રૂપે પૂનઃ છટિ સિદ્ધિ આપનાર જણાય છે; તે પણ તેવા સાહિત્યપૂજક અમર મહાત્માઓના સાહિત્યરસથી મત્ત થએલ દિવ્ય હૃદયના સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ શક્તિવ્યાપારના અપૂર્વ દર્શનો છે. ॐ તત્ સત્ પારમાત્મે નમઃ એ મહામંત્ર પણ અમુક અક્ષરથી વ્યક્ત શબ્દસમૂહ જ છે; જેના જપથી બ્રહ્માએ પોતે સિદ્ધિ મેળવ્યાનું કહેવાય છે. બધાં બવિષ્ય સૂચનો પણ સાહિત્યમત્તપુરુષોનો મનુષ્યના શાંતહૃદયશક્તિવ્યાપારનો કોઈ અપૂર્વ દિવ્ય પ્રકાશમય કોણમાં બેસી કરેલ કોઈ અભ્યાસ જ છે.

કહાન ચક્ર ગાંધી,

આપણા આત્મ્યુએટો.

પહેલા લેખમાં આત્મ્યુએટ ભાષ્યોને કેવી વિકટ અને જવાબદારી ભરેલી સ્થિતિમાં વસવાનું છે તે બતાવ્યા પછી તાજેતરમાં તેવી સ્થિતિમાંથી જીવનના કાંઈ સફળતાંથી ખાર લાવવા માટે જોઈતા ઉદ્યોગ ઉત્સાહ અને ઉમંગની આવશ્યકતા બતાવવા પામર પ્રયત્ન કરેલ. તે ઉદ્યોગ અને ઉત્સાહનો અભાવ આ લીટીના લખનાર એકને જ જણાય છે તેમ તો નથી. વિદ્યા અને કેળવણીએ જે રસ્તાઓ ખુલા મુકવા જોઈએ તે રસ્તાના દરવાજાઓ હજી આપણા ભાઈઓને દૃષ્ટિગોચર થયા હોય એમ ભાસતું નથી. તેને માટે શ્રીમંત સરકાર શ્રી ગાયકવાડ સયાજીરાયે જભાવેલા નીચેના વિચાર આત્મ્યુએટ ભાષ્યોમાંથી કૃતજ્ઞાદે તો વાંચેલ હશેજ. તોપણ દૂરી વાંચવાથી પુનઃવાચનના લાભ થશે માની નીચે દાંડું છું.

“Education, by instruction and example, is the great begetter of self-help. But it is the misfortune of India that its educated sons choose to be as helpless and unenterprising as the ignorant; for they allow their horizon to be limited by the alluring prospects of Government service. *The educated class must break through the bonds of apathy and dependence. They must begin to work out new careers for themselves in a spirit of manliness and self reliance. Then only can any sensible improvement take place.*”

શ્રીમંત સરકારની પ્રયાદ વજનદાર તથા સમ્યાહભરેલી છે અને તેમનો ઉપદેશ લાગતો અને લાભકારક છે એ તો સૌ કોઈ વાંચતાં વેંતજ કહી શકશે.

આત્મ્યુએટ ભાષ્યોએ લાંબા વખત થયાં ચડી ગયેલી આગસ હવે ખંખેરી નાખતું જોઈએ અને મોટાંના મિથ્યા તડાકા કરવાને બદલે વર્તમાનની પ્રવૃત્તિમાં માથાં મારી જવાર નીકળવું જોઈએ.

અલખત, આ ઉપરથી હાલમાં ચાલી રહેલા વાણી વિનિમયના ખજાનસાટને ઉપેક્ષિત કરવા જેવું નથી. કારણ પહેલાં નેવો ખજાનગાટ ખૂબ નીમશે ત્યારેજ કાંઈ પ્રવૃત્તિ પચ ભર થશે. કેટલાક સંઘ શ્રદ્ધાથી જૂના સંપ્રદાયને વળગી રહેનારાઓ સુધારાનો કુધારો થયો એમ કહી શકે તેમ નવીનોનો તિરસ્કાર અને તેમની હાસ્યભરેલી ટીકા કરે છે ખરા. પણ તેઓની ટીકામાં જે કાંઈપણ સત્ય હોય તોપણ બીજાઓએ જરાપણ પાછા હઠવાનું નથી. જ્યારે જ્યારે નવીનતાનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે ત્યારે ત્યારે હમેશાં બે તડાં પડે છે. માનુષી સ્વભાવજ કાંઈ એવો છે કે જૂનું તે સાચું ને નવું તે ખોટું એમ માની રહે છે, તો તેવી ટીકાથી નાહિમત ન થતાં, જે કદાપિ કાંઈ કુધારો થતો હશે તો પણ સત્ય અને સાર્વજનિક હેતુ માટેના ખરા પ્રયાસ હમેશાં શુભફળદાયી નીવડશેજ એવી આશાથી આગળને આગળ વધ્યા કરવું જોઈએ. તેવા દેખીતા કુધારાથી હચકી ન જવાનું ધ્યાનમાં રાખવા જણવું જોઈએ કે દુધમાંથી ઘી લેવું હશે તો પહેલાં તેને ખગાડવું જોઈશેજ. પ્રા-

રંભમાં બગડેલ ખાટો સ્વાદ થશે, તેમાંથી સ્વાદિષ્ટ દહીં બનશે, પછી દહીંમાં પણ પાણી ઉમેરી ખુબ વસોવતું જોઈએ ત્યારે તેમાંથી માખણ, અને તે પછી ધી થશે. તેમજ સાંસારિક સ્થિતિ રૂપી દુધમાંથી ધી લેવા જતાં, શરવાતમાં જે કદાચ કાંઈ ખટાશ લાગે તો તે પણ ઘરગુજર કડવી જોઈએ. અને પછી થવાના બળબળાટને અંતે પુનરુત્થાન થઈ હેતુ બર લાવી શકાશે. સદ્બાગ્યે હવે ખટાશનાં ચિહ્ન વિરામ પામ્યાં છે ને બળબળાટ શરૂ થયો છે. આ સાંસારિક સ્થિતિના મહાપરમાં આન્યુએટોએ ગુરુ અને બ્રાહ્મણ તરીકે કામ કરવાનું છે તેટલુંજ નહિ પણ ઋત્વિજનું પણ કામ તેઓએજ બજાવવાનું છે. ન્યાં સુધી પ્રારંભથી તે અંત સુધી એક અવાજે કામ નહિ થાય ત્યાં સુધી બધું સીધેસીધું પાર ઉતરતું મુશ્કેલ છે. માટે આ જામેલા મામલામાં સરકારી નોકરીમાં લુપ્થ થયેલા જનોએ દેશોદ્ધારનાં કામમાં સવિશેષ બાગ લેવાનો છે. નોકરીમાં લાગ્યા એટલું તો તેઓનું અને દેશનું એક રીતે સદ્બાગ્યજ, કારણ તેથી સૃષ્ટિના સર્વ જીવોને પ્રવર્તાવનાર પેટની તો તેમને શિકર રહેતી નથી. ત્યારે તે હેતુ સિદ્ધ થયા પછી તો તેઓ પોતાની બુદ્ધિ, પોતાનો ઉન્માદ, પોતાની કાર્યશક્તિ અને પોતાની અંત વધારે જોરથી બતાવવી જોઈએ.

ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે પ્રશ્ન ઉઠે છે કે એ પ્રયત્ન કયે રસ્તે કરવા ? તો કહીશ કે

‘ નહિ પ્રશ્ન એ ચાલે, ઉત્તર તમે જોની શોધો પોતે;

ઉઝો બાણ વિધાનો તમમાં, પુછો પછી ખીજને શું ? ’

તોપણ બિન્ન બિન્ન મતિવાળા પુરુષોનો હમેશાં મતભેદ થયા કરે છે ત્યારે કાંઈ સર્વને આજ્ઞા થઈ શકે તેવો માર્ગ કાઢવા એ હહાપણુ બરેહું છે એમ સૌ માનશે.

હાલના આપણા સર્વ વિવાદોમાં બધો ભાર ધર્મ પર મુકાય છે. મૂળ લેખો વાંચ્યા વિના તથા તે પર શ્રદ્ધાની વિચક્ષણુ નજર કરી ગંભીર વિચાર કર્યા વિના, આપણા આન્યુએટોમાંથી ઘણા તે સંબંધે રૂચે તેવા મત બાંધે છે. તો તેઓને કહેવાનું કે માનુષી મતિ સમર્થાદ છે—અમર્થાદ નથી. એકની બુદ્ધિમાં બધું આવી જતું નથી. સર્વને સર્વ બાબત પર વિચાર કરવાનો અવકાશ મળતો નથી. જે બાબતો પર અનાદિકાળથી વિરૂદ્ધ મત ચાલ્યા આવ્યા છે તે બાબતોનો નીવેડો એક સ્વચ્છંદીપણુ વર્તનારને પોતાને સ્વતંત્ર મતિવાળા કહેનારથી અપવાદો નથી. ત્યારે લોઈ એકન કહે છે તેમ જૂનો રસ્તો ઉભા રહી, બંને માર્ગપર દીર્ઘદષ્ટિ નાખી, નવો માર્ગ અંત સુધી સારોજ છે એમ ખાત્રી કરી, પછીજ જૂનો તળવાનું હહાપણુ રાખવું એ શું જોઈ છે ? વળી, આજ છે તેવા વિચાર સદાય કાળ તમારા રહેશે તેની ખાત્રી શું ? અપકવ વિચારો ઘણાના ફરી ગયા છે તેટલા દાખલા શું તમને વધારે સાવધ કરવા બસ નથી ? અસ્તુ: તે જે હોય તેમ ભડે રહે. કદાપિ તેમાં મત વિરૂદ્ધ પડતા હોય તો પણ એવી એકે બાબત નથી કે જેમાં મતભેદ નજર હોય ? ધર્મ, નીતિ, વ્યવહાર અને આચાર વગેરે વિષે લંબાણુ કહી જમી રહેલી મતભેદની લડાઈ પાછી ચલવવા કરતાં ન્યાં કાઢના મતભેદ નજર હોય તેવી સજામત બ્રુમિપર ચાલવું એજ બહેતર છે.

આપણા હુમર તથા આપણી કારીગરીનો વિષય એવો છે કે જેમાં ઝાઝો મતભેદ ચલાવું કારણ નથી. અલબત્ત, તેમાં એ એમ કહી શકાય કે હુમર કારીગરીની પડતીનું કારણ દરિદ્રતા છે ને દરિદ્રતાનું કારણ આપણા સાંસારિક તથા વ્યાવહારિક રીતરિવાજો છે, તોપણ વિશાળપણે જોતાં તે રીતરિવાજોની હાજરીમાં પણ કારીગરીના ઉત્તેજન અર્થે કાંઈ કરી શકાય તેવું છે ખરું. જે કારીગરી દેશનો પૈસા ખીંચી દેશમાં જતો અટકાવે અને અને તો પરદેશનો પણ ખેંચી લાવે તેજ ઉત્તમ ગણાય ચંત્રસાધનની અખુટ સામગ્રી જોતાં વિદેશી વસ્તુઓ સાથે સ્પર્ધા કરી શકાય તેવું તો નથી. પણ તેજ કિંમતે જરા ઓછી ખુમાસવાળી વસ્તુઓ વાપરવામાં આવે તો ખર્ચખર તેટલું ઉત્તેજન પણ પરિણામમાં ધણુંજ લાભકારી થાય. ત્યારે કદાપિ પોતાનું શાંત જીવન તેજ ન શકાય, સ્વચ્છંદી ટેવોને દાખી ન શકાય, મનની ઉછળતી વૃત્તિઓને ખાળી ન શકાય, અથવા તો એવી તેવી લપમાં પડી વૃથા જીવ ને ઉદ્વેગ કરાવવો એ વાળખીધારી ન શકાય, તોપણ દેશને અર્થે તેટલોજ સ્વાર્થત્યાગ તો થઈ શકે કે કેમ એ સવાલ હું મારા આન્યુએટ ભાઈઓ પાસે મુકી, મારા નાત્ર પ્રશ્નનો વિચાર ફરી મળાએ ત્યાં મુઠીમાં કરી લેવા વિનંતિ કરું.

એક આન્યુએટ.

વસન્ત.

इदं सत्यं सर्वेषां भूतानां मध्यस्य सत्यस्य सर्वाणि भूतानि मधु यथा-
पमस्मिन्सत्ये तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यथायमध्यात्मं सात्यस्तेजोमयोऽमृतमयः
पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मैदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ।

उपनिषद्.

સત્યાન્ન પ્રમદિતશ્ચમ્ । ધર્માન્ન પ્રમદિતશ્ચમ્ । કુશલાન્ન પ્રમદિતશ્ચમ્
મૂલ્યે ન પ્રમદિતશ્ચમ્ । સ્વાધ્યાયપ્રવચનાભ્યાં ન પ્રમદિતશ્ચમ્ ।

ઉપનિષદ્.

વર્ષ ૩, અંક ૫.

[માસિક]

અવૃદ્ધ (૧, ૨), સંવત ૧૯૬૦.

દિગ્દર્શન.

(અનુસન્ધાન મનરૂપે ૫૪ કાન્ડ થી.)

વર્તમાન બ્રિટિશ
નીતિશાસ્ત્ર
(૨)

આગળથી યોગ્યકે અંક અગાઉ, નીનિશાસ્ત્ર વંશા-મનુષ્યે અત્યન્ત મનન
કરનારોએ-પિતૃ ઉપર આદરના દેવતામાં કેમ કેમ સિદ્ધાન્તો પ્ર-
ચલિત છે, એ સંજનથી વાચકને કાંઈક દિગ્દર્શન કરાવવાનો પ્રયત્ન
આદર્યો હતો. એ પ્રયત્નને અંગે પ્રથમ અંગ્રેજ પ્રજાના ખામ રા-
ખાવું સમજ કરતો એવો જે જનમુખવાદ, એનાં-એ-મામ, મિત્ર, અને સિદ્ધાન્તિક-એ
તેજે આચાર્યોને મુખે પ્રતિપાદિત થએલાં તપ્ત સ્વરૂપે બનાવ્યાં એમાં કલરોત્તર કેમ ફેર-
શર થતા ચામ્યા, અને આદર સિદ્ધાન્તિકના દાસમાં એ સિદ્ધાન્તે શું સ્વરૂપ લીધું છે એ
પરિ વાચકને બતાવી મરજતા અને સ્પષ્ટતાથી કાંઈક ખ્યાલ આપેલ આદર દેવે, એ સિ-
દ્ધાન્તથી તદન જુદા જ પાયા ઉપર રચાયેલું એક ખીન્નું જ નીનિનન્તે સર્વેએ જાણે
આ નીનિનન્તે રૂઢી માર્ગિનાં છે. એજે યથાપિ યુનિવર્સિટિના વિદ્વાન પ્રૌફસરો ઉપર જનુ

અસર નથી કરી, તથાપિ જાંડા હૃદયમાંથી નીકળી મધુરતેજસ્વી ભાષા દ્વારા સ્હામાના જાંડા હૃદયમાં પ્રવેશવાની અસાધારણ શક્તિને લીધે, ધાર્મિક જનમંડળમાં સારા પ્રસાર મેળવ્યો છે.

જનસુખવાદ જેમ બે-થામાંથી શરૂ થઈ મિલમાંથી નીકળી સિંગલિકમાં પરિપૂર્ણ વિશુદ્ધિ અને સિદ્ધિએ પહોંચ્યો, એ તરેહનો પૂર્વ દંતિકાસ ડૉ. માર્ટિનોના નીતિતત્ત્વને નથી. ડૉ. માર્ટિનોનું નીતિતત્ત્વ મુખ્યત્વે કરી બટલર. (અંગ્રેજ) અને કાન્ટ (જર્મન) એ બે પ્રાચીન આચાર્યોના સિદ્ધાન્તો ઉપર રચાયેલું છે; પણ બટલર-કાન્ટ-અને માર્ટિનો એકાં એક જ સિદ્ધાન્તનાં એક પછી એક આગળ ભરાતાં પગલાં નથી, એટલે માર્ટિનોને સમજવા માટે બટલર અને કાન્ટના અવલોકનની ખાસ જરૂર રહેતી નથી. માટે આ સ્થળે, વર્તમાન સમયનાં નીતિશાસ્ત્રોનું જ નિરૂપણ કરવાનું હોવાથી, આપણે માત્ર માર્ટિનો જ લઈશું; એના અન્તરમાં અન્ય તત્ત્વચિન્તકો એની મેળે આવી જાય તો બસે.

ડૉ. માર્ટિનો કહે છે કે મનુષ્યને અન્તર અને બહિર, તેમજ પ્રલક્ષ અને એની પાર, દૃષ્ટિ નાંખતાં ત્રણ પદાર્થો નજરે પડે છે: (૧) પોતે, (૨) જગત્, અને (૩) એ બંને થકી કોઈક પર પદાર્થ-જે ત્રણને અંગ્રેજી શબ્દો વાપરતાં આપણે (૧) Man, (૨) Nature, and (૩) God, અને આપણું એક પ્રસિદ્ધ ત્રિપુટીવચન લેતાં (૧) 'મન', (૨) 'માયા', અને (૩) 'મહેશ્વર' કહીએ છીએ. હરેક નીતિશાસ્ત્રનો ઉદ્દા્ય આ ત્રણ પદાર્થોમાંના એક પદાર્થો ઉપરથી થાય છે—

(૧) કોઈક આ પરિદૃશ્યમાન જગત્ના સ્વરૂપનો નિર્ણય કરી, તદનુસાર મનુષ્યનો વિચાર કરે છે, અને એના કર્તવ્યનો સિદ્ધાન્ત બાંધે છે. ઉદાહરણ તરીકે, જગત્ કાર્યકારણના સમ્પન્ન નિયમથી જડાયેલું છે, અને એ જ નિયમ મનુષ્યને પણ લાગુ પડે છે, એટલે પાપ-પુણ્ય માટે મનુષ્યમાં કોઈ પણ પ્રકારની સ્વતન્ત્રતા નથી: એ જ કરે છે એ જગત્ની શક્તિઓને વશ રહીને કરે છે, અને એ શક્તિઓની વ્યવસ્થાને અધીન થયું એમાં જ મનુષ્યનું સુખ રહ્યું છે, અને એ જ કર્તવ્ય છે. આ એક પદ્ધતિ.

(૨) કોઈક આ જગત્ની પારના પદાર્થ-સમુદાય ઇશ્વર વા નિર્વિશેષ સત્-નો વિચાર કરી, એને આધારે મનુષ્યનું કર્તવ્ય ઠરાવે છે. અર્થાત્, એ ઇશ્વરની ઇચ્છા વા એસતતા-સ્વભાવને અનુસરવું એમાં કર્તવ્યનો સમાવેશ કરે છે. ઇશ્વરની ઇચ્છા કોઈક ધર્મશાસ્ત્ર-અથવા વાક્યમાંથી સમજી લે છે, અને સત્નો સ્વભાવ એવો સર્વવ્યાપક માને છે કે મનુષ્ય પણ એની અન્દર આવી જાય છે-એટલે બંને રીતે મનુષ્યનો આત્મા જાણ રહે છે: એકમાં ધર્મશાસ્ત્રના વાક્યનું, અને બીજામાં સત્તા સ્વભાવનું દબાણ બહારથી આવી આત્મા ઉપર પડે છે: એમાંથી એકમાં આત્માની પોતાની પ્રતિજ્ઞા જળવાતી નથી.

(૩) વળી, કોઈક મનુષ્ય ઉપર જ પ્રથમ દૃષ્ટિ નાખે છે, આત્મા પોતે અન્તરમાંથી જ

નિર્ણય આપે એને જ પ્રમાણ માને છે, અને ઈશ્વર સુદ્ધાને આત્મસુદ્ધામાં સંબળાતા ધ્વનિ ઉપરથી શોધી કાઢે છે.

આ ત્રણે પદ્ધતિઓને આપણે ક્રમવાર-જરા કામચલાઉ ભાષામાં-(૧) જગત્પ્રધાન, (૨) ઈશ્વરપ્રધાન અને (૩) મનુષ્યપ્રધાન એ નામ આપીએ. આ ત્રણમાંની પહેલી એ પદ્ધતિઓનો, ઉપર ટુંકામાં સચ્ચેલાં કારણસર, ડૉ. માર્ટિનો ત્યાગ કરે છે. ત્રીજી પદ્ધતિ સ્વીકારે છે-પણ એ પદ્ધતિના કેટલાક પેટાભેદ બતાવે છે, અને એમાંના એક સ્વીકારી ખીજા ખોટા દર્શાવે છે.

(૩ ક) મનુષ્યમાં જે સુખદુઃખ અનુભવવાની શક્તિ છે એ જ કર્તવ્યબુદ્ધિરૂપે ભાસે છે એમ કેટલાક માને છે. એ જ શક્તિ કાળે કરી રૂપાંતર પામી કર્તવ્યબુદ્ધિરૂપે જન્મો જાય છે એમ ખીજા કેટલાકનું કહેવું છે. કર્તવ્યબુદ્ધિ અન્ય કોઈ પણ શક્તિનું રૂપાંતર નથી, સહજસિદ્ધ છે, પરંતુ એના નિર્ણયો સુખદુઃખને હિસાબે જ અપાય છે, એમ ત્રીજા કહે છે. જનસુખવાદીઓ આ વર્ગમાં પડે છે. જીવનને અનુકૂળ તે કર્તવ્ય એમ કહેનારા વિકાસવાદીઓ-ઉત્ક્રાન્તિવાદીઓ- પણ આ વર્ગમાં જ આવે છે; કારણ કે તેઓના જાણવાવા પ્રમાણે સુખ એજ જીવનને ટકાવનાર વિચારનાર અને વધારનાર શક્તિ છે.

(૩ જ) ખીજા એક પક્ષ કર્તવ્યશક્તિને સત્ય-અસત્યના જ્ઞાન રૂપે પ્રતિપાદન કરનારાઓનો છે. અર્થાત્ તેઓના મતમાં, વસ્તુસ્થિતિ શી છે એ જાણવામાં કર્તવ્યશક્તિ સમાએલી છે. એટલે આ સિદ્ધાન્તમાં વિકૃતા-જ્ઞાન એમાં જ કર્તવ્યનિષ્ઠા આવી જાય છે.

(૩ ઘ) વળી, એક ત્રીજો પક્ષ એવો છે કે-કર્તવ્યબુદ્ધિ તે એક પ્રકારની લાગણી છે; જેમ સૌન્દર્ય આપણે લાગણી વડે ઓળખીએ છીએ તેમ કર્તવ્ય પણ લાગણી વડે ઓળખીએ છીએ; જે લાગણીના ભેદે કરી સારા-ખોટાના ભેદ પડે છે. પરંતુ એ મતમાં પણ, કર્તવ્યબુદ્ધિનું જે ખાસ સ્વરૂપ-અમુક કરવું જોઈએ, અમુક ન કરવું જોઈએ-એ લક્ષમાં રહેતું નથી.

માટે ડૉ. માર્ટિનો આ સર્વ પદ્ધતિઓથી પોતાની પદ્ધતિને જુદી પાડે છે અને કહે છે કે—

(૧) નીતિશાસ્ત્રનો ક્ષાય મનુષ્યના પોતાનામાંથી થયો જોઈએ-ન જગત્માંથી અને ન ઈશ્વરમાંથી. એટલે, જેઓ મનુષ્યના અંતરનો સ્વતંત્ર અભ્યાસ કરવાને બદલે, (ક) જગત્માં જ એને સમાવી દે છે, જે કાર્યકારણનો અન્ધ નિયમ બહાર જુએ છે

ઠગ્યા ઉભય શબ્દ ‘હવોલ્યુશન’-વાદીઓ માટે પ્રચલિત છે. બંને જુદે જુદે પ્રસંગે બરાબર છે: ખીજા ઉપર દૃષ્ટિ રાખી ખોસતાં જે વિકાસવાદ, એજ ફક્ત ઉપર દૃષ્ટિ રાખી ખોસતાં ઉત્ક્રાન્તિવાદ.

તે જ અન્તરૂમાં કદાપી લાઇ, મનુષ્યને જગત્નો એક જડ પથરો કે વિવેકહીન પશુ જેવો પરતન્ત્ર માની લે છે, તેઓ ભૂત્ત કહે છે; તેમજ (જ) જેઓ એને સર્વથા ઇશ્વરાધીન દરાવે છે તેઓ પણ મનુષ્યની કર્તવ્ય પરત્વે સ્વયંપ્રકાશ સ્વતન્ત્રતાની ખોટી અવગણના કરે છે. મનુષ્ય કાંઈ પૂતળું નથી, ઇશ્વરે મનુષ્યને સ્વતન્ત્ર બનાવ્યો છે, એ સ્વતન્ત્રતાનો સારો-નરસો ઉપયોગ કરવો એના ઉપર જ પાપ-પુણ્યની વ્યવસ્થા રહેલી છે-અને એ સ્વતન્ત્રતા તે ઇશ્વરની સર્વશક્તિમતાને બાધ કરનારી નથી-એની જ સાધક છે, અને એના ન્યાય અને પ્રેમની સાક્ષી પૂરનારી છે.

(૨) મનુષ્યને ઇશ્વરે અન્તરૂદૃષ્ટિ આપી છે અને એ દૃષ્ટિ વડે એ પોતાનું સ્વરૂપ સમજે છે અને પોતાના કર્તવ્યનો નિર્ણય કરી શકે છે. આ અન્તરૂદૃષ્ટિ વડે મનુષ્ય બ્રહ્મ શકે છે કે એનામાં સત્યાસત્ય જાણવાની, અને સૌન્દર્ય વગેરે માટે લાગણી ધરાવવાની, અને કર્તવ્યનિર્ણય કરી તે તરફ પ્રવર્તવાની શક્તિ છે-અને આ ત્રણે શક્તિઓ એક જ આત્મામાં ગુંથાયેલી છતાં, એક જ આત્માનાં ત્રણ સ્વરૂપ હોવા છતાં, એક એકથી જૂદી પાડી અવસોદી શકાય એવી છે. આ ત્રણમાંની છેલ્લી શક્તિ ઉપર નીતિની ઇમારત રચાયેલી છે.

(૩) અન્તરૂદૃષ્ટિ ફેરવતાં જણાય છે કે (ક) આપણે નીતિના વિષયમાં સારા ખોટાનો જે મત ઉચ્ચારીએ છીએ એ ચેતન ઉપર હોય છે, અચેતન ઉપર નથી હોતો. દરિયાઈ તોફાન કે સુગન્ધી વાયુને આપણે નીતિપરત્વે સારાં-ખોટાં કહી શકીએ નહિ. (ખ) ચેતનના પણ બાહ્ય આચારને નૈતિક સારાખોટાપણું લાગુ પડતું નથી, આચાર તો જમે તે હોય પણ જે આન્તરૂ હેતુ (ઉદ્દેશ)થી પ્રેરાઈ એ આચાર ઉદ્ભવ્યો હોય એ હેતુ ઉપર જ નૈતિક સારાનરસાપણું રહેલું છે. (ગ) વળી વિચાર કરતાં એમ પણ સમજાશે કે જે ઊર્મિઓ એની મેજે જ નીકળી આવે છે અને જેને રોકવા ન-રોકવાનો પ્રશ્ન જ નથી, એને પણ નીતિની વાત લાગુ પડતી નથી; પશુઓની આન્તરૂ વૃત્તિઓ એમને વિષય પ્રતિ પ્રેરે છે, એમાં એમની સ્વતન્ત્રતા જ હોતી નથી, અને તેથી એમને નીતિવાળાં કે અનીતિવાળાં કહી શકતાં નથી. (ઘ) બ્યારે એક કરતાં વધારે વૃત્તિઓ હૃદયમાં ઉદ્ભવી, એકી વખત આત્માને સ્થામસ્થામી તાણી જવા મથે છે ત્યારે જ નીતિનો પ્રશ્ન ઉભો થાય છે. અને આ પ્રશ્ન ખાસ મનુષ્યને જ લાગુ પડે છે. (ઙ) એક કરતાં વધારે વૃત્તિઓની મનુષ્ય આત્મામાં એકી વખતે તાણાતાણ થાય છે એમ કહ્યું એ ઉપરથી શિયાળ અને કુતરાના જેવી તાણાતાણ સમજવાની નથી-અર્થાત્ જે વૃત્તિ જાગરી હોય તે છતી જાય અને આત્માને આ છત્તદાર સાથે કાંઈ જ લેવા દેવા નથી, એમ નથી. બંને વૃત્તિઓ આત્માને ખેંચે છે, પણ એમાંથી કયી પસન્દ કરવી એ આત્માના સ્વાતન્ત્ર્યની વાત છે. એમાંથી ચડી-આતી પસન્દ કરવી એનું નામ નીતિ, અને ઉતરતી પસન્દ કરવી એનું નામ અનીતિ. (ચ) નીતિદૃષ્ટિએ વૃત્તિઓની, એક બીજાની સાથે સરખાવતાં, આ જે ઉચ્ચનીચતા પ્રતીત થાય છે એ વૃત્તિઓમાં જ રહેલી છે, અને તે સ્વયંપ્રકાશ છે; એ કાંઈ પરિણા-

મના દિસાવને લઇને ઉત્પન્ન થતી નથી. એટલે અમુક વૃત્તિને આચારમાં પરિણમવા દેવાથી મુખ્ય થશે અને અમુકથી દુઃખ થશે એ વિચાર નૈતિક દૃષ્ટિએ તદ્દન અપ્રાસંગિક છે. પરિણામે મુખ્ય થાઓ વા દુઃખ થાઓ, એ વૃત્તિઓમાં જે વૃત્તિ ચડીઆતી હોય એનો જ સત્કાર કરવો એમાં નીતિ રહેલી છે. અને જે વૃત્તિમાં કયી વૃત્તિ ચડીઆતી છે, એ એ વૃત્તિઓ તરફ નૈતિક દૃષ્ટિ ફેરવતાં સહજ સમંજસ આવે છે. (છ) જે વખતે મારી આગળ એ વૃત્તિઓ આવીને ઉભી રહે છે અને દરેક પોત-પોતાની તરફ મને ખેંચી જવા યત્ન કરે છે, તે વખતે એક રીતે માઈ સ્વાતન્ત્ર્ય અને બીજી રીતે માઈ પારતન્ત્ર્ય પ્રતીત થાય છે: સ્વાતન્ત્ર્ય આવી રીતે કે બેમાંથી કયીને જય આપવો એ મારા હાથની વાત છે. પારતન્ત્ર્ય એવી રીતે કે બેમાંથી કયાને જ્યાં આપવો ઘટે છે એ નિર્ણય કરવામાં હું સ્વતન્ત્ર નથી. આવે પ્રસંગે નીચ વૃત્તિને જય આપવા હચ્છું તો તેમ કરવાની મારામાં શક્તિ છે, પણ તેમ કરવાની મને છૂટ નથી. (જ) છૂટ નથી એ શું બતાવે છે? એ જ કે નીતિ એ મારા સ્વચ્છન્દની વાત નથી. કોઈક બીજાની મારા અન્તરમાં આસા થાય છે, જે અનુસરવાની મારી ફરજ છે. એ બીજાને તે કોણ હોઈ શકે? કોઈક ઉચ્ચતર આત્મા: જે જ્યાં જ્યાં નીતિનું બાન થાય છે ત્યાં ત્યાં સરખી રીતે રહેકો છે, અને જેની પવિત્રતા મને મારા પાપ માટે શરમાય છે, જેને આસા કાઢવાનો પૂર્ણ હક છે અને એ આસા અનુસરવાની મારી પૂર્ણ ફરજ છે, અને ફરજ છે તેટલો જ-મારી વૃત્તિઓ શુદ્ધ થઈ હોય તો-આનન્દ છે. આ પ્રમાણે, નીતિનું તત્ત્વ તપાસતાં પરમાત્માનું બાન સ્પષ્ટ થાય છે.

ડૉ. માર્ટિનોના વિરાળ નીતિતત્ત્વમાંથી આટલા મુખ્ય સિદ્ધાન્તો અત્રિ તારવી કાઢ્યા. આ ઉપરાન્ત હૃદયના જુદા જુદા ભાવોનું વર્ગીકરણ, એમનો એક બીજાની સરખામણીમાં ઉચ્ચ નીચ ક્રમ-યોગેરે ઘણી બાબતોનું ડૉ. માર્ટિનોએ સવિસ્તર નિરૂપણ કર્યું છે.-પણ અત્રિ જે અગત્યના આદંબુ છે તેમાં એટલે મુખી જગતની જરૂર નથી.

હવે આપણે ઉપરના સિદ્ધાન્તો સિજવિકના સિદ્ધાન્તોથી ક્યાં ક્યાં જુદા પડે છે એ વિચારીએ:—

- (૧) આપણે જે સારા ખોટાનો નૈતિક મત ઉચ્ચારીએ છીએ એ આન્તર વૃત્તિ ઉપરાન્ત બાહ્ય આચારને લાગુ પડે છે એમ સિજવિકનો સિદ્ધાન્ત છે. માત્ર આન્તર વૃત્તિને જ લાગુ પડે છે એમ માર્ટિનો કહે છે.
- (૨) નૈતિક મત બાંધવામાં પરિણામ જોવાનું છે એમ સિજવિક કહે છે; માત્ર ઉદ્દિષ્ટ હેતુ જ જોવાનો છે એમ માર્ટિનો કહે છે. એકના મત પ્રમાણે મૂર્ખતામાં પણ પાપ થાય છે; બીજાના મત પ્રમાણે મૂર્ખ તે મૂર્ખ, અને પાપી તે પાપી: અજ્ઞાન અને પાપ જાને જુદાં છે.
- (૩) કર્મન્ય એ પરિણામે ઉપજતાં મુખ્ય દુઃખને લઈ નિર્ણીત થાય છે એમ સિજવિકનો

મત છે; કર્તવ્યને મુખ દુઃખની ગણતરી સાંધે કાંઈ જ લેવા દેવા નંધી એમ માર્ટિનોનો સિદ્ધાન્ત છે.

(૪) સામાન્ય કર્તવ્યબુદ્ધિ સહજસિદ્ધ છે એ તો સિજવિકને પણ કમુલ છે; પણ વિશેષ કર્તવ્ય તો પરિણામના વિચાર ઉપરથી નક્કી થઈ શકે છે એમ એ માને છે. વિશેષ કર્તવ્યનો નિર્ણય પણ તે તે વૃત્તિઓ ઉપર દૃષ્ટિ નાંખનાં-એમના ઉચ્ચ નીચ ક્રમમાં-સ્વતઃ પ્રતીત થઈ આવે છે એમ માર્ટિનોનાં કહેવું છે. એક વિચારને અવલંબે છે, અને એક આન્તર દૃષ્ટિને અવલંબે છે.

(૫) મનુષ્ય ઉચ્ચ વૃત્તિને અનુસરવા ધારે તો અનુસરી શકે-એ સ્વાતન્ત્ર્ય ઉપર એની સારાખોરા માટેની જવાબદારી રહેલી છે, અને એ સ્વાતન્ત્ર્ય નિર્ણયવાની સાથે આખું નીતિશાસ્ત્ર પડી ભાગે છે; કારણ કે નીતિશાસ્ત્ર સારાખોરાના અભિપ્રાયોમાંથી રચા-એલું છે, અને એ અભિપ્રાયો મનુષ્યનું કર્તવ્ય પરવે સ્વાતન્ત્ર્ય સ્વીકારી લે છે-આગ્રે ડૉ. માર્ટિનોનો સિદ્ધાન્ત છે. પ્રો. સિજવિકના મત પ્રમાણે-આ સ્વાતન્ત્ર્ય તત્ત્વદ્વય જાહેર હશે વા ન હશે. નીતિશાસ્ત્ર એ તકરારનો નીવેરો લાગ્યા વિના આગળ ચાલી શકે છે.

(૬) નીતિમાં જે જવાબદારી અને ફરજ રહેલાં છે, એમાંથી ડૉ. માર્ટિનો પરમાત્માનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ કરે છે; પ્રો. સિજવિક, આ જન્મમાં ઘણીવાર મુખ અને સદાચાર વિખૂટાં પડેલાં જોવામાં આવે છે એમને મરણ પછી એકત્ર કરી આપનાર તરીકે-અર્થાત્ સત્ત્વસત્કર્મના ફલદાતા તરીકે-ધ્વિર સિદ્ધ થઈ શકે એમ સૂચવે છે.

ડૉ. માર્ટિનોના ઉપર જણાવેલા સિદ્ધાન્તોમાંથી, વેદાન્તી તરીકે આપણે ખાસ અનુ-મોદન આપવા જેવા ચાર સિદ્ધાન્ત:-

- (૧) આત્મ-અનાત્મ વિવેક : પ્રમાતા અને પ્રમેયનો ભેદ, અને પ્રમાતા ઉપરથી શાસ્ત્રનો ઉદાય.
- (૨) આન્તર ભાવ ઉપર ખાસ ભાર: જો કે પરિણામની અવગણના વેદાન્તને સર્વથા હાથ નથી.
- (૩) પોતાની જાતને માટે મુખ દુઃખ રૂપ પરિણામની સર્વથા અવગણના: ફક્તાલિસંધિ-રહિત કર્તવ્યપરાયણતા.
- (૪) “શાસ્ત્રયોનિત્વાત્”-(બ્રહ્મસૂત્ર-૧.૧.૩.) ધ્વિર જ વિધિનિર્ણયનું શાસ્ત્ર રૂપાવે છે, એ માર્ગે ધ્વિરદર્શન.

હિન્દુસ્તાનના ગયા અંકમાં, હિન્દુસ્તાનની આવાત કરતાં નિકાસ વધારે છે એનું આથક મહા પ્રશ્નો: કારણ તપાસતાં એ બાબતો નજરે ચડી:—
(૩) યુરોપિયન અને દેશી નોકરો.

(૧) એક તો એ કે પરદેશી વ્યાપારીઓ આ દેશમાં જે નફો કમાય છે એ નફો એમને પોતાને દેશ મોકલવાનો હોવાથી, એ નફા પૂરતો માત્ર આ દેશમાંથી નિકાસ કરવો પડે છે—જેની કિંમત પરદેશથી અને આવવાની હોતી નથી: અર્થાત્ કે એમનો નફો એજ આપણા માલની કિંમત; આપણે એટલો માત્ર મોકલવાનો અને એના બદલામાં પરદેશથી કાંઈજ આવવાનું નહિ.

(૨) બીજી એક મહોટી રકમ પરદેશ મોકલવાની તે અને નોકરી કરતા તેમજ હિન્દુસ્તાન ખાતે ઈંગ્લેંડમાં રહી નોકરી કરતા પરદેશીઓના પગારની. આ રકમ પણ પરદેશ રોકી ન મોકલી શકાય, એટલે એને બદલે માત્ર ચલાવવાનો હોય છે. આ માલનો બદલો તે એ પરદેશી લોકોની નોકરી.

પરદેશીઓનાં આ વ્યાપાર અને નોકરીથી હિન્દુસ્તાનને આડકતરો શો શો લાભ થાય છે એ જુદો પ્રશ્ન છે. અને શાન્તિથી વિચાર કરતાં, કેટલોક લાભ થાય છે એમ કહી શકાય. કંઈ વિના ચાલશે નહિ. તથાપિ આ સાથે એ પણ સ્પષ્ટ છે કે આ વિશેષ નિકાસ માલ પૈસા રૂપે કે માલરૂપે સીધા બદલા વિના પરદેશ ચાલ્યો જાય છે. બીજી રીતે કહીએ તો, એ માલની કિંમત જોટલા પૈસા હિન્દુસ્તાનમાંથી કુદી પરદેશમાં જઈ પડે છે—જેના બદલામાં પરદેશી નોકરોની નોકરી શિવાય હિન્દુસ્તાનમાં બીજું કાંઈજ આવતું નથી.

આર્થિક દૃષ્ટિએ હિન્દુસ્તાનને આ એ બારે નુકશાનકારક બાબતો છે. આ બેમાંની પહેલીનો ઇલાજ એ છે કે જેમ અને તેમ હિન્દુસ્તાનના વતનીઓના ખીસામાં એ નફો જાય એમ યોજના કરવી. આ માટે સરકારે તેમજ પ્રજાએ શું કરવું જોઈએ છે એ વિશે આવતા અંકમાં આપણે વિચાર કરીશું. આજ આ ઠેકાણે આપણે દેશી અને પરદેશી નોકરોનો સવાલ લઈએ.

મઠ ધારાસભાની બેઠકમાં લૉર્ડ કર્ઝને આ પ્રશ્ન કેટલાક આંકડા ટાંકીને ચર્ચા હાથે, અને એ ચર્ચાને અંગે જણાવ્યું હતું કે—પોતે ધણા દેશોમાં ફરેલા છે અને જે કે ત્યાંના આંકડા મેળવી શક્યા નથી તથાપિ બહુ ખાતરી પૂર્વક કહી શકે છે કે હિન્દુસ્તાનમાં અંગ્રેજ સરકાર દેશીઓને જોટલી નોકરીઓ આપે છે તેટલી નોકરીઓ બીજા કોઈ પણ પરરાજ્યના તાબાના દેશમાં ત્યાંના વતનીઓને એ રાજ્ય તરફથી અપાયામાં આવતી નથી; (૨) હિન્દુસ્તાનના દેશી અને પરદેશી નોકર સંખ્યા ઈ. સ. ૧૮૬૭ પછીના આંકડાઓ મળી શક્યા છે અને એ ઉપરથી જણાય છે કે દિવસે દિવસે યુરોપિયન નોકરોની સંખ્યામાં ઘટાડો અને દેશી નોકરોની સંખ્યામાં વધારો થતો જાય છે.

(૩) સરકારની રાજ્યનીતિ દેશી નોકરોની સંખ્યામાં વધારો કરવાની છે. તથાપિ આ દેશમાં રાજ્ય અંગ્રેજોનેનું છે અને તેથી અંગ્રેજી હબની છાપ અંગ્રેજી રાજ્યપદ્ધતિ ઉપર પાડતા રહેવા માટે અંગ્રેજ અમલદારો રાખવાની જરૂર છે; ખીજું, કેટલાંક ખાતાં એવાં છે કે જેમાં, કેટલુંક ખાસ તરેહની બુદ્ધિ તથા સ્વભાવનું કામ પડે છે, અને તેથી એ નોકરીઓ માટે યુરોપિયનો અને યુરેઝિયનો જ લાયક હોય છે.

ઉપર જણાવેલા લોકો કર્જનના પ્રતિપાદને પ્રગતિનું બહુ ધ્યાન ખેંચ્યું ન હતું. પરંતુ હાલમાં, સરકાર તરફથી એક સવિસ્તર લેખ બહાર પડ્યો છે. એમાં માસિક પગાર રૂ. ૭૫-૧૦૦ થી માંડી રૂ. ૧૦૦-૨૦૦, રૂ. ૨૦૦-૩૦૦..... એમ વધતાં વધતાં રૂ. ૪૦૦૦ થી વધારેના પગારની કુલ (લશ્કરખાતું બાદ) નોકરીઓ સને ૧૮૬૭ માં કેટલી હતી, ૧૮૭૭ માં-૧૮૮૭ માં-૧૮૯૭ માં-અને ૧૯૦૩ માં કેટલી થઈ; એ દરેક વર્ગના પગાર ઉપર એ જુદી જુદી સાલોમાં (૧) યુરોપિયન (૨) યુરેઝિયન (૩) હિન્દુ અને (૪) મુસલમાન નોકરો કેટલા કેટલા હતા; ઇત્યાદિ સંબંધી બહુ વિગતવાર હકીકત આપી છે. એ ઉપરથી જણાય છે કે છેલ્લાં છત્તીસ વર્ષમાં કુલ જગ્યાઓમાં ૧૩૪૩૧ થી વધી ૨૮૨૭૮ જેટલો એટલે ૧૧૦ ટકા જેટલો વધારો થયો છે. તે પૈકી જુદી જુદી કોમોમાં જગ્યાઓનો નીચે પ્રમાણે વધારો-ઘટારો થયો છે:—

સને ૧૮૬૭ થી ૧૯૦૩ સુધીમાં.	યુરોપિયન.	યુરેઝિયન.	હિન્દુ.	મુસલમાન.
સેંકડે કેટલા ટકા વધારો.	+ ૩૬	+ ૧૦૬	+ ૧૭૯	+ ૧૨૯
રૂ. ૨૦૦ થી ૩૦૦ સુધીના માસિક પગારની જગ્યામાં કેટલા ટકા વધારો ઘટારો.	— ૧૨	+ ૩	+ ૧૧	— ૨
રૂ. ૩૦૦—૪૦૦	— ૨૭	+ ૭	+ ૧૮	+ ૨
રૂ. ૪૦૦—૫૦૦	— ૨૭	+ ૮	+ ૨૧	— ૨
રૂ. ૫૦૦—૬૦૦	— ૧૯	+ ૩	+ ૧૩	+ ૩
રૂ. ૬૦૦—૭૦૦	— ૧૬	+ ૪	+ ૧૫	— ૩
રૂ. ૭૦૦—૮૦૦	— ૧૧	+ ૩	+ ૭	+ ૧
રૂ. ૧૦૦૦ અને એથી ઉપર.	— ૫	+ ૦	+ ૩	+ ૨
રૂ. ૭૫ ઉપરની જગ્યાઓના કુલ પગારના સરવાળામાં કેટલા ટકા વધારો.	+ ૫૦	+ ૧૨૭	+ ૨૦૪	+ ૧૨૯

* આ પત્રકો અમે “ ઇન્ડિયન સ્પેક્ટેટર અને વાઈસ આફ્ ઇન્ડિયા ” નાં પત્રકોની મદદ લઈ વાંચનારને વધારે અનુકૂળ પડે એવા રૂપમાં તૈયાર કર્યા છે.

• ફુંકામાં બતાવીએ તો, —

	યુરોપિયન.	દેશી.
૧૮૬૭ માં કુલ જમ્યાના.	૩૫ ટકા	૪૫ ટકા
૧૯૦૩ માં „	૨૩ ટકા	૫૮ ટકા
	—૧૨ ટકા (ઘટાડો)	+૧૩ ટકા (વધારો)

આ આંકડા ઉપરથી સરકાર એમ બતાવવા માગે છે કે છેલ્લાં ચાલીસ વર્ષમાં યુરોપિયન નોકરોની સંખ્યા જેટલી વધી છે તેના પ્રમાણમાં દેશી નોકરોની સંખ્યા વધારે વધી છે. અને આ વાત આપણે ઉપકાર સાથે સ્વીકારીશું. પરંતુ તેજ સાથે ઉમેરીશું કે સરકાર અને પ્રજા વચ્ચેના વિવાદનું આટલાથી સમાધાન થઈ જતું નથી. ખરા વિચારવાના પ્રશ્નો આ છે :—

(૧) ભારે નોકરીઓ ઉપર યુરોપિયનોના જ ધણો મ્હોટો ભાગ છે એ વાત ખરી છે કે નહિ ?

(૨) યુરોપિયનોના ખીસામાં કેટલા રૂપીઆ જાય છે અને દેશીઓને કેટલા મળે છે ?

(૩) આ ખીજ પ્રશ્નના નિર્ણયમાં એમ નીકળે કે યુરોપિયનો બહુ મ્હોટી રકમ લઈ જાય છે, તો એ રકમમાં ઘટાડો કરવાની સરકારે શી યોજના કરવી ઉચિત છે ?

(૪) સરકાર કહે છે કે અમારું વલણ રાજ્યવહીવટમાં દિનપર દિન દેશીઓને વધારવા તરફ છે: આ વાત અત્રે બ્રિટિશ રાજ્યવહીવટનો પાછલો ઇતિહાસ જોતાં કેટલે દરજ્જે ખરી જણાય છે ?

(૫) આમાંના પ્રથમ પ્રશ્ન સંબંધે નીચેનું કોષ્ટક* રજુ કરવું બસ થશે.—

* આ કોષ્ટક “ઇન્ડિયન સ્પેક્ટેટર” માંથી લીધું છે. રા. ૭૫ અને ૫૦૦ વચ્ચેની નોકરીઓની સંખ્યા એમાંથી અમે મૂકી દીધી છે, તથાપિ એમાં જે જાણવાનેગ લક્ષીકત હતી એ કોષ્ટક નીચે દીકામાં જણાવી છે.

ઈ. સ. ૧૯૦૩ માં રૂ. ૫૦૦ થી ૧૦૦૦ મુઘીના પગારના નોકરો :-

ખાતું.	યુરોપિ- યન.	યુરેઝિ- યન.	હિન્દુ.	મુસલમાન.
સામાન્ય વહીવટ ખાતું.	૫૦	૨૩	૧૯	૧
કસ્ટમ.	૨૩	૫	૧	૧
કેળવણી.	૧૧	૪	૨૨	૧
એકસાઇઝ (આબકારી).	૪	૦	૧	૦
જંગલ.	૧૧૨	૦	૧	૦
જેલ.	૩૪	૦	૪	૦
ન્યાય.	૪૭	૧૨	૧૩૧	૨૨
જમીનની મહેસલ.	૪૦૪	૧૫	૧૧૧	૪૬
સિવિલ દાખતરી.	૧૪૭	૨	૧૧	૦
લશ્કરી દિસાખ.	૮	૪	૦	૦
લશ્કરી વહીવટ.	૩	૩	૦	૦
ઑફિસ (તોપખાતું).	૧૧	૦	૦	૦
અશીલુ.	૩૫	૧	૧	૧
પોલીસ.	૨૭૨	૨	૩	૨
પોલિટિકલ.	૭૦	૧	૨	૧
પબ્લિકવર્કસ.	૧૭	૦	૧	૦
પોસ્ટ ઓફિસ.	૧૪૫	૧૮	૪૮	૦
રજિસ્ટ્રાર.	૧	૦	૧	૦
રોયલ દિપ્લોમન મરીન (નાકા).	૯	૦	૦	૦
મીઠું.	૨૩	૨	૧	૦
સ્ટેટ રેલ્વે.	૧૩૧	૧૭	૯	૦
સ્ટેશનરી અને પ્રિન્ટિંગ.	૫	૧	૧	૦
લશ્કરી સામાન પૂરો પાડનાર તથા વહેવનાર.	૨	૦	૦	૦
સબ્બં.	૧૫	૧૩	૦	૦
તાર.	૩૪	૦	૧	૦

આ કોષ્ટકમાં માસિક રૂ. ૧૦૦૦ ઉપરની જગ્યાઓ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો નથી. એ જગ્યાઓ લગભગ બધી યુરોપિયનોની જ છે એમ કહીએ તો ચાલે. માત્ર ન્યાયખાતામાં રૂ. ૫૦૦ અને ૧૦૦૦ વચ્ચેની જગ્યાઓ ઉપર યુરોપિયનો કરતાં હિન્દુઓ વધારે છે; પણ એનો અર્થ એટલો જ છે કે સર્વોર્ડિનેટ જગ્યાઓ નોકરીઓ દેશીઓને મળે છે; ડિસ્ટ્રિક્ટ જજની જગ્યાઓ ઉપર દેશીઓની સંખ્યા નહિ જતી છે એ સુપ્રસિદ્ધ છે, અને જે યોદી છે તે કોઈ કોઈ સ્ટેટયુદરિ સિવિલિયન (જે વર્ગ હવે બંધ થએલો છે) એમને બાદ કરતાં જ્ઞાત જાત યુરોપિયનોની સાથે પરીક્ષાની હરીફાઈમાં ઉતરીને પસાર થઈ આવેલાઓની છે. જંગલ, દાખતરી, પોલીસ, સરકારી રેલવે અને તાર ખાતામાં રૂ. ૫૦૦ અને ૧૦૦૦ વચ્ચે દેશીઓ કરતાં યુરોપિયનો ઘણાજ વધારે છે. રૂ. ૫૦૦ થી ઓછા પગાર ઉપર

પણ કસ્ટમ, લશ્કરી વહીવટ, દારૂગોળા અને સરકારી રેલવે એ ખાતામાં દેશીઓ કરતાં યુરોપિયનો વધારે છે. રૂ. ૫૦૦ ઉપરાંતના પગાર ઉપર કસ્ટમ, લશ્કરી હિસાબ, લશ્કરી વહીવટ, મીઠું, સરકારી રેલવે, સ્ટેશનરિ અને છાપખાનું, સન્દે અને તાર એટલા ખાતામાં યુરેઝિયનોની સંખ્યા ઘણી વધારે છે. રૂ. ૫૦૦ થી ઓછા પગાર ઉપર કસ્ટમ, સરકારી રેલવે, સન્દે અને તાર—એ ખાતામાં એ વધારે છે. કસ્ટમ, સરકારી રેલવે, સન્દે અને તાર—એમાં તો એ લોકોની સંખ્યાનું પ્રમાણ અતિ છે.

(૨) બીજો પ્રશ્ન એ છે કે યુરોપિયનો તથા દેશીઓને પગારની રકમ કેટલી કેટલી મળે છે? સને ૧૮૯૦ માં લશ્કરની અને પેન્શનની જગ્યાઓ સુદ્ધાં દરસાવ રૂ. ૧૦૦૦ ઉપરની જગ્યાઓના પગારના આંકડા સેક્રેટરિ ઓફ સ્ટેટ તરફથી પાર્લામેન્ટમાં રજુ થયા હતા એ ઉપરથી જણાય છે કે ૧૮૯૦ માં વાર્ષિક રૂ. ૧૦૦૦ ઉપરના પગારનું અર્થ નીચે પ્રમાણે હતું:—

યુરોપિયન	વાર્ષિક પગાર રૂ. ૮,૭૭,૧૪,૪૩૧
યુરેઝિયન	„ ૭૨,૯૬,૦૨૬
દેશી	„ ૨,૫૫,૫૪,૩૧૩
	કુલ રૂ. ૧૨,૦૫,૬૪,૭૭૦

તાત્પર્ય કે.—૧૮૯૦ માં વાર્ષિક રૂ. ૧૦૦૦ ઉપરના પગારમાંથી,

૧૨ કરોડમાં, ૨૫ કરોડ દેશીને, અને ૯૫ કરોડ યુરોપિયન તથા યુરેઝિયનોને જતા. ૧૯૦૩ ના આંકડા પ્રમાણે, વાર્ષિક રૂ. ૯૦૦ ઉપરના પગારમાંથી નીચે પ્રમાણે રકમો બહેંચાય છે:—

યુરોપિયન	વાર્ષિક પગાર રૂ. ૫,૩૮,૮૯,૮૦૪
યુરેઝિયન	„ ૧,૨૬,૬૧,૫૦૦
દેશી	„ ૩,૬૮,૬૦,૫૫૬
	કુલ રૂ. ૧૦,૩૪,૧૭,૮૬૦

*આ આંકડા અમે “કેસરી” પત્રમાંથી લીધા છે. “કેસરી” તદ્દન પ્રજાપક્ષી છે એ ખરું, પણ આંકડા ખોટા ઠાંઠા હોય એમ માનવાને કારણ નથી. સાધારણ રીતે જ્યાં આંકડા મૂળમાં જોઈ લેવાનો અમારો રિવાજ છે પણ અત્યારે અમારી “ઇન્ડિયા”ની કાઠિયા દાય ન લાગવાથી “કેસરી” ના ઉત્તરાર્થી મલાવી લીધું છે.

દસ કરોડમાં સાઝાત્રણ કરોડ દેશીઓને અને ૬૫ કરોડ યુરોપિયન તથા યુરેઝિયનોમાં વહેંચાય છે. પરંતુ આ આંકડામાં લશ્કરી જગ્યાઓ તથા પેન્શનની જગ્યાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો નથી. માસિક રૂ. ૨૦૦ ઉપરની લશ્કરી જગ્યાઓ ઉપર દેશીઓ ભાગ્યેજ હોય છે એ વાત ધ્યાનમાં લઈએ, તો ૧૯૦૩ ના અને ૧૮૯૦ ના આંકડામાં ધણુ ફેર નહિ પડે.

(૩) હિન્દુસ્તાનની ઉપજનાં નાણાં યુરોપિયનો કરતાં દેશીઓને વધારે મળે એમ કરવાની સરકારની ધરજ છે. 'ફરજ' એ શબ્દો અમે વિચારપૂર્વક વાપરીએ છીએ; કારણ કે બ્રિટિશ રાજ્ય જુલમી અને સ્વાર્થી રાજ્ય નથી, ન્યાયી અને હિન્દુદિતને લોકોમાં રાખી ચાલવા ઇચ્છનારું રાજ્ય છે. સરકાર આ ફરજ સમજે છે. એ ફરજને અમલમાં મૂકવાની બાબતમાં આજ સુધી એમણે મને તેટલી શિથિલતા બતાવી હશે, પણ એનો વારંવાર સ્વીકાર કરવામાં તેઓ બિલકુલ પાછા પડ્યા નથી. અને હાલ તેઓએ જે આંકડા પ્રજા સમક્ષ મૂક્યા છે એમાંથી એક મહત્વની વાત આડકતરી રીતે એ નીકળી આવે છે કે સરકાર દેશીઓને વધારવાની બિવિધ માટે કયુલાત આપે છે. આ આંકડામાંથી તેઓ જે અનુમાન કરાવવા માગે છે એ અનુમાનની વિરુદ્ધ જય એવી રાજ્યનીતિ સ્વીકારીને બિવિધના આંકડા હાલના આંકડાથી ઉત્પન્ન કરવાને તેઓ નહિ તત્પર થાય એટલી તો આશા રાખી શકાય છે. ત્યારે જો સરકાર આ ફરજ સ્વીકારે છે તો એ કેટલે દરજ્જે અમલમાં મૂકી શકાય એવી છે એ જોઈએ. લોર્ડ કર્ઝન અને સરકારપક્ષનું એમ કહેવું છે કે એક તાળાની પ્રજાને અત્રે જેટલી નોકરી વગેરેની અનુકૂળતા આપવામાં આવે છે તેટલી બીજે કોઈ દેશાણે આપવામાં આવતી નથી, અને આના ઉદાહરણ તરીકે મધ્ય એશિયામાં રશિયાની વર્તણૂક તેઓ રજુ કરે છે. આ પ્રતિપાદનના જવાબમાં અમારા કેટલાક બંધુઓએ, બીજા રાજ્યના ઉત્પન્ન દાખલા ટાંક્યા છે. તેઓ બતાવે છે કે અમેરિકનોએ શિલિપાઈન ટાપુઓના લોકોને લગભગ પાર્લમેન્ટ જેવા હકો બક્ષ્યા છે; અને હિન્દુસ્તાનના ક્રૈંચ સંસ્થાનોમાંથી એક સભાસદને ફ્રાન્સની રાજકીય મહાસભામાં પ્રતિનિધિ તરીકે લેવામાં આવે છે; અને રશિયામાં લશ્કરી ખાતામાં ઘણી મોટી જગ્યાએ એક તુર્ક અમલદારને રાખવામાં આવ્યો હતો. અમે આ પરદેશના દાખલાઓ કરતાં આપણા દેશનો અકબરનો દાખલો વધારે પસંદ કરીએ છીએ. અકબર પાદશાહ—જેનું અનુકરણ કરવામાં અંગ્રેજ રાજ્યકર્તાઓ પણ માન સમજે છે—એના ગર્વમાં હિન્દુઓ ઘણી મોટી મોટી નોકરીઓ ઉપર હતા એ સુપ્રસિદ્ધ છે. લોર્ડ કર્ઝનનું અને હાલમાં બહાર પડેલા સરકારી ઠરાવનું એક એમ કહેવું છે કે હિન્દુસ્તાનમાં અંગ્રેજનું રાજ્ય હોવાથી અત્રેના રાજ્યવહીવટ ઉપર અંગ્રેજ છાપ બેસાડવાની જરૂર છે, તથા કેટલીક નોકરીઓ માટે યુરોપિયન-યુરેઝિયન જ લાયક છે. આમાંના પહેલા કારણના જવાબમાં અમારે એટલું જ કહેવાનું છે કે અંગ્રેજ છાપે આજ સુધી દેશને ઘણો શાયદો કર્યો નથી. ગાંધીજી લોકોનું એટલે કે લગભગ વીસ કરોડ માણસનું સ્વાતંત્ર્ય તદ્દન નષ્ટ કર્યું છે, અને દેશને બિલકુલ અનુકૂળ નહિ એવી રાજ્યવહીવટની અતિ ખરચાળ અને શુચિવાદાબરેલી સંસ્થાઓ ઉભી કરી છે, માટે હવે દેશી છાપ પણ સરકાર દ્વારા કરી અજમાવે એવી ઘણાએ

હિન્દુહિતૈવીઓની પ્રાર્થના છે. બીજું, ખાસ લાયકાતનો સવાલ સરકાર નેટલો આગળ ન લાવે તેટલુંજ દીક છે. આ દેશના દેશીઓ કાંઈ જંગલી પ્રજા નથી, તેઓએ સર્વ પ્રકારના રાજ્યવહીવટમાં કુશલતાના પુરાવા પુષ્કળ આપ્યા છે, અને ઉપરના એક પત્રકમાં જણાવી છે તે જગ્યાઓ યુરોપિયન-યુરેઝિયનથી પૂરવાને બદલે દેશીઓથી પૂરવામાં આવે તો તેથી સરકારના રાજ્યવહીવટમાં જરા પણ ખામી આવવાનો સંભવ નથી. રેલવે, તાર, પોલીસ, સન્હ, જંગલ, કસ્ટમ વગેરે ઘણાં ખાતાંઓ એવાં છે કે જેમાં દેશીઓને વધારવાની અમને ઘણી જરૂર જણાય છે. વળી એ પણ વિચિત્ર છે કે દેશીઓ હાઇ-કોર્ટના ‘મીડ જસ્ટિસ’ તરીકે કામ કરી શકે અને સરકારના કાયદા સંબંધી મન્ત્રીનું પદ ભોગવવાને તેઓ નાલાયક ગણાય ! બધી વિપત્તિ ટાળી, સરકાર આ દેશી પ્રજાને વધારે ઉપયોગમાં લે તો દેશને દ્રવ્ય બુદ્ધિ અને પરાક્રમમાં અથાગ નુકશાન થતું અટકે.

(૪) સરકાર કહે છે કે અમારું વલણ દેશીઓને વધારવા તરફ છે. સરકારનું આ કહેવું ખરા અન્તઃકરણનું છે એમ માનવામાં બાધ નથી. સરકારે આ વાત વારંવાર—૧૮૩૩ થી આજ સુધીમાં અનેકવાર—નોંધી છે, પણ હિન્દુસ્તાનના દૈવયોગે એ બહુ અમલમાં આવી શકી નથી. અમે જોયું છે કે ઘણું કરી સેક્રેટરિ ઓફ સ્ટેટ જેવા ઈંગ્લેન્ડમાં વસતાં અધિકારીઓ આ વલણની તરફેણમાં રહ્યા છે, અને અત્રેના સિવિલિયન અધિકારીઓ તથા વાઇસરોયો એની વિરુદ્ધ પડ્યા છે.

આનું કારણ અત્રેના અમલદારોની અદેખાઈ છે એ વાત સ્પષ્ટ જણાવી દેવામાં પણ ** ઈંગ્લેન્ડનાઓએ આંગડો ખાધો નથી. આજ સુધીમાં આ બાબતને લગતાં હિન્દુસ્તાનને કેટલાં કેટલાં વચનો અપાયાં અને તે હોર્ડ લિટન કહે છે તેમ “deliberate and transparent subterfuges” —“જાણીપુછને કરેલી અને સ્પષ્ટ સમગ્ર જાતી યુક્તિઓ” વડે કેટલી બધીવાર તોડવામાં આવ્યાં એનો ઇતિહાસ ઘણો ખેદકારક છે. અને તેથી આ દિગ્ગદર્શન અમે અત્રેથી એકદમ બંધ કરીએ છીએ.

* જેમ એક તરફથી સરકારની સાંકડા મનની રાજ્યનીતિ આપણે વખોડીએ છીએ, તેમ બીજી તરફથી આપણે મત્રો, સોલ્ડાનરિ, સર સ્ટાર્ડ નોર્થકોટ, હ્યૂક ઓફ ડેવનશીર વગેરેના ઉદાર ઉદ્ધારો જોઈ ખુશી થવા જેવું છે.

** આ સંબંધના ઠરાવો અત્રે આવતા સિવિલિયનો “Jealousy” —અદેખાઈ” થી અમલમાં નહિ આવવા દે એવું ૧૮૭૮ માં લોર્ડ સોલ્ડાનરિએ ભવિષ્ય બાખ્યું હતું.

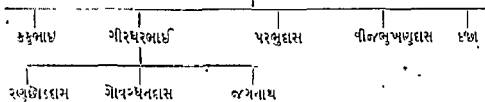
મહુમ રા. રા. રણછોડદાસ ગીરધરભાઈનું જન્મચરિત્ર.

પિતૃપક્ષનું વૃક્ષ.

જીવજીદાસ ઝવેરી

મોરારદાસ

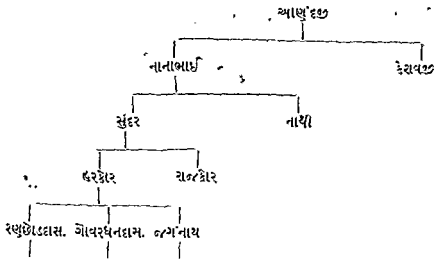
ભગતીદાસ

જે પુરૂષનું જન્મચરિત્ર લખવાનો પ્રયત્ન કરું છું, તેનો જન્મ સંવત ૧૮૬૦ કારતક શુદ્ધ ૧ વાર રવીને દીવમે થયો હતો. એ દીવસ હિંદુઓમાં ઘણો મોટો નેહેવાર ગણાય છે. કારણ ઈંદ્રની પુત્ર વૃજમાં લેકો કરતા હતા તે બદલીને કૃષ્ણે ગીરીરાજની પુત્ર દાખલ કરી ને એ મોટો અનકુટના ઓછવનો દહાડો વિષ્ણુભારગી કરે છે. અને સારી રીતે સામગ્રી તૈયાર કરીને દાકોરજીને ધરે છે. જેવો એ દિવસ યશસ્વી ગણાય છે તેવોજ એ દહાડો જન્મ પામેલા રણછોડદાસ પણ યશસ્વી નીવડ્યા હતા.

એતુ મોસાળપક્ષ પર્ણી મારા પ્રખ્યાત કુળનું ગણાતું હતું. તે કુલના પુરોહિત બાપ નગરના રાજ્યમાં સારા મામીયા કાગ્ધારી ગણાતા હતા. એમના માતૃપક્ષનું વૃક્ષ નીચે દર્શાવેલું છે.

“ગુજરાતના કેળવણીખાતાના પિતા” મહુમ રા. રા. રણછોડદાસ ગીરધરભાઈનું આ જીવનચરિત્ર મહુમ રા. બા. મોહનલાલ રણછોડદાસે લખેલું તે રા. રા. કૃષ્ણલાલ મોહનલાલ ઝવેરી પાસેથી અમને મળ્યું છે. અને તે માટે અમે એમનો ઉપકાર માનીએ છીએ. ગુજરાતના મહાન પુરૂષોના આવાં જીવનચરિત્ર પ્રસિદ્ધ થવાની ઘણી જરૂર છે. આ જીવનચરિત્ર કેળવણી ખાતાની શરૂઆત ઉપર કેટલુંક અગત્યનું અનવાણું નાંખે છે એટલુંજ નહિ પણ તે સમયના ગુજરાતની રાજકીય આર્થિક અને સાંસારિક સ્થિતિનું પણ સાદું ચિત્ર દોરે છે. બાપા તથા બેડણી મૂળ લેખ પ્રમાણે જ રહેવા દીધી છે-જેથી તે વખતની લખવાની દૃષ્ટિનું સ્વરૂપ પણ વાચકના સમજવામાં આવશે.

ઈસવી સન. ૧૮૦૩ ના વરસમાં એ પુરુષનો જન્મ થયો. તે વરસ પણ દતિદા-સમાં પંકાએલું છે. કેમકે ખ્રીડીશ મરકારે એજ વરસમા આગણની તા. ૨૯ મીએ મી-ધીઆ પાસેથી ભરૂચ શહેર લડીને છતી લીધું હતું. નદીને રત્ને બે વહાણોમાં સૈન્ય તથા તોપો લાવી પશ્ચિમ દિશાપરથી એટલે કુંભારીઆ ઢોળપર તોપનો મોરચો બાંધી ભરૂચ શહેરના મજબુત કોટમાં ગખાર પાડી ત્યાંથી લસકર શહેરમાં દાખલ થયું તે અંગ્રેજ સરકારનો વાવટો કીલાપર ધરકવા લાગ્યો. તે વરસમાં આજ સુધી ભરૂચની પ્રજા ખ્રીડીશ સરકારના રાજ્યનો લાભ ભોગવે છે. મુખ્ય લાભ વિદ્યાવૃદ્ધિનો છે. ગુજરાતમાંથી કેળવણીખાતામાં એજ પુરુષ જેનું આ જન્મચરિત્ર લખુછું તે પ્રથમ જ જોડાયા ને પોતાના તનુમનથી શ્રમ લઈને ગુજરાતમાં વિદ્યાનો ફેલાવો કર્યો. એક મોટા સરકારી કેળવણીખાતાનો ઇન્સ્પેક્ટર એ પુરુષને “Father of Education in Gujarat” એટલે ગુજરાતની કેળવણી ખાતાનો પિતા એવી કૃપમા આપી ગયો છે, તે કેટલેક દરજ્જે ખંદ છે એવું આ જન્મચરિત્ર વાંચવાપરથી જણાશે.

એ પુરુષની કેળવણી વિશે તથા એમના ભાગ્યેદય વિશે વર્ણન કરતાં પહેલાં તેમાં જે સાધન ને સહાય રૂપ એમના પિતા તેમનું ચોટુક વૃતાંત લખવાની જરૂર છે. એમની માતૃશ્રી એમને આજપણમાં એટલે આજરે [] મરસની ઉમરે મુકરને મરજુ સામ્યાં હતો. માટે સારી આરોગ્યતા રાખવાનું તથા સદાચાર શીખવવાનું તથા કેળવણી આપવાનું એરે નું કામ એમના પિતા ગીરધરભાઈનેજ કરવું પડ્યું હતું. તેમના હસ્તગમાં રહી ધૈર્યવાન સદ્ગુણી, ને વિદ્વાન થયા હતા, એ કુશળતા પોતાના પિતા યકીજ એમને મળી હતી.

જે ઝવેરી કુટુંબમાં ગીરધરભાઈનો જન્મ મંવત ૧૮૩૩ મા થયો હતો તે ઘણી સારી સ્થિતિમાં નહોતું. કુટુંબમાં માણસો ઘણા હતાં પણ તેમાં કોઈ પરકમી ધન્યા કે રોજગારમાં કુશળ ન હોવાથી પોપણ ઘણી મુશ્કેલીથી ચાલતું હતું. કુટુંબમાં ચાર ભાઈ, એક બહેન, ચાર ભાઈઓની વધુઓ તથા વૃદ્ધ માતા, તથા ભાઈઓનાં છોકરાં મળી પંદર

* [] આવા કાઠિયા કાઠિયા છે એ જગ્યા મૂળ લેખમાં પોલી રાખવામાં આવી છે.

વીથ માણસો હતાં. રેવાજ જવાના ઢોળાવપર સાંકડા એક માળવાળા ઘરમાં કે જેનું ક્ષેત્રફળ પરાકાષ્ટાએ ૩૦૦ ચોરસ ફુટ થાય તેમાં રહેતાં ને ગરીબી હાલતથી. ગુજરાત ચક્રાવર્તમાં ગીરધરભાઈના મોટા બાઈ કકુભાઈ નામે હતા તે એક વેપારી મારફતીઆને ત્યાં ગુમાસ્તા રહેતા ને સોસવાસો શ. કમાય તેપર સૌનો ઉદર નિરવાહ ચાલતો હતો. એમના પિતા બકતીદાસ પણ ઘણી સારી સ્થિતિમાં કે ધનવાન નહોતા. તે પોતાના દીકરાઓને નાની ઉંમરમાં મુકી મરણ પામ્યા હતા.

પોતાના મોટા બાઈને કુટુંબનું પોપણ કરવામાં સદાયજૂત થવાને ગીરધરભાઈએ નાની ઉમરથીજ ઉદ્યોગ કરવા માંડ્યો. ભરથમાં સંન ૧૮૬૦ પેહેલાં બદામેનું ચતણું હતું. બદામે પૈસાની પચાસ એકાવન ચાલતી. એટલે દુકાનદારોને ત્યાંથી પચાસ કરતાં વધારે ભાવની બદામે વેચાતી લે ને તે બીજા લોકોને ચાલુ ભાવથી આપે એટલે સાંઠ લગીમાં કામ કરનારો આનો બે આના કમાય. એ રોજગાર કરવામાં રખણટ ધણો હતો. પણ ગીરધરભાઈ તેનું કામ કરીને પૈસા લાવી પોતાના બાઈને મદદ કરે. તેમ કરતાં થોડાંક નાણાંની રકમ સંગ્રહ કરી સુતરીઆનો રોજગાર કરવા લાગ્યા એટલે સુતર કાંતનારીઓ પાસે સુતર ખરીદ કરી વણકરોને ત્યાં વેચે. તે વખતમાં એ રોજગાર સારો હતો. કેમકે તે દહાડે આજના સમય જેવા વરાળખંતથી ચાલનારાં સુતર કાપનાં કારખાનાં નહતાં, તથા ભરથનો વણાટ સારો પડતો ને તેમાં બનેલો માલ બહાર દેશવર ખાતે જતો. એવા ધંધા કરતાં ઉદરનીરવાહનું કામ ચાલવા લાગ્યું. ગીરધરભાઈ ધણા તીવ્ર શુદ્ધિવાળા હતા તથા સદાયરણી પુરષોમાં તેમનો સમાગમ ધણો રહેતો તેથી જનમારગી જોરકેઓની તથા એવાજ બીજા કેટલાક સાધુઓની સંગતથી શુદ્ધ લખવાનો તથા બોલવાનો સારો અભ્યાસ થયો. દેવનાગરી લીપી (એટલે બાળબોધ) તથા ગુજરાતી લેખ ધણા મુંદર તેમને હાથ લાગ્યો તેમજ તે પુરષોની સોગતથી વિચાર પણ ધણા ઉચી તરેહના એમના મનમાં ઠસવા લાગ્યા. આ જગ્યાએ મારે કહ્યા વગર છુટકો નથી કે ગીરધરભાઈના વડીલભાઈ કકુભાઈ ધણા દેવબોળા તથા મૂર્તિપુજનપર ધણી શ્રદ્ધાવાળા હતા ને પોતાનો ધણે કાળ દરરોજ પાઠપુજન કરવામાં તથા ભરથ શેહેરનાં ધણાં દેવાલયોમાં મૂર્તિઓનાં દરશન કરવામાં કાલાટતા તથા જાદુ મંત્ર વગેરે ખરા અંતઃકરણથી માનતા. પણ એ જાતે પોતે એક ઈશ્વરને માનતા લોકોમાં ચાલતા અનેક પ્રકારના બોટા વેહેમોને જરા પણ માન આપતાનહીં. હીંદુ શાસ્ત્રનું ખરૂં તત્ત્વ સમજતા ને તે પ્રમાણે વરતતા. તેમને સારા સાધુના સમાગમવાળા સારા સારા માણસો સાથે ઓળખાણ થઈ ને તે તેમને ધણી પ્રપ્ત લાગી. એમના બાપ બગતીદાસ ભરથ શેહેરના આગલા નામીયા હાકેમ લલુભાઈને ત્યાં નોકર હતા તેને એક વાર દુકાનના વરસમાં લલુભાઈએ અનાજના કોદારનું કામ સોંપ્યું કે આ અનાજમોથી ગરીબ જુએ મરતા લોકોને અનાજ મફત બીખ દાખલ આપવું. તે વેળા એ બગતીદાસના પ્રમાણીકપણા વિશે એવી વાત જાણવામાં આવી છે કે પોતાની ગરીબી હાલત છતાં પણ સરકારી કોદારમાંથી પોતાના કુટુંબના ઉપયોગને સારૂ અંત લાવતા નહી. પણ તેને બદલે પોતાની ધંરમવાસના એવી રીતે દેખાડતા કે પોતાને ઘેરથી સવારે કોદારે જાય ત્યારે શેર જુવાર પોતાના દેખાડને છેડે બાંધી લઈ જાય તે પેલા અનાજના દગસા પડ્યા હોય તેમાં તે નાખી દે અને એમ બોલે કે “લલુનું મંણુ તંધા મારૂં કંણુ.” મનકળ કે

લલુભાઈ તરફથી કોઈને મળુ અનાજ મળશે તો તેમાં ધરમાદા દાખલ માંડે એક કણ પણ જશે તો ખરું.

એ ભગતીદાસના ઝોળખાણને લીધે તથા પોતાના સારા ગુજરાતી બાળબોધ લેખને લીધે એ ગીરધરભાઈ ઉપર લલુભાઈની મમતા ચોંટી ને પોતાને ત્યાં આવવા જવાની પરવાનગી એમને આપી. એવું કહે છે કે લલુભાઈને જ્યારે સીંધીઆ સરકારે પાવાગઢ ઉપર કેદ મોકલ્યા હતા ત્યારે તે જતી વખત પોતાના ખાણસોને એમ કહી ગયા હતા કે “આ ગીરધરના હાથનો લખેલો કાગળ મોકલશે તો તે મારાથી વચ્ચારો; બીજા કોઈના લખેલા કાગળો મોકલશે તો તે મારાથી વચ્ચારો નહીં,” એવી મમતા ચોંટવા પરથી તેનો લાભ લલુભાઈએ સારી પેઠે ગીરધરભાઈને વાળી આપ્યો. મજમુદાર બીજાભાઈ જે લલુભાઈના મિત્ર હતા તે ઘણા પૈસાદાર હતા. તેમનો એક પુત્ર પ્રાણનાથભાઈ કરીને હતો, એ મજમુદારને લલુભાઈએ સલાહ આપી કે તમે આ તરણ પુરૂષ ગીરધરભાઈ જે આપણી ન્યાતનો છે તથા ઘણો વિચિત્રશીલ, ગુહીમાન ને પ્રમાણીક છે તેને ગુમારતો રાખી તમારાં નાણાંનો ઉપયોગ વેપાર રોજગારમાં કરો. એ સલાહ બીજાભાઈએ માન્ય કરી ત્યારથી ગીરધરભાઈનું નસીબ તેમની સાથે સંવન [] ના વરસમાં જોડાયું, એ દુકાન પ્રાણનાથ બીજાભાઈના નામથી પોતે સુનીમ દાખલ રહીને ગીરધરભાઈએ ચલાવી. તેમાં અનેક પ્રકારના રોજગાર કર્યા. શરણી રોજગાર નાણાવટી તથા ઢુંકીયામણ વગેરેનો, તેમજ મારફતીઆનો એટલે કરીઆણું ખાંડ વગેરે માલ દેશવરથી મંગાવવો તથા દેશવર અડાવવો. રૂનો ધંધો પણ કર્યો. તેમાં કપાસ લોદવાના આડ માંડતા અને ૩ મુંબઈ અડાવતા લેણદેણનો રોજગાર તે વખતમાં સારો હતો તે પણ ચલાવા માંડ્યો. પરગણામાં તથા શહેરમાં તથા દેશવરમાં “પ્રાણનાથ બીજાભાઈની” પેઢી પકાઈ ગઈ. ને તેમાં લાભ પણ સારો પ્રાપ્ત કર્યો. આરબે સુનીમ દાખલ રહી કામ કરવાથી બીજાભાઈ ઘણા રાજ થયા તેથી ગીરધરભાઈને પ્રાણનાથભાઈનો પત્યાજો રોજગાર ચાલવાની જોઈ પણ કરી. એ પેઢી વરસ લગી ચાલી. અને પ્રાણનાથભાઈ મરણ પામ્યા પછી તેમના પીત્રાઈ ભાઈ રઘુભાઈ જે તેમના વારસ થયા તેમણે થોડી મુદત ચલાવી ને અંતે રઘુભાઈના મૃત્યુ પછી, બંધ પડી. ત્યાર બાદ ગીરધરભાઈ [] વરસ જીવ્યા ને સંવત ૧૯૧૨ ના ભાદરવા વદ ૧૩ ને રોજ [] વરસની ઉમરે મરણ પામ્યા.

ગીરધરભાઈ પિંડપોષક નહોતા પણ કુળપોષક હતા. પોતાનો ભાગ્યોદય થયા પછી પોતાના મોટાભાઈની તેમણે ઘણી સારી રીતે બરદાસ કરી હતી. કારણ તેમના રોહતી દુકાન ભાગ્યા પછી તે છેક બેરોજગારી થયા હતા તેથી તેમને જે આશ્રયની અગત્ય હતી તે પોતાના ભાઈ તરફથી મળી. તેમનું ઘર બંધાવી આપ્યું તથા કુકુભાઈને એકંજ પુત્ર જે મોટી ઉમરે એટલે પચાસ વરસે થયો હતો તેને બહાણી ગણાવી પાવરધો કીધો ને ધંધે લગાડ્યો. પોતાના બીજા ભાઈ પરશુદાસનું સંરક્ષણ કર્યું એટલુંજ નહીં પણ તે સુવાપછી તેમની ધણીયાણી તથા દીકરીને પાળી. દીકરી પરણ્યાની તેને છોકરાં થયાં છેક કનિષ્ઠ બધું વિજ્ઞાનજીવન દત્ત હતા. તેમને પણ સારી રીતે બરદાસથી ઉછેરી વડીલાતની પરીક્ષા આપવી. ને ધંધો શીખવ્યો તે પણ સારા સમજદીવાન પછવાડેથી થયા. અંગ્રેજ સરકારે પ્રથમ તે વખતે રટાંપના કામગીરી કાઢાડ્યા હતા. બરચની રેલવે સંપ કીધી કે એ કામગીરી કોઈએ દરનાવેજના કામ-

માં વાપરવા નહીં. વીજબુખણદાસે જાતે વકીલ હતા તેણે હીમત ચલાવી ને કાગળનો ઉપયોગ કર્યો તેથી લોક ટાળે મળી તેનો છવ લેવાં તૈયાર થએલા એ ખખર ગીરધરભાઈને પડવાથી તરત તેની મદદે ગયા ને લોકને સમજાવી તે સંકટમાંથી પોતાના ભાઈને, કહમાંથી દૂર કર્યો. એપરથી ગીરધરભાઈની સમયસચક્તા તથા બ્રાતૃભાવ જણાઈ આવે છે.

એ સદ્ગુણસ્થ પોતાના કુટુંબની સંભાળ લેતા એટલુંજ નહીં પણ મિત્રમંડળની તેમજ પોતાના તાબાના નોકરો કે દેણદાર આસામીઓની પણ બરદાશ કરતા. વખતો વખત અનાજ ફસલ ભરાવી આપતા તથા તેમના શુભાશુભ કાર્ય વેળાએ પણ સારી તપાસ રાખતા. વેપારી મંડળમાં સારી પ્રતિષ્ઠા હતી. ઘણા લોકો એમના અનુભવનો લાભ મેળવવા સલાહ પુછવા આવતા અને કહ્યા કંકાસનું સમાધાન કરવા પાછળ ઘણી કાળજી રાખતા.

અગર એમના મોટાભાઈ કકુભાઈની પેઠે એમણે ધર્મને બહાને પ્રવાસ કરેલો જણાતો નથી તોપણ પ્રવાસમાં એમની ચંચળાઈ ને ખખડદારીનો એક દાખલો જણવામાં આવ્યો છે. એ પોતાના શેઠ પ્રાણનાથ ખીજભાઈને પરણાવા સારૂ બરાત લઈને ભાવનગર તાબાના સાવરકુંડલા ગામ તરફ જવા સારૂ ભરથથી નીકળ્યા તે વેળા શેઠના પીત્રાઈવરગની સ્ત્રીઓએ ઘણુંક જેવર સાથે રાખ્યું હતું. મહી નદી ઉતરતાં જે ગાડામાં તે સ્ત્રીઓ બેઠેલી હતી તેને અકસ્માત થવાથી તે ઉધું વળ્યું ને પોટલાં પાણીમાં પડ્યાં તે વેળા એક ગાડાવાળો પેલો જેવરવાળો દાખડો પાણીમાંથી કહાડી લઈ આવતો થયો ને એક ધાસના ગાડામાં સંતાડયેલું સ્ત્રીઓએ પાણીમાંથી બહાર નીકળી પોટલાં તપાસ્યાં તો જેરનો દાખડો ન મળ્યો તેથી રડાપીટ કરવા માંડી. આ બાબતની ખખર ગીરધરભાઈને ચતાંજ તેમણે પોતાના માણસોની ચોકી નદીના કીનારા પર તથા રસ્તાપર મુકી દીધી અને પોતાના એક યુત્રને તથા શુભાસ્તાને ઘોડા આપી પાસેના ગામમાં ગાયકવાડી થાણું હતું ત્યાં થાણુદારને જાહેર કરી મદત માગવા અરજ કરવાને મોકલવા સારૂ તૈયાર કર્યા તે દાખડો પેલા ગાડીવાળાથી ન જેરવાયો એટલે તેણે આવી જાહેર કર્યું કે તમારો જેવરનો દાખડો અનામત હાથ લાગે તો મને શું આપશો. તેને જવાબ મળ્યો કે આ સોનાનો વેહેડ રૂ. ૫૦) નો છે તે મળશે. એટલે પછી ગાડીના ઝાડ લેતાં તે ગાડીવાળાએજ દાખડો રજૂ કર્યો. આ દાખલો આપવાની મતલબ એટલીજ છે કે અગાઉના વખતમાં મહીકાંઠાપર કોળી ને હુંટારાનો કેટલો ડર હતો તે સૌને જણાવે છે તેવા સમયમાં હીમત રૂખી સાવચેતીથી તપાસ મહીકાંઠા પર જ કરવી એ સહેલું કામ ન ગણાય.

ગીરધરભાઈના શેઠ પ્રાણનાથભાઈ ત્રીજવાર પરણવાને સુરત જવાની તૈયારીમાં હતા તેવામાં તેમનું અકાળ મૃત્યુ થવાથી સઘળો દુકાન સંબંધીનો કારભાર તથા તેમની મીલકત જેવર સીલક વગેરે તેમના પીત્રાઈભાઈ વારસ રઘુભાઈના હસ્તકમાં ગયું. શેઠની હવેલીમાં ચોરી થઈ તેમાં વારસામાં મળેલું સઘળું જેવર (આશરે બાર લગભગ) ચોરાયું. એ વખત ગીરધરભાઈનું દૈવ પાધઈ કે તે પરગણામાં ઉઘરાણી ગયા હતા. શેઠેરમાં નહીં તેમજ હવેલીમાં તથા દુકાનમાં પણ તે હાજર નહોતા. રઘુભાઈની ખુદી ફરવાને તથા ગીરધરભાઈ ઉપર શક લઈ જઈ સરકારમાં જાહેર કરી તેમના ઘરનાં ઝાડ લેવાને કે-

ટલાંક તેમનાં સમાજોએ સલાહ આપી. રઘુભાઈનું ડાળ જોઈને તથા તેમની વિચિત્ર બોલવાની ઢપ ઉપરથી કાઢીને એવો વેહેમ કે તે કમચકલ આદમી છે. પણ વાસ્તવિક તેમ નહોતું. તે ધણા વિચારશીળ ને સમજી ભાણુસ હતા. તેથી તેમણે પેલા નીંદાખોરાની વાત સાચી ન માની ને તેમને એવો ઉત્તર દીધો કે ગીરધરભાઈ એવા પ્રપંચી પુરુષ નથી. તે પ્રમાણીક છે ને એવું કામ કદાપિ કરે નહીં માટે મારે એના ધરનો ઝાડો લેવડાવવો નથી. મારા નસીબમાંથી એટલું દ્રવ્ય ઉતર્યું ને ગયું. પરગણામાં ગીરધરભાઈને ખંબર પડવાથી તે શહેરમાં આવ્યા ને પેશગેબત તપાસ ચલાવતાં એ કામ મરનાર શેઠના જીના રસોઈઆ તથા ચાકરનું છે તેવી ખાતમી લાગવાથી ધણી યુક્તિથી તજવીજ ચલાવતાં તેજ ચાકરથી ખતો મળ્યો કે ચોરાયલું ઘરેલું રસોઈઆની ઓરડી દશાશ્વમેધની ધર્મશાળામાં હતી ત્યાં સંતાડેલું છે. ને ભટનો પગ ભોગજોગે ભાગેશે તેથી તેનાથી ચલાવું નહોતું. માટે તેની પાસે તેની ઓરડીની કુંચી મેળવી પોતાના શેઠ રઘુભાઈને તથા તેના એક વિશ્વાસુ માનુસને સાથે લઈ ગીરધરભાઈએ પાછલી રાત્રે દશાશ્વમેધ પર જઈ તે ઘાટડી ઉઘાડી તેમાં તપાસ કરી પણ કાંઈ દીઠામાં ન આવ્યું. સૌ ત્યારે નિરાશ થયા પણ ગીરધરભાઈને હીમત ન હારતાં એવું વિચાર્યું કે કદાપિ આ લાકડાનો ગંજ મારેશે છે તેની નીચે બોંબમાં દાટ્યું હશે. ત્રણે જણાએ મળી લાકડાની થડી ખસેડી તો તેની નીચે જમીનમાં માટલાં દાટી તેમાં જેવર ભરેલું હતું. તે શેઠને ખતાવ્યું ને તેમને હવાસે કર્યું. એ રીતે પોતાપર આવેલું કલંક દૂર થવા પછી કેટલાક વરસ દુકાન નવા શેઠના હાથ તળે ચાલી. પછી તે મરણ પામ્યા ત્યારે તેમનો હીસ્સો તેમના એ જમાઈએને વેહેંચી આપ્યો ને પોતે પોતાનો હીસ્સો લઈ જીદા પડ્યા. (સંવત ૧૮ [])

ગીરધરભાઈને ત્રણ પુત્ર, વડીલ રણછોડદાસ વચક્ષા ગોવરધનદાસ ને કનિષ્ઠ જગન્નાથ ત્રણે પુત્રોને કુમળી વયથીજ સદબક્તી ને સદાચાર શીખવેલો સ્વચ્છતા રાખવી પ્રમાણીકપણું સાચવવું એવી ધણી શીખામણો દેવાથી તે પણ સારા કેળવાયા દેશી નામાની રીત સંસ્કૃત તથા બાપાનાં (હાંદુસ્તાની બાપાનાં) પુસ્તકો વાંચવા સમજવા ને શુદ્ધ લેખનપદ્ધતી તથા મારા મરોદદાર અક્ષર લખવા વગેરે બાબતોમાં એ પુત્રો સારા હુશીઆર નીવડ્યા. ગીરધરભાઈની જાતનું લખાણુ પણુ શુદ્ધ ને સ્વચ્છ તેજ મુજબ તેમના પુત્રો પણુ શીખ્યા. એ ગૃહસ્થના સરાશી દફતર રાખવાની રીત તથા લખાણુ તથા સ્વચ્છતા જોઈ તે વખતના યુરોપિઅન અમલદારો પણુ ધણા રાજી થએલા કેટલીકવાર અદાલતમાં એમની પેદીના ચોપડા ગુમરવામાં આવેલા પણુ તે ઉપર જડજોનો એટલો વિશ્વાસ બેઠેલો કે એમાં કંઈ દગો કે અપ્રમાણીકપણું હોયજ નહીં.

(અપૂર્ણ)

સંપાદક—કૃષ્ણલાલ મોહનલાલ ઝવેરી.

બુદ્ધધર્મ*

ગૌતમબુદ્ધ જન્મનો જન્મ ઈ. પૂ. ૬૨૩ ઈ. માં કાશીની ઈશાન કોણે સો માંહલપર આપેલા કપિલવસ્તુ નામના ઉત્તર દિંદુસ્થાનના એક નગરમાં થયો હતો તેમના જીવન અને શિક્ષણના પરિણામ રૂપે બુદ્ધધર્મ નામની તત્ત્વવિદ્યા સ્થપાઇ.

એક મહાન આત્મા જે આ સુદિપર અસંખ્ય જીવનનો અનુભવ મેળવીને સામાન્ય મનુષ્યજાતિની હદ કરતાં ઘણું ઉચ્ચ દરજ્જે ઉત્તતિક્રમમાં ચઢેલો છે, અને પરમાત્મની સાથે જ્ઞાનસહિત ઐક્ય પ્રાપ્ત કરવા સમર્થ થયેલો છે તેને દિંદુ અને બુદ્ધધર્મ “બુદ્ધ” એટલે બોધ પામેલો એ તરીકે લેખે છે. અને આ ટેકાણે જણાવવું જોઈએ કે “નિર્વાણ” શબ્દનો અર્થ, ધણીવાર બૂલથી કરવામાં આવે છે તેમ આત્મતિક વિનાશ (annihilation) નથી; અથવા ચૈતન્યવિનાશ એમ પણ નથી. પણ નિર્વાણ તે ચૈતન્યના અનિશય વિકાસ રૂપ છે. અને તે વિકાસદ્વારા આપણા સર્વમંડળની હદમાં તે આત્મા સર્વવ્યાપી પ્રાપ્ત કરે છે એમ કહીએ તો સાથે. ‘સર્વ પ્રકારના સ્થૂળ જીવનનો, તેમજ આ સ્થૂળ જીવનનો, તેમજ આ સ્થૂળ સૃષ્ટિમાં મળી આવતી દરેક વસ્તુ તરફની દૃષ્ટિનો વિનાશ.’—આનો અર્થ નિર્વાણ શબ્દ સૂચવે છે ખરો. અને પ્રાયઃ આ કારણને લીધેજ નિર્વાણ શબ્દનો અર્થ આત્મતિક વિનાશ એમ કરવામાં આવ્યો હશે.

સ્થૂળ તથા સૂક્ષ્મ પ્રકૃતિના રૂપોધરી અનેલા જગતમાં અસ્તિત્વનો વિનાશ થવો એનો અર્થ એવો નથી કે આત્મતિક વિનાશ થવો, આપણા અનુભવમાં આવ્યાં છે તેવાં રૂપો જ્યાં નથી એવા ઉચ્ચ ચૈતન્યપ્રદેશનો પણ લોપ થાય છે એમ સમજવાનું નથી.

પણ તે “બુદ્ધ” તે “નિર્વાણી” કરતાં પણ કાંઈ વધારે છે. મનુષ્યજાતિનો મોટો ભાગ આખરે આવી ઉચ્ચ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરશે એવું નિર્વાણ યદ્ય ચૂક્યું છે અને બુદ્ધધર્મના પોતાના મત પ્રમાણે પણ ઘણા આત્માઓએ તે સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરી છે. પણ બુદ્ધની સ્થિતિ નિર્વાણ દશા પ્રાપ્ત કર્યા પછી સ્વેચ્છાથી નીચલી ભૂમિકા સાથે રહેને પોતાનો સંબંધ તૂટે એટલા માટે જેણે નિર્વાણના પૂર્ણ સુખનો પણ ત્યાગ કર્યો છે એવા મનુષ્યની સ્થિતિ છે. અને પોતે પોતાના પ્રેમ અને જ્ઞાનની શક્તિનો પ્રકાશ પોતાના નાનાભાઈઓના હૃદયમાં અને આત્મામાં પાડી શકે તે માટે બુદ્ધ, મનુષ્યજાતિનો મોટો ભાગ જે વિશ્વપ્રદેશમાં રહી પોતાની ઉન્નતિ સાધે છે, તે પ્રદેશની સમીપ રહે છે.

પુનર્જન્મના સિદ્ધાંતનો ખ્યાલ આવ્યા શિવાય બુદ્ધ ધર્મના તત્ત્વજ્ઞાનની સમજણ

* Edith Ward “Light from the East”=“પૂર્વનો પ્રકાશ” એ નામના લઘુ પુસ્તકમાંથી.

‡ સિંહલદ્વીપના ધર્મગ્રન્થો પ્રમાણે; રીસ ડેવીડ્ઝ પ્રમાણે ઈ. સ. પૂર્વે લગભગ ૬૦૦, અને સિયામમાં મનાય છે તેમ ઈ. સ. પ. ૬૮૫.

પડવી અશક્ય છે. તે ધર્મ છવાતાની અથવા વ્યક્તિની નિત્યતા પ્રતિપાદન કરે છે. તેમજ પ્રથમની ઉપાધિઓએ સુકેયું બીજા જેને “રક્ત” કહેવામાં આવે છે—તેમાંથી કલ્પન થતી એ અસંખ્ય ઉપાધિઓના જન્મ મરણ પણુ સ્થાપન કરે છે. ધણીવાર છવને મણુકાની અંદર પરાવેશ સત્તની ઉપમા આપવામાં આવે છે અને ઉપાધિને મણુકા સાથે સરખાવવામાં આવે છે, અથવા વધારે સાદું દર્શાવ લેઈએ તો, જે છોડવા ભોંયની અંદર ચાલે છે અને દરેક વસંત ઋતુમાં થઈ શાખાઓ અને પાંદડાંઓને ખુદાર કાઢે છે, અને જે પાંદડાં વિગેરે યિયાજો આવનાં નાશ પામી અદસ્ય થાય છે તે છોડવાઓનાં મળીઆં સાથે છવને સરખાવી શકાય. તે મળુ અદસ્ય પણુ સ્થાયી છે. અને તેમાંથી ઉત્પન્ન થતા છોડવા જે તેને લીધે એક બીજા સાથે જોડાય છે તે દસ્ય તેમજ અનિત્ય છે, સર એકવિન આનોદરના શબ્દોમાં “કર્મ”નો નિયમ આ પ્રમાણે છે:—

“Each man's life

The out come of his former living is:

The by gone wrongs bring forth sorrows and woes,

The by gone right breeds bliss,

He cometh, reaper of things he sowed.

(અર્થ) દરેક મનુષ્યનું છવન તેના પૂર્વ જન્મોના આચરણનું પરિણામ છે; ધણી કાળ પૂર્વે કરેલા અશુભ કૃત્યો શીકજનક અને દુઃખકર નીવડે છે; તેમજ જૂતકાળનાં શુભકાંચો આનંદદાતા થાય છે;

મનુષ્ય વાવેલું ત્રણુવા આવે છે.

આ કર્મોનો નિયમ તે પુનર્જન્મના નિયમમાંથી અવસ્ય રીતે પ્રક્ષિત થાય છે,

જન્મમરણનું ચક્ર જેની ધરી અશુભી છે અને જેની નાભિ શુભની બનેલી છે તે અકર્મણી મનુષ્ય કેવી રીતે સુકળ થઈ શકે તે શિષ્યવતું; મનુષ્યનું બનિષ્ય તેના પોતાના દાઘમાં જ છે એમ બતાવવું; અને આનો ખ્યાલ આવ્યા પછી, કૃત્યો તેમજ વિચારો એવા પ્રકારનાં કરવાં કે એ પુનર્જન્મના કારણને તે કોઈ પણુ પણુ રીતે સદા-યજ્ઞ થાય નહિ, અને જૂતકાળનું કર્મ ખપી જતાં સુક્તિ-નિર્વાણ પ્રાપ્ત કરી શકે. આ શિ-શણુ તેમાંજ બુદ્ધધર્મનો માર આવી રહેલો છે.

સર્વ મનુષ્યોને શુદ્ધ વિચાર રાખવાનું અને પોતાના ખુદ પાસેના શિષ્યોને ખ્યાન કરવાનું બુદ્ધ દેવ બાર દર્શને જખ્યાવતા તેનું કારણ પણુ આ જ હોવું જોઈએ એમ આપ-ખને માણમ પડે છે.

વળી બીજી રીતે તેનું આ પ્રમાણે ભાષાંતર છે:—

(૧) શુદ્ધ શ્રદ્ધા.	(૫) ઉદર નિર્વાહનો શુદ્ધ સાધનો.
(૨) શુદ્ધ આશયો.	(૬) શુદ્ધ પ્રયત્ન.
(૩) શુદ્ધ વાણી.	(૭) શુદ્ધ અપ્રમત્તતા.
(૪) શુદ્ધ આચાર.	(૮) શુદ્ધ ધ્યાન.

ઉપર જણાવેલા ભાષાંતરોમાંથી ગમે તે સમજો આપણે ગ્રહણ કરીએ તોપણ વિચારણાથી તો એકજ પ્રકારની છે.

પ્રથમ શુદ્ધ સત્યનું જ્ઞાન તેની પછી શુદ્ધ વિચારો; અને તે વિચારોને લીધે પોતે તેમજ પોતાના સંબંધમાં આવતાં સર્વ જીવ-પ્રત્યે શુદ્ધ વાણી અને શુદ્ધ કર્મ; અને તે પછી ત્રણ પ્રકારની આત્મકેળવણી:—(૧) શારીરિક કેળવણી (શુદ્ધ ઉચોગ), માનસિક કેળવણી (અપ્રમત્તતા) અને (૩) આધ્યાત્મિક કેળવણી (ધ્યાન).

સર્વ બુદ્ધધર્મના પવિત્ર પુસ્તકોનો સાર એક સૂત્ર અથવા શ્લોકમાં આવી જાય છે અને તે નીચે પ્રમાણે છે:—

“To cease from all sin,
To get virtue.
To cleanse one's own heart,
This is the religion of the Buddhas.”

સર્વ પ્રકારના પાપ કરતાં અટકવું; સદ્ગુણ મેળવવા; પોતાના હૃદયને શુદ્ધ બનાવવું;—આ બુદ્ધોનો ધર્મ છે.

પંચ મહાવ્રતો (પંચસીજ) જે બુદ્ધ ધર્માનુયાયીઓને પાળવાનાં છે તે સર એકવીન આનોદે કવિતા રૂપે નીચે પ્રમાણે પ્રદર્શિત કર્યા છે:—

“Kill not for Pity's sake—and lest ye slay
The meanest thing upon its upward way,
Give freely and receive, but take from none
By greed or force, or fraud, what is his own,
Bear not false impress, slander not, nor lie;
Truth is the speech of inward purity.”

Shun drugs and drinks which work the wit abuses;
Clear minds, clean bodies, need no soma juice,
Touch not thy neighbour's wife, neither commit
Sins of the flesh unlawful and unfit."

અર્થ—દવા પર; દોષને ખાટો નહિ. રંગને કૃત્રિમિકમના માર્ગ પર આવતા શુદ્ધ
શુદ્ધ પ્રાણીનો પણ તું વધ કરે.

* અસ્તેય—કિલ્લતનાથી આપતું અને લેતું; પણ પારકી વસ્તુ ખોળ પામેથી જાળવી,
જોડથી કે કપડથી લેવી નહિ.

સન્ય—શુદ્ધ સાદી પુરવી નહિ; દોષને મારે આગ મદ્યપત્ર નહિ; શુદ્ધ જોડતું
નહિ; સન્ય ને આંતરશુદ્ધિની વાણી છે.

મદ્યપત્રનિષેધ—જે વસ્તુઓ અને પ્રવાહી પદાર્થો મનુષ્યને મદ્યપત્ર જનાર છે
તેનો ન્યાય કરે. શુદ્ધ મન અને શુદ્ધ શરીરને માંખવાની જરૂર નથી.

અભ્યસ્ય—તારા પાટાથી (અન્ય દોષ પણ)ની સ્ત્રીને અડતું નહિ; તેમજ અંગાંગ
અને અન્યાયયુક્ત શારીરિક પાપ આચરવાં નહિ.

આ "પંચગ્રાજ"—એટલે પાંચ મદ્યપત્રોનો નીચે પ્રમાણે તેમના દેવાવવામાં લાંબા
ઉંચાર કરે છે:—

(૧) હું પ્રાણીઓની હાલતોનો વધ નહિ કરવાની પ્રતિજ્ઞા લેઉં.

(૨) હું ચોરી નહિ કરવાની પ્રતિજ્ઞા લેઉં.

(૩) હું પરસ્પર સાથે સંબંધ નહિ રાખવાની પ્રતિજ્ઞા લેઉં.

(૪) હું માદક પદાર્થો અને આગસ કંપન કરે તેવી વસ્તુઓ નહિ વાપરવાની
પ્રતિજ્ઞા લેઉં.

આ ઉપરથી દરેક મનુષ્યને જણાશે કે સર્વ પ્રકારની હાલતો પવિત્ર છે ને વાન
આ અનિશ્ચય નિષ્કાંક્ષ પામેલા ધર્મનું મુખ્ય લક્ષણ છે. અને શુદ્ધધર્મના પવિત્ર પુસ્તકોમાં,
સર્વ પ્રાણીઓને હાલતો દેક છે એમ માનવાની અનિવાર્ય જરૂર દેવાવવામાં આવી છે;
અને સર્વ હાલતો પ્રાણીઓ પ્રત્યે દયાની લાગણીથી વર્તવાની જરૂર પણ અમન્યની ગુણ-
વામાં આવી છે. શુદ્ધના શિલાણુ પ્રમાણે જે દુર્ગુણોને લઈ મનુષ્ય સંધ બદાર યાવ તે
દુર્ગુણોના વર્ગ પાડવામાં આવ્યા છે, અને આ દુર્ગુણોમાં હાલતો પ્રત્યે દવા નહિ

જાતાવવાના હુકમને મુખ્ય પદ આપવામાં આવ્યું છે. અને જે મનુષ્ય સાધુના ગુણ વિ-
વાય સાધુપણાનો ડોળ ધાલે છે તે અધમમાં અધમ, સંઘ બહાર કાઢવા પોત્ય છે અને
સર્વ ભુવનોમાં તેને ચોર ગણવામાં આવે છે; સાધુના દશ પ્રકારના ધર્મ અથવા “દશ
શીળ” નામના પુસ્તકમાં બિહુકો-ધર્મસંઘના સભાસદો-નાં કર્તવ્યનું વર્ણન આપેલું છે અને
તેઓને છંદગી ઉપર નિગ્રહ મેળવવાને અને તેને કેળવવાને ધણાં વ્રત અને નિયમો
પાળવાં પડે છે.

પ્રુદ્ધ પૌતાના જીવનસમયમાંજ બિહુકો અને શિષ્યોનો એક સંઘ રચાયો. અને
તે સંઘને તેણે સમગ્ર મનુષ્યજાતિને સ્પષ્ટ રીતે ઉપયોગમાં ન આવે તેવું વધારે ઉચ્ચ
અને અધ્યાત્મવિધાને લગતું ગુપ્ત શિક્ષણ આપ્યું એમ માનવાને અમને સખજાકારણો
છે. કારણ કે તે તો પ્રુદ્ધ છે કે ઉપર જણાવેલું નૈતિક શિક્ષણ ગમે તેવાં ઉચ્ચ પ્રકાર-
નું હોય તો પણ દક્ષ તે શિક્ષણ નિર્વાણ શબ્દથી સૂચવેલી આધ્યાત્મિક ઉન્નતિના ઉચ્ચ
પગથીયાપર મનુષ્યને લેઈ જવાને શક્તિવાન થશે નહિ. વધારે જ્ઞાન તેણે મેળવ્યું નેહ્યે.
અથવા જ્ઞાન મેળવવાની શક્તિ જે શુભ્રતાની (દીક્ષિત) ગુરૂ અથવા અર્હતનો ખાસ ગુણ
છે તે જ્ઞાન મેળવવાની શક્તિને મેળવવી નેહ્યે. જગતના સર્વ ધર્મસંસ્થાપકોની સર્વથા
આવીજ રીતિ હતી.

ત્યારે પાશ્ચિમાત્ય મહાનગરને આ સંબંધી એક અતિધનવાન જીવાને પ્રશ્ન પુછ્યો
ત્યારે તેમણે પ્રથમ જવાબ આપ્યો કે નીતિના શિક્ષણ પ્રમાણે વર્તજે. પણ ગુપ્ત જ્ઞા-
નના બાવીશ શિષ્યે ખાનગી મીલકતનો સંપૂર્ણ ભોગ આપવો નેહ્યે અને છંદગીના વ-
ધારે સખત નિયમ અંગીકાર કરવા નેહ્યે. જેઓ ગુરૂના વચનાનુસારે ચાલવાને ખુશી
છે તેઓને તેમ કરવાની અત્યાવશ્યકતા છે.

પ્રુદ્ધધર્મ પ્રમાણેના તે મુમુક્ષુના માર્ગનાં (નાના તેમજ મોટા) પગથીયાં અને તે
માર્ગપર ચાલનારામાં નેહ્યતા વિવિધ ગુણોનું મી. સી. ઇસ્યુ લેન્ડમાર્કર “ *Instructions of
Juelpers* ” એ નામના પુસ્તકમાં સ્પષ્ટ રીતે વર્ણન કરેલું છે અને તે આવતા અંકમાં
હુંકાણુમાં દર્શાવવામાં આવશે.

(અપૂર્ણ.)

મહિલાસ નયુલાઇ દારી.

ગરીબાઈ, અને પરદેશી માલ ઉપર જકાત નાંખવાની રાજ્યનીતિ.*

“ મી. ચેમ્બરલેનની હાલની આર્થિક નીતિના પરિણામમાં રોજ અને રોજગારનો વધારો થયો યશે એમ કહેવામાં આવે છે. આ ભવિષ્યવાણી ખરી નીવડવા કેટલો સંભવ છે વિગેરે પ્રશ્નાની પરીક્ષા કરવાનો આ ઉપક્રમ છે.

આ પ્રશ્ન માટે, નાંખવા ધારેલી જકાતનો દર અને પરદેશથી આવતા માલ ઉપર તેની રી અસર યશે એ બાબત જરા કોરાણે મૂકીશું. આટલું સ્પષ્ટ જકાત નાંખવાની છે કે જે બધી આયાતની મીત્રે ઉપર જકાત નાંખવામાં આવે નીતિ રોજ (રોજ- તો કેટલાક પ્રકારનો પરદેશી માલ ડ્રેફ્ટિંગમાં આવતો અટકે અને દારને રોજની મળ- તેની બીજી અસર એ થાય કે તેવા માલનું અમુક પ્રમાણ સ્વદેશમાં તી રકમ) માં વ- કૃત્ત્ર કરવામાં આવે. અમુક પ્રમાણ એમ કહેવાનું કારણ એ છે ધારો યશે ? * જે જેટલો માલ પરદેશથી આવતો બંધ તેટલોજ અને તેવા પ્ર- કારનો માલ આપણે સ્વદેશમાં નીપજાવવાની જરૂર ન રહે, કા- ણ્ય કે જકાત નાંખવાથી તે માલની કીમતમાં વધારો થાય અને તેથી ખપ ઓછો થાય. આ મોંઘારત માત્ર આયાત થતા માલનીજ થાય એમ નહિ પણ સ્વદેશમાં બનતી મીત્રે ઉપર પણ તેવી જ અસર થાય. તેથી આ જકાત રોજગારની બગ્ગરમાં બધું મંબીર અગત્યનું રૂપ થઈ પડવાનો પણ સંભવ ખરો.

એમ દલીલ કરવામાં આવે છે કે સ્વદેશના કારખાનાવાળાઓમાં હરીફાઈ એટલી બધી યશે કે તેથી માલની કીમત વધતી અટકશે; પણ જેઓ પ્રમુખોના અન્યે- આ પ્રમાણે દલીલ કરે છે તેઓ એ અગત્યની વાતો ભૂલી ગય છે. ન્ય વેપારનાં ધોરણો.

(૧) પહેલું એ કે—જકાતને લીધે દેશને (સ્વદેશને) ખરચે (જકાત એ આખા દેશનું ખર્ચ છે) નભાવવા પડે એવા કેટલાક એવા મંથા લોકોમાં કૃત્ત્ર થાય છે કે જેને માટે દેશ કેવળ નાશાયક હોય છે, અને જે મંથાઓ સ્વદેશમાં ગમે તેટલી હરીફાઈ હોય તેમ છતાં તે માલને મોંઘો વેચવાથીજ નબી શકે છે; મતલબ કે કૃત્રિમ અને અ-

* “ Poverty Problem and a Protective Tariff ” એ મથાળાના “ ઇન્ડિયન રીવ્યુ ” પત્રના એક લેખ ઉપરથી. એમાં જણાવેલા વિચાર આપણા દેશ માટે પણ ધણા મહત્વના હોય અને મનન કરવાયોગ્ય હોઈ, એણે એક મિત્રનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. એમણે વિશેષ ચર્ચા માટે આ લેખ “ વસન્ત ” માં મોકલ્યો છે. તન્ત્રી.

‡ અત્રે ઇંગ્લેન્ડના સંબંધમાં આ પ્રશ્ન ચર્ચ્યો છે. તેથી જ્યાં જ્યાં ‘ આ દેશ ’ ‘ સ્વદેશ ’ વગેરે શબ્દો આવે એ ઇંગ્લેન્ડને લાગે છે.

ન્યાયથી ધન્યાઓ: ઉદાહરણ તરીકે, જકાતપંક્તિવાળો પૂછે કે જમીનીમાંથી ખાંડ આયાત કરવાને કેકાણે જેમાંથી ખાંડ બનાવવામાં આવે છે તે 'ખીટ' આપણા દેશમાંજ ઉગાડીએ તો શી હરકત? એનો જવાબ એ છે કે સ્વદેશમાં ઉત્પન્ન કરેલી ખાંડ મોંઘી વેચાશે; જેથી લોકોની ખર્ચ કરવાની શક્તિ એટલી બધી થટી જશે કે આ એક ધન્યાને જેટલો નફો થશે તેના કરતાં ઘણું વધારે નુકસાન ખીજા ધન્યાઓને થયા વિના રહેશે નહિ.

(૨) ખીજું એ કે:—જકાતની નીતિથી 'ટૂટ્ટ'—એ નામનો વેપારનો પ્રકાર હમેશાં ઉત્પન્ન થાય છે. જ્યાં સુધી આપણે કર આપ્યા વિના પરદેશી માલ મંગાવી શકીએ છીએ ત્યાં સુધી સ્વદેશી પ્રજા માટે માલની કિંમત ઉંચી રાખવા સાર તે માલ એકલકથી રાખવાના હેતુથી થતી મહોટી કમ્પનીઓ કંઈ પણ કરી શકતી નથી; પણ જ્યાં આપણે જકાત શરૂ કરી ત્યાં આ કમ્પનીઓ ખીજા દેશો જેટલીજ સફલ થવાની. દેશદેશાન્તરની પ્રજાઓનાં નાણાં અંદર અંદર રોકાયેલાં હોવાની તથા આગળોટા વિગેરે માલને દેશાન્તર લઈ જવા લાવવામાં થતા નષ્ટાની વાતો આ સવાલમાં શુભવાસ ઉત્પન્ન કરે છે તેથી તેને હાલ બાજૂ ઉપર રાખીશું; પણ આટલું નોંધવું જોઈએ કે આ બે આગતોમાં નકર કે પારે આપણને ઘણો નફો આપ્યો છે જે નફો જકાત નાંખવાથી બંધ થશે; તોપણ આટલું સ્પષ્ટ છે કે માલની કિંમત માલથીજ અપાય છે અને જેમ જેમ આયાત ઓછી થશે તેમ તેમ નિકાસ-જેથી આયાતની કિંમત અપાય છે તે-પણ પ્રમાણમાં ઓછાજ થવાનો. આયાત બંધ પડે તો નિકાસ પણ બંધ પડવાનો. પ્રજાઓ એક ખીજા સાથે રોકાયેલી ધન્યા કરતી નથી એ તો રોકડ અને સોનારૂપાના આયાત નિકાસના આંકડા ઉપરથી સ્પષ્ટ સમજાય એવી વાત છે. પ્રજાઓ હમેશાં માલના બદલામાં માલજ આપે છે. અને આ બદલાબદલો એક બાજુથી તમે બંધ કરશો તો ખીજી બાજુથી પણ સ્વતઃજ બંધ થવાનો. જે પરદેશમાં નાણાં રોકવામાં આવ્યાં ન હોત, પરદેશી આગળોટા વિગેરે વાદનનું ખર્ચ આપવાનું ન હોત, અને જે વેપારની ગતિ કુદાળાના આકારની ન હોત તો દરેક દેશનાં આયાત નિકાસ સરખાંજ થાત. બહારના આયાતને બંધ કરવાથી તેને અનુસરતો ખીટીશ નિકાસ બંધ થશે; અથવા આપણાં પરદેશમાં ધીરેલાં નાણાંનું વ્યાજ બંધ થશે; અથવા આપણી આગળોટા વિગેરે વાદનનો અને તેવા પ્રકારનો ખીજો ધન્યા બંધ થશે; અને આમાંનું ઠાંકપણુ થશે એટલા પ્રમાણમાં સ્વદેશનો રોજગાર અને રોજ બે ઓછાં થશે. આ બધું સ્વતઃસિદ્ધ છે. પણ આ વાત ઉપર આશ્રય કરવાની આવશ્યકતા છે કેમ કે આના ઉપર પ્રજાઓનો અન્યોન્યનો વેપાર મુખ્ય આધાર રાખે છે.

એક દૃષ્ટાન્ત.

એક દૃષ્ટાન્તથી આ વાત વધારે સ્પષ્ટ થઈ શકશે.

માંસે કિંમત ખાઉડ.

એક મેન્સેરટરનો વેપારી પોતાની કલકત્તાની પેટી ઉપર નુતરાઉ સામાનમાં નિકાસ કરે છે.

૧,૦૦૦

આગળોટા વિગેરે વાદન ખર્ચ મજુરી અને વીમા ખર્ચના.

૩૦

મુતરાઉ સામાન ઉપર ખર્ચ કાપતાં ચોખ્ખો નફો.

૧૦૦

કલકત્તામાંની હમેશની નિકાસની વસ્તુ બધુટ (શણ) નો માલ;

અને ઘઉંના કોથળા માટે આઈન્ડોનામાં આ માલનો હમેશાં ખપ;
તેથી ઉપરનાં વેચાણનો અવેજ શણના સામાન તરીકે એ દેશમાં
બ્રીટીશ સ્ટીમર માફત મોકલાવાય; તે બ્રીટીશ સ્ટીમરનું બાકું ૧૨૦
પાઉન્ડ; તેમાંથી ખર્ચના ૧૫ પાઉન્ડ બાદ જતાં બાકી પાઉન્ડ.

પાઉન્ડ ૧૦૫

બ્યુએનોએયર્સમાં શણનો સામાન વેચતાં મળતો નફો.

પાઉન્ડ ૧૦૦

અંધો અવેજ એક બ્રીટીશ સ્ટીમરમાં ઈંગ્લાંડ મોકલતાં બા-
કના પાઉન્ડ ૧૩૦; તેમાં ખર્ચના પાઉન્ડ ૧૭ બાદ કરતાં
બાકી પાઉન્ડ.

પાઉન્ડ ૧૧૭

એ રીતે ઘઉંના આકારમાં બ્રીટનમાં આવતા માલ વિગેરેની
કિંમતનો સરવાળો.

પાઉન્ડ ૧૪૪૮

આ પ્રમાણે પરદેશના વેપારના જામે ઉધારનો કોડો નીચે મુજબ થાય:—

મેન્ચેસ્ટરની એક પેદીનું પરદેશવેપારખાતું પાઉન્ડમાં

૪૪

ઉ

૪૪૮૭ આ માલ મોકલતાં તથા તેનો અવેજ
વિશ્વાયતમાં પાછો આવતાં ઈંગ્લાંડને
જૂદી જૂદી રીતે થતો નફો ઘઉંના
આકારમાં પાઉન્ડ.

૧૦૦૦) કલકત્તે મુતરાક માલ મોકલતાં

૩૦ ... (૧)

૧૦૦ ... (૨)

૧૦૫ ... (૩)

૧૦૦ ... (૪)

૧૧૩ ... (૫)

૪૪૮૭

૧૦૦૦) માલનો અવેજ.

ઘઉંના આકારમાં

૧૪૪૮

પ્રજના અન્યોન્ય સાથેના વેપારનું આ સુગમ દટાન્ત છે. આથી માલના અવેગ માં માલ ન કેવી રીતે મોકલવામાં આવે છે, ઘણું કરીને તેમાં કેવી રીતે ત્રિકાણામક બદલો થાય છે, અને આપણી આયાત કરતાં આપણા માલનો નિકાસ કેમ ઓછો છે તે પણ સ્પષ્ટ બતાવી આપે છે. ને વધારે આવે છે તેને 'અદસ્ય નિકાસ' નો બદલો કહેવામાં આવે છે. 'અદસ્ય નિકાસ' એટલે-વહાણ વિગેરેના ઉપયોગના આકારનો પરાક્ષ નિકાસ.

હવે આપણે વિચાર કરીએ કે જો આઈન્ટાઇનના ઘઉં ઉપર કર નાંખવાનો છે, તો આપણે તરતજ જોઈ શકીશું કે ૧૦૦૦ પાઉંડની કિંમતના ઘઉંને માટે આપણે જ-કાતપૂરતી રકમ વિશેષમાં આપવી પડશે; એટલે વેપારની દૃષ્ટિએ ને ઘઉં ૧૦૦૦ પાઉંડનો મુતરાક માલ કલકત્તે મોકલવાના બદલામાં આવ્યા તે ઘઉં-જકાતપૂરતી વધારે રકમની કિંમતના મુતરાક માલના બદલામાં આવશે; અને આ જોટનો ધન્ધો છે એ વાત સ્પષ્ટ છે.

માલના બદલામાં માલનીજ લેવડે થાય છે એ વાત એક બીજી વિચાર કર્યાથી પણ મુશ્કિલ થશે. આપણા (ઇંગ્લંડ) દેશના મુનાના સિક્કાની સંખ્યા માલના બદલામાં મર્યાદિત છે, અને માલમાલની કિંમતના તદ્દાવન માત્રમાં આપવાનો માલનીજ લેવડે. ઉપયોગ કરવાને બદલે પરદેશથી આયાત થયેલા માલને સાર પણ એવો મોકલાવાતા હોય તો સિક્કાનો જથ્થો તરતજ ખુટી જાય. ખરી લકીકત એવો છે કે એથી વિરુદ્ધ વાતજ બને છે; અને સિક્કાની ધાતુનું તાજતું હમેશાં આપણા લાભમાંજ રહે છે. અને તે પણ આપણા આયાત આપણા નિકાસ કરતાં વર્ષ દહાડે ૧૬૦,૦૦૦,૦૦૦ એળી કરોડ પાઉંડ જેટલો વધારે છે તો પણ. દશ વર્ષનો હિસાબ લઈએ તો ૧૮૯૨ થી ૧૯૦૨ સુધીમાં સીકાની ધાતુની સરેરાશ વાર્ષિક આયાતનિકાસ કરતાં ૬,૦૦૦,૦૦૦ સાંક લાખ પાઉંડ જેટલી વધારે થવા જાય છે.

તોપણ હજી કેટલાક લોક એમ માનવાની ના પાડે છે કે આપણે પરદેશથી માલ ખરીદીએ તેમાં ખીટીશ રોજદારોના પેટ ઉપર પગ મૂકતો નથી. એ લોકો એવી દલીલ કરે છે કે-આપણે બહારથી ૧૦૦૦ એક હજાર પાઉંડની કિંમતનો કોઇ સાંચો લઈએ; પરિણામ એ થાય કે આ સાંચો તૈયાર કરવાની મજૂરી ખીટીશ મજૂરને ન મળતાં બહાર વાળા લઈ જાય. પરંતુ આની સાથે તે લોકો એમ તો સ્વીકારે છે કે બીજા કોઇ ખીટીશ મજૂરે આ સાંચાના બદલામાં મોકલવાને કાઈ માલ તૈયાર કરવાના કામમાં અવસ્ય રોકાશે. પણ તે લોકો કહે છે કે આપણે હવે એમ ધારો કે તે સાંચો આપણા દેશમાંથી ખરીદ કર્યો. આ સાંચો તૈયાર કરવામાં કામે લાગેલા મજૂરોને આપેલી રાજ-પરદેશી સંચાને બદલે મોકલવાનો માલ તૈયાર કરવાવાળા મજૂરોને જ આપવામાં ખરચાય છે. એટલે ખીટીશ સાંચાકામવાળાને આપણે મજૂરી પૂરી પાડીએ છીએ એટલુંજ નહિ પણ બીજા કામકારોને પણ આપણે કામવાળા રાખીએ છીએ.

એક ક્ષણુખર એમ ધારે કે જ્ઞાનનડાયકની મોટર કાર માટે આપણે એક વકરે લખ્યો. ઉપર પ્રતિપક્ષિઓની જે દલીલ લખી છે તે દેખીતી બહુ વિચારણીય લાગે છે, પણ તેઓ એક વાત ભૂલી જાય છે, તે એ છે કે જે મોટરકાર પેરીસથી મંગાવવામાં આવે તો તેના બદલામાં પેરીસ મોકલવાનો માલ તૈયાર કરનાર મજૂરો તેમને મળતી મજૂરી પણ માલ ખરીદવામાંજ વાપરે છે, અને તેથી તે પારીસના ગાડીના કારખાનાવાળાઓએ જેટલા માણસોને કામ પુર પાડ્યું, તેટલાજ ખ્રીટીશ માણસોને તેમનો માલ પૂરો પાડવા સાફ એજ પારીસવાળા લોકો કામે લગાડે છે. આ પ્રમાણે ગાડી ખ્રીટનમાં બનાવવાને બદલે ફ્રાન્સથી મંગાવવામાં ચોખ્ખું રજા એ થાય છે કે ગાડી અને તેના બદલામાં મોકલવાનો માલ અને સરસમાં સરસ પરિસ્થિતિમાં ઉત્પન્ન થાય છે; અને ધન અને મજૂરીના નશાના વધારેમાં વધારે ટકા સંપાદન થાય છે. એમ માનવાને કંઈ પણ કારણ નથી કે તે ગાડી જે ખ્રીટનમાં બનાવવામાં આવી હતી તે એક પણ વધારાનો મજૂર કામે લગાડી શકત. મોંઘી બજારમાંથી માલ ખરીદવાથી બીજી દિશામાં આપણી ખરચ કરવાની શક્તિ ઘટે છે; અને તેથી કામગરી અને મજૂરીનો દર બન્નેમાં ઘટાડો થાય છે. નફાત (Protection) નાંખવાથી અમુક બાજ્યશાહી ધન્ધાઓમાં નફો વિશેષ થાય એવું ઉત્તેજન થાય છે, પણ તેથી બાકીના બધા ધન્ધાને અને દેશનાં સામાન્ય સાધનોને હાનિ પહોંચે છે. જે લંડન અને પારીસ બંને સ્થળોમાં મોટરકારની એક કિંમત હોય તો, જે કે સાધારણ ઇંગ્લેન્ડ તો હમેશાં લંડનમાંથીજ ખરીદ કરશે; તોપણ કામગિરિના સવાલ ઉપર જોતાં એમાંનું ગમે તે સ્થળ ખરીદી માટે પસંદ કરવામાં આવે તેથી કાંઈપણ તફાવત પડતો નથી. કેમકે જે તે પારીસ હોય તો ખ્રીટીશ ધન અને મજૂરીને સ્ટીમરના ભાડાંદાર તથા બીજાં વિશેષ માલ મોકલવાથી બદલો મળી શકશે. પણ જે લંડનમાં બનાવતાં તેની કિંમત ૧૦૦ એકસો પાઉંડ વધારે હોય અને તે આપવામાં આવે તો બીજા કોઈ નિકાસના વેપારને બદલે જ મોટરકારનો વેપાર ઉત્તેજિત થાય, અને બીજાં કારખાનાંઓ ઉપર જણાવેલી વધારાની કિંમતપૂરતાં ભૂખ્યાં રહે. સ્વદેશમાંજ માલ ખરીદવાની રીતની મધી વકીલાત એકજ વાતમાં સમાઈ રહે છે કે એક જણને ૧૦૦ સો પાઉંડનો સામગ્રો નફો મળે તે ૧૦૦ મજૂર અને વાપરનારાઓને માથાદીઠ અંકે પાઉંડનું તુકસાન થાય તેના કરતાં વધારે અસર ઉત્પન્ન કરે છે ?

આ દલીલ ઉપરથી આટલું નીકળે છે કે 'પ્રોટેક્શન' (નફાતની નીતિ) સ્વીકાર્યાથી (૧) કામગરી વધવાની નથી; (૨) રક્ષિત (પરદેશી માલ ઉપર નફાત એ સ્વદેશી માલની રક્ષા) ધન્ધાઓને તે સતેજ કરશે પણ પ્રમાણમાં નિકાસના વેપારોને હાનિ થશે. તેથી પ્રાપ્ત થયેલી ઉદ્યોગોની સ્થિતિનો ગંભીર સ્થાનગ્રંથ થશે અને માલની કિંમતનો સર્વત્ર વધારો થશે.

નફાતથી માલોની કિંમત વધે છે. 'ટારીફ' એટલે કે પરદેશ તરફની આપણી આર્થિક નીતિમાં સુધારો કરવા ઇચ્છનાર દરખાસ્તો ખ્રીટીશ કામકરને કેવી અસર કરશે તે ઉપર જરાક વિચાર કરીએ. ઉપર આપણે કહી ગયા છીએ કે નફાત નાંખવાથી કિંમત વધે છે. આપણા (ઇંગ્લેન્ડ) દેશના અગ્રગણ્ય અર્થશાસ્ત્રીઓમાંના ચાદ શાસ્ત્રીઓનો

આ નિર્ણય છે અને બધા રક્ષણસંપ્રદાયના દેશોનો એજ અનુલવ છે કે કરને લીધે અયેલો કિમ્મતનો વધારો માલ વાપરનારની કાયળામાંથી નીકળે છે.

જુન ૧૯૦૩ માં ઇટલી ક્રાન્સ અને જર્મનીમાં થઈની કિમત નિચેના કોષ્ટક ઉપરથી જણાશે:—

	એક ટનાઈટરની કિમ્મત.		જઠાત.	આપણી કિમ્મત કરતાં કેટલું વધારે.
	શીલીંગ	પેન્સ.	શી. પે.	શી. પે.
ઇટાલી.	૪૪	૨	૧૩—૧	૧૬—૮
ક્રાન્સ.	૪૦	૮૬	૧૨—૨૩	૧૩—૨૩
જર્મની.	૩૫	૬	૭—૭૩	૮—૦
યુનાઇટેડ કીંગડમ (ઈંગ્લેન્ડ-વિન્) ૨૭		૬	૧—૦	

આ આંકડાઓનો અર્થ દોડતાં દોડતાં પણ સમજી શકાય એવો સ્પષ્ટ છે. માલ વાપરનારજ જઠાત આપે છે, અને જઠાત ઉપરાંત પણ એ કંઈક આપે છે. આ આંકડા ઉપરથી આપણા અગ્રેસર અર્થશાસ્ત્રીઓનો નીચેના અભિપ્રાયને ટેકા મળે છે કે આ-માત્રી જઠાત નાંખવાથી થાણું કરીને-જે બીજી બધી પરિસ્થિતિ સરખીજ હોય તો થાણું કરી માલના ભાવમાં જઠાત જેટલો વધારો થાય છે.

વખતે એવું બને છે કે પરચુરણ ખરીદદારને જઠાત જેટલોજ વધારો કેટલાક ખાસ કારણોને લીધે કેટલીકવાર આપવો પડતો નથી. તેથી આ વાત ટંકાઈ જાય છે, અને પરદેશવાળાજ તે જઠાત આપે છે એવો ભ્રમ ઉત્પન્ન થાય છે. પણ આવું ક્યારેય બને છે અને વ્યાવહારિક વિચાર માટે તે વાત લક્ષ બહાર રાખીએ તો પણ ચાલી શકે. ખાંડ ઉપરની જઠાતની વાત તપાસો. જે ગાંધી શેરથી વેચે છે તે જઠાતના બે પસા પાઉંડ ઉપર ખુસીથી ચડાવી શકે, અને તે રીતે તેનો બોજો ઘરાક ઉપર નાંખી શકે. પણ કંદોઈનો ધંધો કરનાર આ પ્રમાણે મીઠાઈ ઉપર બોજો નાંખી ન શકે, કેમકે મીઠાઈ આઉંસમાં વેચાય છે અને તે રીતે એક પેનીનો બત્રીસમો ભાગ તે મીઠાઈ ઉપર નાંખી શકે નહીં. તેજ પ્રમાણે સોઘ લેમેનેટ. વેચનારાઓને પણ ખાંડની જઠાત વેઢવી પડે છે. અને એક મ્હોટી પેઢીને તે કારણથી ૩૦,૦૦૦ પાઉંડનું નુકસાન થયું હતું. ખરૂં છે કે આવી બાબત વાપરનારાઓને અપરોક્ષ રીતે નુકસાન વેઢ્યું નથી પણ તોપણ કામ-ખીરી અને રોજના સંકેતરૂપ નુકસાન તો થાય છેજ; કેમકે વ્યાજ બરાબર આપી શકવા સારૂ એમણે દરેક દિશામાં કરકસર કરવીજ જોઈએ. આથી કરીને ઉદ્યમ ઝાઝો થઈ જાય છે. કેમકે નુકસાન થાય તેવી રીતે ઉદ્યોગની ખીલવણી થઈ શકેજ નહિ. કેટલીકવાર કારખાનાવાળાઓ પરચુરણ વેચવાવાળાઓ ઉપર વધારાનો બોજો નાંખી શકે; પણ તે પ-

ચુરણુ દુકાનદારો વાપરનાર ઉપર નથી નાંખી શકતા. એટલે એને કરવું એમ પડે છે કે એનો નફો સમતોલ રાખવા સારૂ બીજી સ્થિતિના ભાવ એને વધારવા પડે અથવા માણ હલકો આપવાની યોજના કરે. ભાવ ન બદલતાં માણ હલકો કરીને એના એ ભાવે વેચે.

હવે એક બીજો પ્રશ્ન વિચારીએ: “ જકાતથી ક્યાંદો કેને થાય છે.” ? નકરા

જકાતની ઉપજની વેપારના વખતના ભાવ અને જકાતના વેપારના વખતના ભાવ રીતે જોઈએ. વચ્ચેના તફાવતની રકમ એકદમ તો દેશ છોડીને જતી રહેતી નથી. ત્યારે આ વધારો ક્યાં જાય છે એ સવાલ ઉત્પન્ન થાય છે. એ- માંનો કેટલોક ભાગ તો સરકારની ત્રીજેરીમાં જકાતરૂપે જાય છે. અને આનો અમુક ભાગ જકાત ઉધરાવવાના ભારે ખર્ચમાં ખપી જાય છે. જેથી કંઈ પણ નવી દોલત ઉત્પન્ન થતી નથી. બાકી જે રહ્યું તેને માટે કહેવામાં આવે છે કે-સાદા તંબાકુ અને ખાંડ ઉપરની જકાત ઓછી કરવામાં તે વપરાશે. પણ આમાં કંઈ બહુ મોટી વાત નથી. આ કર ઓછો કરાવવાનો તો મજૂર લોકોનો હક ક્યારનોએ થઈ ગયો છે. અને તેને ટારીફ- સુધારકોના કામમાં ઉપયોગમાં આવવા દેવો તે કેવળ ખોટું છે. ચહેલા ભાવનો એક ભાવ કારખાનાંવાળા લઈ જશે, પણ તેમને તેમની કાચી પેદાશ માટે વધારે પૈસા આપવા પડશે. છેવટના પૃથક્કરણથી એમ જણાય છે કે-કાચી પેદાશ જમીનમાંથી ઉત્પન્ન થતી હોવાથી જમીનદારને છેવટનો નફો મળવાનો કેટલોક અંશ વળી સંસ્થાનોના જમીનદારને મળવાનો કારણ કે એમ કહેવામાં આવે છે કે સંસ્થાનોના માણ નકરા આવવા દેવા. આનો અર્થ એવો થાય છે કે કોઈના લાભ માટે આપણા ઉપર કર નાંખવો. ત્યારે આ- ઠંડું નહીં છે કે વેપાર રોજગારની મંદી એ આનું અવશ્ય પરિણામ થવાનું. જમીનદારને જે વધારે ધન મળશે તે મોજગોખમાં ઉડવાનું, એટલે કે તેનો દુરુપયોગ થવાનો. કોઈપણ દે- શમાં ત્યારે મોજગોખમાં કે લણખમાં અગર એવા કાંઈ બીજા માર્ગે ધનનો દુરુપયોગ થાય ત્યારે વેપાર રોજગારની મંદી થવા વિના રહેજ નહિ.

હવે માત્ર એકજ વાત વિચારવાની છે. નકરા વેપારની સંસ્કૃતિમાં દરેક દેશ પોતે જેને માટે સહુથી વધારે લાયક હોય તે ધન્યો સારી રીતે ખીજવે, એટલે નફાના ટકા હમેશાં દરેક ટેકાણે સહુથી વધારે આવે. નકરા વેપારની વચ્ચમાં પડ્યું તે દરેક દેશને આ રીતે નુકસાનમાં નાંખવાનોજ માર્ગ છે. એનો એ પણ અર્થ છે કે કામકાર લોકોની પણ પરિસ્થિતિ નુકસાનમયી થવાની; એટલે એમની રોજ (રોજનો દર) પણ ઓછી થવાની.

ઉપસંહાર.

ત્યારે છેવટનો નિર્ણય એ થયો કે જકાતની સંસ્કૃતિની.—

(૧) રોજગારમાં વધારો થવાનો નથી, એટલે રોજમાં વધારો થવાનો નથી. ઉત્પાદન ક્ષમ્યની સ્થિતિમાં ગંભીર સ્થાનમંદ થવાનો.

(૨) માણ આવના ભાવ વધવાના, અને તેથી ખરીદ કરવાની શક્તિ ઘટવાની, અને તેથી વેપારરોજગારમાં મંદી આવવાની.

(૩) આવનો વધારો અંશભાગમાં સરકારને હાથ જવાનો પણ થશે ભાગે જમીનદારોના હાથમાં જવાનો.

(૪) ધન અને રોજગાર (મજુરી) વધારે અસરકારક પ્રદેશ-દિશામાંથી રચાનપ્રદ થઈ જોછા અસરકારક વિષયોમાં રોકાવાનાં; જેથી એકંદર દેશને ધનનો ગેરલાભ.

આપણા લાખો સ્વદેશીઓ ગમે તેટલી કરકસરથી રહે તો પણ શારીરિક સંપત્તિ ખૂરી જાળવી શકતા નથી. એની ઉપજમાંથી જે રકમ લઈએ તે યોગ્યમાં યોગી હોય તો પણ તેમના જીવનની મુશ્કેલીઓ વધારવામાંજ સરલ થવાની. ટુંકામાં, એનો અર્થ વધારે ભુખમરો અને વધારે શારીરિક સંપત્તિની ક્ષીણતા. પણ વિશેષમાં, ગરીબો પાસેથી તે સી-લીંગ લઈ તવંગર લોકને આપવાનો. આ વાત લક્ષમાં લેતાં ધ્રુવ એજ કે મોજશોખનો અથવા ચેનનો જૂજ વધારો.

તોપણ આ લેખની આર્થિક દલીલ મારી હોય અને હું માનું છું કે તે સારી છે-તો જગતની નીતિની એજ અસર થવાની. નીતિ ગરીબ પાસેથી લઈ તવંગરને પૈસા આપશે. ગાયનું દોહી... ... પાશે."

ઉપરની દલીલો હિંદુસ્તાનની આર્થિક સ્થિતિને લાગુ પડે છે કે નહિ? અને નહિ તો ક્યાં ક્યાં નહિ? ટુંકામાં હિંદુસ્તાનની પરિસ્થિતિમાં Protection (પરદેશી માલ ઉપર જગતદ્વારા દેશી માલનું સંરક્ષણ ઇષ્ટ છે તો કેવી રીતે એ સવાલ બહુ મહત્વનો છે અને આપણા જુજરાતી અર્થશાસ્ત્રવેત્તાઓને તે સવાલનો નિષ્પક્ષપાત વિચાર કરવાનું સત્રેમ સાર્જવ આમંત્રણ છે.

સ્વદેશહિતૈષી.

પા.

પણ

શાં આગતમાં વેચાય છે અને

નાંખી શકે નહીં. તેજ પ્રમાણે સોા લેમોનેડ. વેચન.

છે. અને એક મ્હોટી પેટીને તે કારણથી ૩૦,૦૦૦ ૧

કે આવી બાબત વાપરનારાઓને અપરોક્ષ રીતે નુકસા

ગીરી અને રોજના સંક્રાચરપ નુકસાન તો થાય છેજ;

સાથે એમણે દરેક દિશામાં કરકસર કરવીજ જોઈએ;

નંચ છે. કેમકે નુકસાન થાય તેવી રીતે ઉદ્યોગની ખ

કારખાનાવાળાઓ પરચુરણ વેચવાવાળાઓ ઉપર વધા

ગુજરાતના પંદરમા તથા સોળમા શતકના ભક્ત-કવિઓનાં છવન.

(અનુસન્ધાન પૃષ્ઠ ૬૬ થી,)

કવિ નર્મદાશંકર કહે છે કે ' મહેતો ગૃહસ્થ નાગર હતા, ત્યારે ખીજી તરફથી એમ કહેવામાં આવે છે કે ' તે બિશુક બ્રાહ્મણ હતા ' અને રા. કાંટાવાળા તેના ગોત્રનું નામ (કાશ્યપ, યજુર્વેદ, માર્ધ્યદિની શાખા, અને ત્રિપુર ગોત્ર) આપી વિશેષ ઝોળખાણુ આપે છે. વળી તે એમ પણ કહે છે કે મહેતાના કાકા માંગરોળમાં રહેતા, અને મહેતો ભક્ત થયા પછી તે જૂનાગઢ આવ્યા હતા. કમળનયનાચાર્ય જણાવે છે કે મહેતાના પિતા કૃત્તિયાણામાં મહેતાગીરી કરતા. આજે પણ મહેતાની અટકવાળા સઘળા નાગરો ગૃહસ્થ છે. તે જોતાં, મહેતો બિશુક નહિ પણ ગૃહસ્થ નાગર હતા. મહેતાનું વેવિશાળ પ્રથમ જૂનાગઢના દિવાનની દીકરીની દીકરી સાથે થયું હતું. એ હકીકત અમે ઉપર દર્શાવી ગયા. તે વખતે દિવાનપદ ઉપર ગૃહસ્થ નાગર હતા: તેથી જૂનાગઢ જેવા જોડેરના દિવાનપદ પર રહેલો, કેળવાયલો ગૃહસ્થ નાગર, પોતાની કન્યા બિશુક નાગર બ્રાહ્મણને આપે એ સંભવતું નથી. વળી મહેતાનું ખીજી વખતનું વેવિશાળ જૂનાગઢના મન્નેવડી ગામમાં, ગૃહસ્થ નાગર રઘુનાથ પુરોષોત્તમને ત્યાં થયું હતું. ઈં પૂરાવા આપણી કલ્પનાને દલીલ કરે છે કે મહેતો ગૃહસ્થ નાગર હતા. મહેતાને કાકા માંગરોળ રહેતા હોય, તો પછી ભક્ત થયા પછી જૂનાગઢ આવવાનું સખળ કારણ જણાતું નથી; તેમજ જૂનાગઢના નાગરો માંગરોળના નાગરોને એકદમ પોતાની કન્યા આપવા જાય એ સંભવિત નથી; તેથી મહેતાની માંગરોળ રહેવાની હકીકત ખીજા પૂરાવાને અભાવે, અમે ખરી માની શકતા નથી.

છઠ્ઠ થયા પછી ત્રણે વર્ષ, એટલે સંવત ૧૪૮૭ થી ૧૪૯૦ (અથવા ઈ. સ. ૧૪૩૧ થી ૧૪૩૪) સુધીમાં મહેતા સંજીવી એટલીજ હકીકત મળે છે કે, તેને નોકરીએ વળગાડવા માટે તેના સંજીવીઓએ ધણો પ્રયત્ન કર્યો, પણ તે બધો શ્રમ નિરર્થક જવાથી તેઓ નિરાશ થયા. સુભાગ્યે નોકરી મળી હોત તો મહેતો આજ ભક્ત-કવિથી ઝોળખાતા હોત કે નહિ, એ સવાલ છે. કારણ કે નોકરીના અભાવે પૂરતો અવકાશ હોવાથીજ મહેતો પ્રવાસી સંતના ટાળામાં બેસી, ઝાંઝ તાલથી કીર્તન ગાઈ, સ્ત્રીઓની પેડે નૃત્ય કરતા; સાધુઓ સાથે રમતા જમતા હોવાથી, આઠ આઠ દિવસો સુધી ઘેર પણ આવતા નહિ. આ પ્રમાણે મહેતાને નોકરી નહિ હોવાથી, તેમજ ખીજા ધંધા લેધમનું જ્ઞાન નહિ હોવાથી, સાધુસંતના સમાગમમાં પોતાનો ધણો ખરો સંમય વ્યતીત કરતા. જે કે ભક્તિને અનુકૂળ આ સંયોગ હતો, તો પણ વ્યવહારની દૃષ્ટિમાં તે એક અધમ પ્રસંગ ગણી શકાય. તેની આવી સ્થિતિ જોઈને તેનાં સાસરીયાંને પણ ખેદ થયો; ઘેર પોતાની પુત્રી મોટી થવાથી મહેતો કેવી રીતે ગૃહસ્થાશ્રમ માંડશે, અને કયે પ્રકારે નાન જાતમાં બંને પક્ષની આબરૂ રહેશે એ ચિંતા કરવા લાગ્યાં. અને તેમણે તે વિષે તેના કાકાના દીકરા પુરોષોત્તમને કહ્યું પણ ખરું! પુરોષોત્તમે, મહેતાને મહેણું દીધું કે ' તમારા જેવા ક-પત્રી તો અમારું નામ છુટ્ટુ. ' આવા પ્રસંગોમાં ધણાં ઘરોમાં, દિયરની અને અન્ય સ-

સમોવડીયાની ખામીઓ, બોગ્ગઈ સહન કરી શકતી ન હોવાથી મહેણું ટુણું મારે છે, તે પ્રમાણે પુરપોત્તમની સ્ત્રી (કોઈ ઝવેરખાઈ કહે છે) એણે મહેણું માર્યું કે 'તમારા-કરતાં તો ધોખીના પથરા પણ સારા' અને એવાં એવાં ખીજાં કડવાં વચનો પણ કહેતી હશે. આર્થ સંસારની એક રીત એવી છે કે વ્યવહારપ્રસંગમાં એક ખીજાં, સમોવડીયાનાં મહેણું સહી શકતા નથી; અને સમોવડ સ્ત્રીઓ સદા મહેણું ટુણું પ્રહાર કરતી જ હોય છે, હવે મહેતા ધંધા વગર રહી ટલા મારે, સાધુ વૈરાગીઓમાં હરે હરે, પોતાના નિર્વાહ અને અર્થ જોટલું પણ કમાઈ લાવે નહિ, અને કાકાના દીકરા ભાઈ ઉપર ભાર રૂપ પડી રહે, એ તેને ખટક્યા વગર રહે જ નહિ. સહોદર બ્રાતાને કદાચ ન ખટકે, પરંતુ એક પંકિત ઉતરતા કાકાના દીકરાને તો ખટકે જ! આ સ્થળે કોઈ એમ પણ કહે છે કે તેનો સહોદર બંધુ વંશીધર, નામનો અને કોઈના કહેવા પ્રમાણે મોહન નામનો જીવતો હોવાથી, નરસિંહ મહેતા તેને આધારે રહ્યો હતો; અને કાકાના દીકરાના આધાર ઉપર નહિ. પણ આ વાત ખરી માનવાને અમારી પાસે ખીજે કંઈ પૂરાવો નથી.

વૈરાગીના ધંધાથી પોતાની અને પોતાના કુટુંબની આખર ખોઈ, નાન જાતની બ-ત્રીશીએ ચટી, લોકોમાં ઉપહાસ પાત્ર બનવું, પુરુષોત્તમને બિલકુલ રમ્યુ નહિ; ત્યારે પા-રકીજણી તેની સ્ત્રીને તો ક્યાંથી જ રમે ? આ સંબંધમાં મહીપતિ બાવા કહે છે કે 'મહેતો એક વખત રમીને બહારથી ઘેર આવ્યા; પાણીની તૃપા લાગી હોવાથી, બાબી પાસે પાણી માગતાં (કોઈ કહે છે તેમ રનાન કરવા બેસતી વખત સમોવડ માગતાં) બાબીએ તીક્ષ્ણ મહેણું માર્યાં કે 'એવી શું કમાણી લાવ્યા છો કે પાણી પાઈ! ગરજ હોય તો ઘરમાં જઈને પી લ્યો! રાત્રિ દિવસ ગામમાં રજીની રખડી ટલા મારે છે, નિ-રુચી રહી પથ્થર ભાગે છે, શરીરે હાથપુટ બની ખીજા ઉપર સત્તા ચલાવે છે, આ-વામાં બહુ જ ચટણા થઈ ગયા છે. મને લાગે છે કે પરજોડી-(તમારી સ્ત્રી) પોકો મ-કીને રોમે.' આ વાક્યબાણ મહેતાને તીવ્ર શરપ્રહાર કરતાં પણ વધારે સત્યરૂપ થઈ પડ્યાં. વિધાયલ હૃદયે મહેતો ખિન્ન થઈ સંતમંડળીમાં પાછા આવી બેઠા. એક સાધુની દૃષ્ટિ તેના તરફ પડતાં, તેનું ઉતરી ગયેલું મુખ જોઈ તેને કહ્યું કે, 'દુનીયાથી આમ ઉદા-સીન બનીને શું કરી શકીશ? હજી તો તારે ઘણું કાર્ય કરવાનું છે; માટે બોળા શંભુનું રમ-રણ કર કે સ્થાય કરે' આ સાધુનું નામ કેમળનયન 'આત્માનંદ' આપે છે, ત્યારે કોઈ 'યો-ગાનંદ' પણ કહે છે. આ ભવિષ્યદાદી સાધુએ પોતાના અવધિરાનથી સસ ભવિષ્ય કહ્યું વા તો રવેચંદી ઉદ્ગારો જ કાઢ્યા એનો નિર્ણય કરવાનાં સાધનો અમારી પાસે નથી; તો પણ આ ભવિષ્ય સમય પરવે કેટલું સસ નીવડ્યું, તે જ અમે દર્શાવવા માગીએ છીએ. આપણા નાયક મહેતાને તે સમયે આ શબ્દોની કિમત હતી નહિ, અને હોય પણ નહિ. તો પણ અચાનક મહેતાના ભવિષ્યનો આ એક સુંદર વર્તારો નીકળી આવ્યો હતો. આ બૂંઝિમાં મહેતાનું કર્તવ્ય, મહેતાને ચયેલી મિશ્નરની આરા, અને ઇશ્વરપ્રેરિત મહેતાના દ-તત્વનો સમાવેશ, ઉપરના ગૂઢ શબ્દોમાં ઠીક થઈ જાય છે. વારંવાર આવ્યાં મહેણાંથી મ-હેતો ઘણાજ કંટાળી ગયા હતા. આ વખતના મહેણાએ તેમના ઉપર સખન અસર કરી; મહેતો એકદમ સખેદ પાછે પગલે ચાલ્યા ગયા. અને જૂનાગઢથી ફર ગોપનાથ મહા-

દેવનું દેવક દરિયાકિનારા ઉપર આવી રહેલ છે ત્યાં બધું શિવનું ભજન આરંભ્યું. ગોપ-
નાથ મહાદેવનું મંદિર તે સમયે અરણ્યમાં હોવાથી, મહાદેવ અપ્રત્ય રહેતા. કચ્છે પૂજે
વાળા મહેતાએ દેવાલય સ્થાપ્યું કહ્યું; અને શિવભજનનો આરંભ કર્યો; આ પ્રસંગે મહે-
તાએ સંકલ્પ કર્યો કે ‘મહાદેવની પ્રસન્નતા સંપાદન કરીને જ ઉઠવું, નહિં તો અહીં જ
પ્રાણસાગ કરવો.’ સંભવિત છે કે, એક અબળા તો પણ સમોવક ભોગ્યર્થના કૂર હૃદય-
ભેદક મહેણાનો ભોગ થઈ પડેલ એક સંત પુરુષ, ગૃહના દુઃખથી પીડિત થઈ, બહાર ની-
કળી જાય, અને કદાચ તે દુઃખના સંયોગમાં પુત્ર ન આવવાનો નિશ્ચય કરે ખરો ! આવા
મહેણાં ‘દુણાંના પ્રસંગોએ કેટલાક આર્યગૃહસંસાર છુટક અને નીરસ બનાવી દીધા છે; કેટ-
લાકને પોતાની જન્મભૂમિનો સાગ કરાવ્યો છે; અને અસંખ્ય પુરુષોને પોતાનાં સગાં,
સહોદર, સ્નેહી અને પ્રિયતમ પદાર્થોથી વિમુખ કરાવ્યા છે; અસંખ્ય પુરુષોનો સંહાર કરતાં
અસંખ્ય રણસંગ્રામો કરાવી, દેશો અસ્ત વ્યસ્ત કરી નાંખ્યા છે ! ! આ જ મહેણાંએ
નરસિંહ મહેતાના જીવનમાં એક મોટો વિકાર કર્યો છે. આ સંયોગને લઈને જ મહેતાને
આપણે આજ બક્ષ-કવિ તરીકે ઓળખીએ છીએ ! અને ગુજરાતી કાવ્ય જે કંઈ સ્થિતિ
અભાવે ભોગવે છે, તેનો મુખ્ય ભાગ, તે જ સંયોગને લઈને છે ! ખરેખરા આર્ય જનોને
શર અને આનંદ ચલાવવાને, વ્યંગ અથવા સ્ત્રેષ ઉક્તિ વાળા, આર્ય અગળાઓ સજા છે ! !
પૂર આનંદમાં મહેતાએ પોતાનું ઉચ્ચ ભજન ચાલુ રાખ્યું. મહેતાએ અવનનનો સાગ કરી
સાંપવું શરૂ કર્યું; ઉપવાસ ઉપર ઉપવાસ થયા; એક, બે, અને તેમ કરતાં, બરાબર સાત
સાંખા દિવસ સુધી, મહેતાએ એક નિશ્ચયી શિવની આરાધના કરી. શિવજી પ્રસન્ન થયા. તે-
મણે વર વાચવાની આજ્ઞા કરતાં, મહેતાએ સવિનય ઉત્તર દીધો કે ‘હું બાળક અને અજ્ઞાન
હોવાથી વસ્તુની ઉત્તમતાનું મને જ્ઞાન નથી; માટે આપને ઉત્તમ જણાય તે જ મને આપો.’
શિવજીએ પ્રસન્ન થઈ તેની ચાલાકી જોઈ કહ્યું કે ‘કૃષ્ણની રાસમંડળની લીલા અને બક્તિ
મને પસન્દ છે; હું ત્યાં મદંગ બળવું છું, માટે ચાલ, તને ત્યાં લઈ જઈ.’ એમ કહી નર-
સિંહને ગોપીના વેષમાં દારિકા લઈ ગયા. શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્માએ ગોપીઓના સમૂહમાં આ
એક નવન ગોપી જોઈ, શિવજી પાસે તેની ઓળખાણ માગતાં, શિવજીએ નરસિંહને ઈ-
ચારત કરતાં, નરસિંહે સાષ્ટાંગ પ્રણામ કર્યા; રાસલીલા નરસિંહે સંપૂર્ણ જોઈ આ નવન
ગોપીની ઓળખાણના શ્રી કૃષ્ણના પ્રજ્ઞા ઉત્તરમાં નરસિંહના પૂર્વ જન્મનું પણ સ્મરણ
આપ્યું હતું. નરસિંહ પૂર્વ જન્મમાં વ્યાધ્યોનિમાં હતો, અને અનિ તામસી હતો; તેના
અંત સમયે મહાત્મા પીપાલએ તેને નમસ્કરણ કરાવવાને લઈને, આવી ઉચ્ચ સ્થિતિને
પ્રાપ્ત થયો હતો. પછી શ્રી કૃષ્ણે કહ્યું કે ‘નરસિંહને હું મારા બક્ષ તરીકે સ્થાપું છું.’ નર-
સિંહને આશિષ દઈ કહ્યું કે, ‘આ જોઈ તેવી લીલા ગાતો રહેજો. તું મારી બક્તિ કરજો.
અને દુઃખને સમયે બારે માઁ સ્મરણ કરીશ ત્યારે હું તારી સમક્ષ આવી ઉભો રહીશ’
માથે શિક્ષા આપી ગયા કે:—

“રમે લોકાચાર મનમાંદિ મણતો, મુસ્તક સાટે બક્તિ;
રાધા-કૃષ્ણનો વિહાર ગાજે, જુએ તેવી જુક્તિ.”

આ શિક્ષાની સાથે નરસિંહ મહેતાએ પાંચ સાંખ પદ કરવાનો પ્રતિજ્ઞા કરી હતી,

અહાં તેને સંવત ૧૪૯૫ એટલે ઈ. સ. ૧૪૩૯ માં કુંવરબાઈ નામની એક પુત્રીનો પ્રસવ થયો. સંવત ૧૪૯૬ એટલે ઈ. સ. ૧૪૪૦ માં પુત્રનો જન્મ થયો; પુત્રનું નામ શામળદાસ રાખ્યું હતું. 'શામળદાસ' નામ ધણું કરીને કૃષ્ણભક્તિ ઉપરથી તેણે પાડ્યું હતું; શામળ=કૃષ્ણ અને દાસ=સેવક;=કૃષ્ણનો સેવક. આ પ્રમાણે બે સંતાનો પેટે પડ્યાં; પણ મહેતાને કંઈ ઉદ્યોગ નહિ હોવાથી, પોપણ કરવાની શક્તિ નહોતી. સાધુસંતાનો અખાણમાં, તાળ વીણા લઈ નૃત્યથી ભજન કર્તન કરતો, ખખાજ દોકતો, ઝાંઝ બળવતો, અને શંખ ટુંકતો તેથી મંડપ ગાજી રહેતો; આવી રીતે વૈરાગી તરીકે નિશ્ચિંત ફરતા રહેવા માટે તેમજ નિર્વાહનાં સાધનો ધામ નહિ કરવા માટે, મહેતી કલહ કરતી. પણ મહેતાનો તે વિશ્વંબર પૂરું પાડે અત્ર' એમ નિભાવો ચાલતો. કહેવાય છે કે 'જૂનાગઢના રાવ મંડળીકની માતા વૈષ્ણવી હતી, અને મંડળીક પોતે શિવમાર્ગી હતો; તે વૈષ્ણવો પ્રતિ વિશેષ દ્રેષી હતો. તેવા સમયમાં નરસિંહની પ્રયજ્ઞ ભક્તિભાવના સાંભળીને, રાજમાતાએ તેને મળવા બોલાવ્યો, અને ત્યારથી તે તેના અન્નવસ્ત્રની તપાસ લેતી હતી'. આ પ્રમાણે નરસિંહ મહેતાને વિશ્વંબર અત્ર પૂરું પાડી દેતા.

(અપૂર્ણ.).

પુલચન્દ ઝવેરચન્દ મહેતા.

અન્દાનો સન્દેશો.

આવો, અન્દર આવો, બહાલાં, વાસમાં !

સન્દેશો શો લાવો અન્દા બ્હેન જો ?

કામલ શીતલ મધુર સુધા વરસાવતાં,

નેહ ભરેલાં નમ્ર તમારાં નેન જો !

આવો, આવો, આવો અમ આવાસમાં !

“ હૃદયસરોરુદ જીવન સમજી પોપજો !

જનસેવાનો ધરજો શાશ્વત ધર્મ જો !

પ્રેમ પિતાના પુણ્ય પુરાતન પન્થમાં,

સ્તિરૂપ પરસ્પર કરજો કેવલ કર્મ જો ! ”

આવો, અન્દર આવો, બહાલાં, વાસમાં !

કાન્તા.

સર્વજ્ઞ

इदं नमः सर्वेषां देवाणां मध्यस्थं नमः सर्वेषां मृतानां मधु यश्चा
पमस्मिन्मय तेजो नमः सर्वेषां पुनरो यश्चा नमः सत्यस्तैजो नमोऽमृतमय
पुरुषोऽयमेव नमः योऽयमात्मेऽममृतमिदं देवैः सर्वैः ।

उपनिषद्

સત્યાગ પ્રમદિતવ્યમ્ । ધર્મોગ પ્રમદિતવ્યમ્ । કુશલાગ પ્રમદિતવ્યમ્
મૂલ્યે ન પ્રમદિતવ્યમ્ । સ્વાધ્યાયપ્રવચનાભ્યા ન પ્રમદિતવ્યમ્ ।

ઉપનિષદ્

વર્ષ ૩, અક ૬.

[માસિક]

આપાક, સપ્ત ૧૯૬૦.

દિગ્દર્શન

ગયા માસનો અમસ્ત દિનને માટે મોટામાં મોટો આનન્દનો બનાવ મિ શ્રી
જશાલ મહેતાને સરકારે 'સર' નો ઇતિહાસ આપ્યો એ છે એ
સર ફીરોજશાહ મહાન પુરપની પ્રતિષ્ઠામાં આ ઇતિહાસ ભાગ્યે જ કાંઈ પણ નધારો
કરી શકશે—તથાપિ આ બનાવ અર્થહીન નથી. મહેતા જેવા પ્રજા
પક્ષના સ્વતંત્ર અને નિર્ભય અગ્રણીને સરકાર તરફથી આ બહુ મન મળે છે એથી ભવિ
બની પ્રજાપક્ષની હિલચાતો હાલના કરતાં પણ વિશેષ માનવન્તી વજનવાળી સતેજ
અને હિસાહયુક્ત થવાની આશા પડે છે. સર શ્રીજશાહ સરકાર અને પ્રજા વચ્ચે ધન
સાકના તાજવા લઈ ન્યાય કરવા બેસનાર માથે લીધે નહીં ખુશી રીતે, પ્રજાહિતમાં જ
રાજ્ય હિત સમાજેલું છે એ સર સ્વીકારી મરફા માળા પ્રજાહિતનું જ દક્ષિમિન્દુ રચુ
કરે, એજ એમલે પોતાલું કરે. માન્ય છે અને એ કર્તવ્યમાં સમસ્ત પ્રજાના અગ્ર
ણી તરીકે ઉભા રહી પૂર્ણ વીરવના જુરગાથી રજા માટે વારવાર ટકર લેવામાં તેઓ
કદી પણ પાછા પડ્યા નથી. સર શ્રીજશાહની પ્રજાપક્ષની પ્રિમાયત એ દુરાગ્રહથી
પ્રેરણાસાની દરકારથી પ્રેરણાથી પ્રિમાયત નથી. મર શ્રીજશાહ પોને હાથમાં લી-

ધેલા કોઈ પણ પ્રશ્ન સંબંધે, પૂર્ણ માહિતી મેળવ્યા વિના તથા એ પ્રશ્નને દીર્ઘ અને મર્મશાહી દૃષ્ટિથી અવલોકી લીધા વિના, માત્ર દુરાચરને વિશે મધ્ય કરી પણ પ્રતિપાદન કર્યું નથી; તેમજ, લોકમતની પાછળ પાછળ ચાલીને લોકપ્રસંસા મેળવવાની રીત પણ સંરેશીરોજશાહે અવલંબી નથી.

એ મહાન પુરુષમાં પ્રગ્નપક્ષના દૃષ્ટિબિન્દુથી જોવાની—પ્રગ્ન પોતે જુવે તે કરતાં પણ પહેલાં જોઈ લઈ નિર્ણય બાંધવાની—અનુપમ રક્ષા છે, અને એ રીતે એ પ્રગ્નપક્ષથી દોરાવાને બદલે પ્રગ્નપક્ષને દોરવાનું અસાધારણ સાધન ધરાવે છે. સંરેશીરોજશાહે સર્વથા અડગ અને નિષ્કલંક સ્વાતન્ત્ર્ય, એમની નિર્ભયતા, એમની દેશભક્તિ, એમની સ્વવિધ સમ્બંધી પરિપૂર્ણ માહિતી, તેમજ હઠાપણ, યોગતાબળ, અત્યાચારકિત—આદિ વિવિધ ગુણોએ યુરોપિયન અને દેશી, સરકાર અને પ્રગ્ન ઉભય, વર્ગમાં માન સંપાદન કર્યું છે. આ વીર પુરુષ કોઈક સ્વતન્ત્ર પ્રગ્નસત્તાક રાજ્યમાં જન્મ્યા હોત તો એ રાજ્યના પ્રમુખ થાત એમ એમની પ્રતાપી સુખાકૃતિ સ્પષ્ટ કહી આપે છે. એમના રક્તધ ઉપર હિન્દુસ્તાનની પ્રગ્નપક્ષની સકલ રાજકીય હિલચાલનો બોજો આવી પડેલો છે, પણ તે બોજો એ જોટલી નિઃસ્વાર્થતાથી તેટલાજ આનન્દથી તથા સહેલાઈથી વહન કરે છે. પ્રગ્નજનના કર્તવ્યતા નમ્રતા રૂપ આ પ્રતાપી પુરુષને સરકાર તરફથી મળેલા કિતાબ માટે અભિનન્દન આપતાં, અમારી એટલી જ પ્રાર્થના છે કે—પરમાત્મા એમને દીર્ઘાયુ કરે, અને એમની સ્વદેશસેવાથી આ ભૂમિ કૃતાયુ થાઓ ! સો વર્ષમાં હિન્દુસ્તાનમાં બીજો શીરોજશાહ મહેતા જાગે—એ સંભવ તો અમારી આશાની પણ બહાર છે.

*

*

*

*

*

આ સ્થળે અમે અમારા બન્ધુ “ગુજરાતી” પત્રના અધિપતિ રા. ઇન્દ્રારામ સર્વરામને પણ અભિનન્દન આપવાની દરજ માનીએ છીએ. એ “ગુજરાતી”ને “આનન્દોત્સવ.” મના “ગુજરાતી” પત્રે ઘણી દૃઢતાથી અને હિમતથી પ્રગ્નપક્ષના પત્ર તરીકે પોતાનું કર્તવ્ય કર્યું છે, અને એ માટે દરેક ગુજરાતીને અભિમાન રાખવાનું કારણ છે. રા. ઇન્દ્રારામને ગુજરાતી સાહિત્યને પણ જેવી તેવી સેવા કરી નથી. આપણું કેટલુંક પ્રાચીન સાહિત્ય ગ્રંથ તેમજ ભાષાન્તર રૂપે આજ કાલ વાચકને જે સરળતાથી ઉપલબ્ધ થાય છે એ “ગુજરાતી” છાપખાનાને લીધે જ એમ કહીએ તો ચાહે. આશા છે કે રા. ઇન્દ્રારામ આ માટે પોતાની પ્રવૃત્તિ અધિક વિસ્તારશે અને ગુજરાતી વાચકને હાલ કરતાં પણ વિશેષ ઉપકાર નીચે મુકશે.

મારો સ્વાધ્યાય.

“સ્વાધ્યાયોઽધ્યેતવ્ય.” ૧ એ ધર્મની આજ્ઞા કરનાર શ્રુતિવાક્ય છે. મને એ સિરસા-વધ છે. એ ધર્મનું આચરણ એ આ પ્રવૃત્તિનું મૂળ છે.

* * * *

સ્વાધ્યાયોઽધ્યેતવ્ય: ૧ એ શ્રુતિવચનથી વસ્તુનિર્દેશાત્મક મંગલાચરણ થયું. શ્રુતિ આજ્ઞા કરે છે કે સ્વાધ્યાયનો અભ્યાસ કરવો સ્વાધ્યાય એટલે વેદ, અને વેદ એટલે જ્ઞાનરાશિ. શ્રુતિ જેને માન્ય ન હોય તેને માટે યુક્તિથી આ ધર્મનું પ્રતિપાદન કરવું જોઈએ. એકજ યુક્તિ બસ છે. પાશ્ચાત્યોનો ઉત્ક્રાન્તિવાદ (Theory of Evolution) એમ માને છે કે શરીરના જે અંગનો વિશેષ ઉપયોગ થાય તે અંગનું કદ વધે, તેની શક્તિ પણ વધે અને જેનો ઉપયોગ ન થાય તેની શક્તિ ઓછી થાય, અને પશુઓને તે અંગ ખરી પણ પડે. સાચું સ્વાધ્યાય જે મન મુદ્ધિ અને જ્ઞાનેન્દ્રિયનો વ્યાપાર છે તે જો ન કરીએ તો આપણા શરીરની જ્ઞાનસપાત્ક મર્ચ સામગ્રીનો કમો કમો કોષ્ટકાયે નાશ થવાનો એટલે જે નિમગ્નિએ મનુષ્યદેહ પ્રાપ્ત થયો છે તેજ નિસર્ગભૂતિએ પાછા ઉતરવાનું અને તિર્થંગ્ સ્થાવરદિક્ યોનિને પ્રાપ્ત થવાનું. આપણા શાસ્ત્રોમા પણ સંધર્મનું આચરણ ન કરે તેને માટે આવા જ પ્રકારની સ્થિતિ થશે એવો ઉપદેશ છે સાચું “સ્વાધ્યાયોઽધ્યેતવ્ય:” [સ્વાધ્યાયનું અધ્યયન કરવું]

“સ્વાધ્યાય” એટલે વેદ, અને વેદ એટલે જ્ઞાનરાશિ. જ્ઞાનરાશિમા સર્વનો સમાવેશ થયેલો છે અને તેની માથે મનુષ્ય ધનવન્તા પ્રભાભૂતી કૃત્વજ્ઞ યતા વિપય જ્ઞાનમાત્રનો તેજો શબ્દ તદ્દનુકૂળ તર્ક અને અનુભવથી કૃત્વજ્ઞ યતા ધર્મ અને આત્મચરણ વિગેરે અતીન્દ્રિય વિષયોના જ્ઞાનોના સાચે આ ‘સ્વાધ્યાય’ મા તે મર્ચને પ્રમંજે પ્રમંજે અવકાશ મળશે. કોષ્ટકવાર અધ્યાત્મતત્ત્વનો વિચાર કરીશું, કોષ્ટકવાર ધર્માધર્મના નિર્ણયની પણ ચર્ચા કરીશું, તો કવચિત્ નાટકચેટકને પણ ધ્યાન મળશે, વળી કોષ્ટકના અત્તરંગુલાળ થીજ અમાગ મદાધ્યાયીઓનો મત્કાર કરીશું, અને કવચિત્ ‘વડા કચોરી ને કસાર’ પણ પીરસીશું.

વ્યાસ પૂર્ણિમા.

અં? વ્યાસપૂર્ણિમાનો અત્યંત માનવ તો હિમવ છે. યતિઓ-મંત્રામિઓના માનુ મામનો આજે આરંભ થાય છે

વ્યામાનિક બ્રહ્મવિદ્યાના આચાર્યોનું ભાવનામય આવાહન કરી તેમનું પૂજન કરી પછી ચાતુર્માસવ્રતનો નિયમ ચેવામા આવે છે. અને તેઓ તે આટોપી લે તે પછી ગૃહસ્થ વર્ગ યનિઓનું પૂજન કરે છે. મુખ્યપ્રમા આજે શાગદાપીઠાધીય શ્રીમન્ માધવતીર્થ મદારાજે આ સમારંભ કર્યો હતો.

સ્વદેશીઓની લાગણીની એ લોકોએ બીજાકુલ દરકાર કરી નથી એમ કહેવું જોઈએ. ગમે તેમ પણ આખરે યોડીકજ વિધવાઓ ફરીથી પરણવાની, સારે વધારે જરૂરનું કર્તવ્ય તો વિધવાઓની જ સ્થિતિ સુધારવાનું છે, અને તે હાથમાં લેવામાં આવે તો સર્વને શયદો થાય.”

*

*

*

*

ઉપર જે વમજની વાત લખી છે તે ઉપર હું આપણા જનસમાજનું ખાસ ધ્યાન ખેંચવા માગું છું. માત્ર લક્ષની બાબતમાં જ એ સમાજ વમજમાં છે એમ નથી, પણ અત્યારના ગ્રહ વાંચતાં તો તે સમાજ લગભગ બધી બાબતોમાં વમજમાં જ છે. રાજ્ય-નીતિતત્ત્વચિંતકો એકવાર અસ્માનમાં ચડાવેલી પ્રગ્નસત્તાક રાજ્યરીતિના સંબંધમાં અંદેશો બતાવવા માંડ્યા છે. અર્થવેત્તાઓ તેવી જ રીતે અસ્માનમાં ચડાવેલી Free trade

નકસા વેપારની રાજ્યનીતિ સામાં પગલાં ભરવાની તૈયારી કરવા મંડી પડ્યા છે. કર્તવ્ય-બાવનાના શિખરે ઉપર ચડાવેલી સ્વદેશબક્તિ પણ પૃથ્વીરાજ્યની બાવનામાં ડુબવા માંડી છે. તત્ત્વચિંતનમાં પણ અનેક તરેહના વિવાદો ઉપરિચિત થતા જાય છે, અને તે સ્થિતિમાં એમનું બધું જ સાફ, અને આપણું જૂનું બધું જ ખોટું એ સિદ્ધાન્તને અનુસરી સલાહ આપનારા સુધારકોને ઘણો વિચાર કરવાની આવશ્યકતા છે. અધ્યાત્મતત્ત્વ શોધન કરનારી સભા (‘સાહકિકરિસર્વસોસાદિટિ’) જન્માન્તરના આપણા પ્રાચીન સિદ્ધાન્તને અનુમોદન આપતી જાય છે અને હું ધારું કે એ અનુમોદનને પરિણામે પાશ્વિમાત્યોના સર્વ જીવનસિદ્ધાન્તોમાં યોડો ઘણો પણ જરૂરી ફેરફાર થશે. આપણાં ધાર્મિક અને સામાજિક સિદ્ધાન્તોમાં આપણે જે સ્થિતિએ છીએ તે સિદ્ધાન્તોને અનુસરીને આપણી સંસ્થાઓમાં આપણી રીતિઓમાં અને રીતરીવાજોમાં વિવેકબુદ્ધિથી દૃષ્ટિ નાંખી આપણે માટે આવશ્યક ફેરફારનાં સ્થાનો નક્કી કરવાં એ જૂદી વાત છે, અને અત્યારે અત્યંત આવશ્યક છે. પણ બીજી પ્રગ્નઓનાં લક્ષ્યો અને સિદ્ધાન્તો જે દલ અપદશામાં છે, તેમને અનુસારે આપણાં પ્રાચીન જનસમાજની ગણે પુનઃરચના કરવાનો ઉપક્રમ કરવો એમાં ઉપર મી. સ્ત્રીનીએ દર્શાવેલું જોખમ સમાપ્ત છે એમાં કાંઈપણ શંકા નથી.

+

+

+

+

અવ્યારી.

પ્રાચીન હિન્દુ જનસમાજમાં સમષ્ટિભાવના.

પહેલું હિન્દુ જનસમાજના બંધારણમાં ધર્મમાં અને જીવનના નિયમોમાં સામાજિક એકતાની ભાવના કેવી રીતે રાખવામાં આવી હતી તેના પ્રમાણે નેધરલેન્ડ્સ. ઝગવેદ મંડળ ૧૦ સુક્ત ૯૦ (પુરુષસુક્ત) માં કહે છે કે:—

યત્પુરુષ વ્યદધુઃ કતિધા વ્યકલપયન્
મુલં કિમસ્ય કૌ વાહુ કા ઝરુ પાદાવુચ્યેતે ।
ત્રાસળોડસ્ય મુલમાસીદ્વાહુ રાજન્યઃ કૃતઃ ।
ઝરુ તદસ્ય યદ્વેસ્યઃ પદ્મયાં શૂદ્રોડજાયત ॥

પૂછે છે કે:—વિરાટ શરીરના જૂદા જૂદા અવયવો કેટલા હતા, તેનું મેં શું ? તેના બાહુ શું ? તેના ઝરુ શું ? તેના પગ શું ? જવાબ કે:—બ્રાહ્મણ તે તેનું મેં; રાજન્ય (ક્ષત્રિય) તે તેના બાહુ; વેસ્ય તે તેના ઝરુ; અને શૂદ્ર તે તેના પગમાંથી થયા.

બ્રાહ્મણાદિવર્ણની આ ભાવના એક ઉચ્ચ સામાજિક સત્યનું દર્શન કરાવે છે અને સમાજનાં જૂદાં જૂદાં અંગોએ એક બીજાની સહાયતામાં કેવી રીતે રહેવું એ પણ આનાથી સ્પષ્ટ થાય છે—આ ઝગ્નત્રિમાં તમામ મનુષ્યજાતિને માટે આ ભાવના છે. પણ એક કોઈ પ્રજાને આ ભાવના લાગુ પડતાં સામાજિક વ્યવસ્થાની પૂર્ણ રચના આપણા આગળ ઉભી થાય છે. દરેક વર્ણ એક બીજા સાથે કેવો સંબંધ ધરાવે છે, અને ઉચ્ચ કે નીચાં પણ બધાં એકજ શરીરનાં જૂદાં જૂદાં અવયવો છે એ થાત આથી સ્પષ્ટ થાય છે. કાલક્રમે આ ભાવના બદલાઈ ગઈ અને સર્વ અવયવોનો પરસ્પર સંબંધ ઊભાભિત થઈ ગયો—અને જૂદે જૂદે વખતે જૂદા જૂદા વર્ગોનું પ્રાજત્મ્ય વધી પડ્યું. પણ

* કેટલાક તરફથી એમ કહેવામાં આવે છે કે હિન્દુઓ માત્ર આજ ને સ્વાર્થી અને સામાજિક ભાવના રહિત બની ગયા છે એમ નથી, પરંતુ છેક પ્રાચીનકાળથી દરેક વ્યક્તિએ પોતપોતાનું જ દિત સંબાળવું એવી ભાવના ચાલતી આવી છે. આ આશ્વેપના ઉત્તરમાં લાલા લાલપતરાય નામના ઉત્તર હિન્દુસ્તાનના એક વિદ્વાને હમણાં હિન્દુસ્તાન રિવ્યુ—પત્રમાં “ The Social Genius of Hinduism ” નામનો એક લેખ લખ્યો છે. એમાં કેટલીક ઉપોદ્ધાત રૂપે ચર્ચા કરીને, પ્રાચીન પુસ્તકોમાંથી ઉતારા ટાંક્યા છે. ઉતારા સુપ્રસિદ્ધ છે, પણ સુપ્રસિદ્ધ વસ્તુ અપ્રસિદ્ધ વસ્તુ કરતાં પણ કેટલીકવાર વધારે બીસરી જવાય છે, માટે એ ઉતારા અમારા વાચક આગળ મૂક્યા હોય તો ઠીક, —એમ ધારી અમે “ વસન્ત-ઓરિસ ” માં એનું આપાન્તર કરાવવાનો વિચાર કર્યો. એ ઉપરથી એક બે મિત્રોએ મળી ઉપરનો સાર—સંક્રમ તૈયાર કરી આપ્યો છે. તે માટે આ સ્થળે એમનો ઉપકાર માનવામાં આવે છે.

તન્ત્રી.

આવી વિપરીત સ્થિતિ અન્ય દેશોમાં અને અન્ય ધર્મોમાં પણ થયેલી વખતો વખત જોવામાં આવે છે.

સામાજિક એકતા માટે નીચેના ઋગ્વેદનો પણ પુરાવો છે. ઋગ્વેદ મંડળ ૧૦ સૂક્ત ૧૯૧—

સંગઘ્ઘ્વં સંવદ્ઘ્વં સં વો મનાંસિ જાયતાં ।

દેવા ભાગં યથા પૂર્વે સંજાનાના ઉપાસતે ॥૨॥

સમાનો મંત્રઃ સમિતિઃ સમાની સમાનં મનઃ સહચિત્તમેષામ્ ।

સમાનં મંત્રમભિમંત્રયે વઃ સમાનેન વો હવિષા જુહોમિ ॥૩॥

સમાની વ આકૂતિઃ સમાના હૃદયાનિ વઃ ।

સમાનમસ્તુ વો મનો યથા વઃ સુસહાસતિ ॥૪॥

ભાવાર્થ:—

તમે એકઠા થાઓ; એકઠા થઈને બોલો; તમારાં મન એક થાઓ; જેવી રીતે પૂર્વે દેવો એકઠા થઈને પોતપોતાનો ભાગ લેતા તેવી રીતે. એક મંત્ર, એક મંડળી, અને એકઠાં મન એમનાં છે; એક સમાન મંત્રથી તમારું અભિમંત્રણ કરીયે છીયે, અને સમાન હવિષી અમે તમારું આરાધન કરીએ છીયે. તમારો નિશ્ચય એક થાઓ; તમારાં હૃદય એક થાઓ; તમારું મન એક થાઓ, કે જેથી તમે સુખી રહો. બીજો મંત્ર કોઈએ બીજાના હૃદયું જેરવ્યાજથી દબાણ કર્યું નહિ એમ બતાવતો હોય એમ જણાય છે. તેમજ અર્થવેદમાં પણ—(છઠ્ઠો અનુવાક સૂક્ત-૬૪)

સંજાનીઘ્વં સંપૃચ્ઘ્વં સં વો મનાંસિ જાનતામ્ ।

દેવા ભાગં યથાપૂર્વે સંજાનાના ઉપાસતે ॥

સમાનો મંત્રઃ સમિતિઃ સમાની સમાનં વ્રતં સહચિત્તમેષામ્ ।

સમાનેન વો હવિષા જુહોમિ સમાનં ચેતો અભિસંવિશઘ્વમ્ ॥

સમાની વ આકૂતિઃ સમાના હૃદયાનિ વઃ ।

સમાનમસ્તુ વો મનો યથા વઃ સુસહાસતિ ॥

આ મંત્રો ઉપર ઋગ્વેદના મંત્રોજ કવચિત્ પાઠાન્તર સાથે છે. ભાવાર્થ એક જ છે.

લાલા લગ્નપતરાય ઉપરના ઉતારામાં ‘ સમાનો મંત્રઃ ’ એ પદમાં મંત્ર સ્પષ્ટનો અર્થ સમાન કાયદો એવો કરતા હોય એમ જણાય છે. તેઓ લખે છે કે આ મંત્રોમાં એક સમાજની રચનાનાં મુખ્ય તત્ત્વો નીચે પ્રમાણે આવે છે:—

(૬) સંવદ્ધ્યમ્—ભાપાતું એકય.

• (૫) દેવા ભાગં—ઉપાસતે—અન્યોન્યના હકને માટે આદરશુદ્ધિ.

(૪) સમાનં મંત્રમભિમંત્રયે.....એક ધર્મમંત્ર; એક પ્રકારનું સામાજિક જીવન અને કાયદો.

(૩) સમાનો મંત્રઃ । સમિતિઃ સમાની । એક સામાન્ય (પ્રજાતું) લક્ષ્યહિત અને સમાનસભા ઇત્યાદિ

ઉપરના વિચારો નીચેના અર્થર્થમંત્રોમાં પણ સ્પષ્ટ છે. અનુવાક ૩-મંત્ર ૩૦ મો—

સહદયં સાંમનસ્યમવિદ્વેપં કૃણોમિ યઃ

અન્યોઅન્યમભિહર્યત વત્સજાતમિવાધ્યા ॥૧॥

અનુવ્રતઃ પિતુઃ પુત્રો માત્રા ભવતુ સંમનાઃ

નાપા પત્ન્યે મધુમતીં વાચં વદતુ શન્તિવાન્ ॥૨॥

મા ભ્રાતા ભ્રાતરં દ્વિક્ષન્મા સ્વસારમુત સ્વસા

સમ્પજ્ઞઃ સવ્રતા ભૂત્વા વાચં વદત ભદ્રયા ॥૩॥

યેન દેવા ન વિયન્તિ નો ચ ત્રિદ્વિપતે મિથઃ

તત્કૃણ્મો વ્રસ વો ગૃહે સંજ્ઞાનં પુરુષેમ્પઃ ॥૪॥

જ્યાયસ્વન્તધિસ્તિનો મા વિયૌષ્ઠ સંરાધયન્તઃ સધુરાશ્વરન્તઃ

અન્યોઅન્યસ્મૈ વર્તુવદન્ત ઇત સપ્રીચીનાન્વઃ સંમનસસ્કૃણોમિ ॥૫॥

સમાની પ્રપા સહ વોઽન્નમાગઃ સમાને યોક્તેં સહ વો યુનગિમ

સમ્પજ્ઞોઽગ્નિં સપર્યતારા નાભિમિવાભિતઃ ॥૬॥

સપ્રીચીનાન્વઃ સંમનસસ્કૃણોમ્યેકસૃષ્ટીન્તસંવત્સેન સર્વાન્

દેવા ઇવામૃતં રક્ષમાણાઃ સાયં પ્રાતઃ સૌમનસો વો અસ્તુ ॥૮॥

ભાવાર્થઃ—

એક હૃદય, એક મન અને અવિદેય તમારામાં 'દો ! ગાયનો જેમ પોતાના વત્સ

ઉપર ગ્રેમ હોય તેમ તમે પરસ્પર ઉપર ગ્રેમ રાખો: પુત્ર પિતાની મરજી પ્રમાણે આશો, અને માતાની સાથે એક મનથી રહેો. અને પત્ની પોતાના સ્વામિ સાથે શાન્તિથી વર્તો અને મધુરવાણી બોલો. ભાઈએ ભાઈઓમાં કે બહેને બહેનોમાં દ્રેષ કરવો નહિ; પણ એક-મેકમાં સંપસંપીને સમાન પવિત્ર કાર્યમાં જોડાવું અને મીઠી વાણી બોલવી. જેથી દેવો પરસ્પરથી છૂટા પડતા નથી તે પુરુષોમાં એકબીની અધિરૂપ (વિચારની એકતા રૂપ) મહા-મંત્ર હું તેમના જુદાને અર્પું છું: એકચિત્તવાળા થઈને તમે એકઠું આરાધન કરતા એક ધુર પહન કરો: એકમેક સાથે મીઠી વાણી બોલો, એક લક્ષ્ય રાખો, એક મનના થાઓ. તમે એક પરમે પાણી પીઓ, એક રસોડે—સાથે બેસી જાઓ, એક જોતરે તમને જોડુંછું. જેમ પદ્મની નાભિમાં આરા એકઠા થાય છે તેમ એકઠા થઈને અગ્નિની પરિચર્યા કરો. એક મંત્રથી હું તમને એકઠા કરું છું. એક નેતાની આજ્ઞામાં રહેો જેવી રીતે દેવો એકઠા રહી સવાર સાંજ અગ્નિનું રક્ષણ કરે છે તેવી રીતે તમે પણ એકઠા થાઓ.

તેજ પ્રમાણે અર્ચવેના છઠ્ઠા અનુવાકના ૭૩-૭૪ મંત્રો પણ કહે છે કે:—

एह यातु वरुणः सोमो अग्निर्वृहस्पतिर्वसुभिरेह यातु ।

अपश्रियमुपसंयातसर्व उग्रस्य चैतुः संमनसः संजाताः ॥१॥

योवः शुष्मो हृदयेष्वन्तराकूतिर्या वो मनसि प्रविष्टा ।

तांस्त्रिवयामि हविषा घृतेन मयि सजातारमतिर्वो अस्तु ॥२॥

इहैवस्तमापयाता ध्यस्मत्पूषा परस्तादपथं वः कृणोतु ।

वास्तोष्पतिरनु वो जोहवीतुमयि सजाता रमतिर्वो અસ્તુ ॥૩॥

ભાવાર્થ:—

વરુણ, સોમ, અગ્નિ, બૃહસ્પતિ, વસુ બધા અહીં આવો; બધા એકઠા એક મનના થઈને અહીં આવો; અને આ બળવાન રક્ષણ કરનારની કીર્તિ વધારો: તમારા મનમાં જે બીજી ઇચ્છામાં જે જુદાઈ હોય તમારા સાધ્યાધ્યમાં જે જુદાઈ હોય તે બધું હું ધૃત હોમીને રદ કરું છું; ભાઈઓ ભાઈમાંજ તમારું મન રમે: અહીંયાંજ રહેો: મારાથી દૂર ન જતા. પૂષા તમારો માર્ગ સગવડવાળો કરો: વાસ્તોષ્પતિ તમને હમેશાં બોલાવે તમારું મન મારામાં ઠરે.

संवः पृथ्यन्तां तन्वः सं मनांसि समुव्रता ।

संवोऽयं ब्रह्मणस्पतिर्भगः सं वो अमीगमत् ॥१॥

संज्ञपनं वो मनसोऽथो संज्ञपनं हृदः

अथो भगस्य यद्गान्तं तेन संज्ञपयामि वः ॥२॥

एवात्रिणामभहृणीयमान इमांजनान्तसं मनसस्कृधोहि ॥३॥

તમે એકલા યાઓ, એક મનના યાઓ; બ્રહ્મણ્યપતિ અને ભગ એમણે તમને અહીં એકલા કર્યા છે. તમારા મનનું ઐક્ય યાઓ; તમારા હૃદયનું ઐક્ય યાઓ; તમારે ભાવ-માં જે કાંઈ ન્યૂનતા હોય તે ઝાનાથી મટશે. જેમ સમચિત્તવાળા આદિત્ય વસુ અને મહત્ સાથે એકલા થઈને રહે છે તેમ તમે પણ-ઓ ત્રણ નામવાળા પ્રભો, તમારી આ પ્રજાને એક મનની કરો—

રા. લઘુપતરાયે મનુસ્મૃતિ અને શતપથ બ્રાહ્મણમાંથી વિશેષ ઉતારા આપી બ્રાહ્મણ-
દિક વર્ણ અને ગાર્હસ્થ્યાદિ આશ્રમોના ધર્મો જતાવી આપણી સામાજિક વ્યવસ્થાનું ઉ-
ત્કૃષ્ટતા જતાવી છે.—તે પ્રમાણે નીચે પ્રમાણે:—

1144

11497

॥९०॥

॥९१॥मनु० अध्याय १.

આ વાક્યોમાં એક બીજાની સેવા દરેકે કુવી રીતે કરવી તે સ્પષ્ટ સમગ્ર થઈ છે. બ્રાહ્મણને પોતાને માટે જ નહિ પણ બીજાને માટે અધ્યાસ કરવાની આજ્ઞા કરવામાં આવી છે : એટલે બીજાને શીખવવું-જે એક સ્પષ્ટ રીતે સામાજિક ધર્મ છે. ક્ષત્રિયને પણ સ્વ-કરવાનું કહેવામાં નથી આવ્યું પણ લોકનું રક્ષણ કરવાની આજ્ઞા છે. આ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. દુકામાં બ્રાહ્મણને સર્વને માટે બચવાનું, ક્ષત્રિયને સર્વને માટે રક્ષણ દ-

રવાતું, વૈશ્યને સર્વને માટે વેપાર કરવાતું અને પૈસો પેદા કરવાતું, અને શૂદ્રને સડને માટે મજૂરી કરવાતું—એ પ્રમાણે દરેકને માટે સમાજના હિતને સાફ ધર્મો બતાવાયા છે.

પછી અમારી આશ્રમવ્યવસ્થા જુઓ. કોઈપણ પ્રજામાં મરત અને પ્રરજ્યત કે-
ળવણી ધાર્મિક વૃત્તિ સાથે આપણામાં બનેલી છે તેવી દેખાડી સકાશે ? દિવ્યમાત્રને-આ-
હ્ય ક્ષત્રિય વૈશ્યને-પોતાનાં છોકરાંને કેળવણી આપવાની ફરજ હતી. અને વિદ્યાર્થીને
અન્ન ન આપે તેને મહાપાપ લાગશે એમ મનાવવામાં આવ્યું હતું. ત્રીજા અધ્યાયના
૧૬૫ માં શ્લોકમાં મનુભગવાન આચાર્ય કહે છે કે.

તપોવિશેષૈર્વિવિધૈઃ વ્રતૈશ્ચ વિધિચોદિતૈઃ ।

વેદઃ કૃત્સનોઽધિગન્તવ્યઃ સરહસ્યો દ્વિજન્મના ॥ મનુઃ ૨-૧૬૫

દરેક દિવે ખાસ તપનાં આચરણ કરીને વિધિપ્રતિપાદિત વિવિધ વ્રત કરીને આ-
ખો વેદ સહસ્ય સાથે બાણવો—વળી

ન હાયનૈર્ન પલિતૈર્ન વિત્તેન ન વન્ધુભિઃ ।

ઋષયશ્ચક્રિરે ધર્મ યોઽનૂચાનઃ સ નો મહાન્ ૨-૧૬૪

વર્ષથી, પળીયાં આવેથી, પૈસાથી, કે જગ્યાથી માણસ મોટો નથી. ઋષિઓએ મોટો
એને કયો છે કે કે જે સાડગવેદનો અભ્યાસ કરનારો છે. વેદાધ્યયન જોણે ન કર્યું હોય
તેવા બ્રાહ્મણો સાથે વ્યવહાર પણ રાખવામાં આવતો નહતો; અને તેવા બ્રાહ્મણો પાસેથી
કે ગય કરનાર પાસેથી કે અધર્મથી ધન કમાનાર પાસેથી બ્રહ્મચારીએ બિશ્વા ન લેવી
એવો નિયમ હતો.

(અપૂર્ણ.)

[વસન્ત—ઓક્ટિસ.]

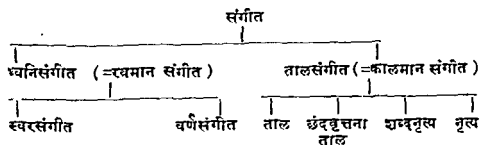
ગુજરાતી કવિતા અને સંગીત.

આ મથાળાથી રા. ન્હાનાલાલ દલપતરામ કવિના હાથનો લેખ વસન્તના કાશ્યન તથા ચૈત્ર (સંવત્ ૧૯૬૦) ના અંકોમાં આવી ગયો છે. તે વિશે એ બોલ બોલવાની ફરજ ધારીને મ્હારા વિચાર દર્શાવવાની રજા લઉં છું.

સંગીત તે શું? કવિતા જોડે હોય શો સંબંધ, કેટલે અંશે, અને કેવી? ?- વગેરે પ્રશ્નોની સવિસ્તર ચર્ચા મ્હેં એ વિષયના લેખમાં કરેલી છે તેથી, તેમજ રા. ન્હાનાલાલના આ લેખનો ખરો એક સંગીત તરફ નહિં પણ જન તરફ જ છે તેથી, અહિં એ પ્રશ્નોની વિશેષ ચર્ચા કરવાની જરૂર નથી, છતાં એટલું તો કહેવાની ફરજ પડે છે કે રા. ન્હાનાલાલ, જેમ જનનો સ્વચ્છન્દ અનાદર કરવામાં ગુજરાતી કવિતા અને ભાષાના તત્ત્વરૂપનું વિરમરણ કરે છે, તેમજ સંગીતના ખરા સ્વરૂપને પણ કોરાજોજ મૂકતા જણાય છે. એટલુંજ નહિં પણ જન અને સંગીત એ બે વસ્તુઓના સ્વરૂપની વિશદ કદપનાજ હેમના મનમાં ન વિકસતાં, એનું કાંઈ ધ્રુમસ જેવું ઝાંખું નિશ્ચય થઈ ગયેલું જણાય છે. એમ ના હોત તો એમની આ ચર્ચામાં કાવ્યમાં સમાવું ફર્ણસં-

* સુદર્શન પુ. ૧૪ અંક ૪, ૫ વગેરે જુલો.

‡ સુદર્શન પુ. ૧૪ અંક ૫ માં સંગીતના આ બે વિશે જોવું. જે લોકોએ એ ચર્ચા જોઈ નહિં હોય હેમની માહિતી માટે યોડુંકે યોડુંકે લખીશું. સંગીતના મુખ્યબેદ તથા પેટાબેદ નીચેના ઝાડથી જણાશે:—

સ્વરસંગીત—તેજ શુદ્ધ સંગીત છે. સ, રિ, ગ, મ, પ, ધ, નિ એ સપ્ત સ્વરના (તથા હેમના પેટાબેદ કોમલ ત્રીવ વગેરેના) અનુક્રમ, સંખ્યા, વગેરેને લઈને રચનાન્તરથી થતું મધુર સ્વરૂપ તે જ સ્વરસંગીત.

વર્ણસંગીત—એટલે વર્ણનુપ્રાસ (અક્ષરસંગાધ) અથવા પદલાક્ષિત્ય, તથા યમક (rhyme) જેને સામાન્ય રીતે પ્રાસ કહે છે, તે.

તાલ—આપણી ગીતકલામાં સ્ત્રીકારાયલા સર્વ તાલ,—ચોનાલ, ત્રિનાલ, એકનાલ, ઝંપા, વગેરે; તેમજ પાશ્ચાત્ય ગીતકલાના તાલ.

સન્નતીય માપ (સ્થાન પ્રયત્નાદિકનું) હોય છે, આટલે અંશે અને આ પ્રકારે વર્ણસંગીતમાં રવમાનનું અસ્તિત્વ છે. માટે વર્ણસંગીતને પણ રવમાન સંગીતનો પેટાભેદ ગણવો અવધાર્ય નથી. તો પણ જેમ સ્વરસંગીત સંપૂર્ણ અર્થે રવમાન સંગીત છે તેમ વર્ણસંગીત નથી જ, અપૂર્ણ અંશે ને નિયન્ત્રિત પ્રકારે જ રવમાન સંગીત છે. ”

‘ સંગીત ’ શબ્દનો શિથિલ ઉપયોગ એટલો બધો (ખાસ અંગ્રેજી સાહિત્યમાં) થતો આવ્યો છે કે સંગીતની વિશાળમાં વિશાળ અર્થમર્યાદાની પણ ખદાર જતા રહેવાનું ઉદાહરણ રા. ન્દાનાલાલના આ લેખમાં એક સ્થળે મળે છે. ‘ શરીરલાવણ્યના હાવભાવ ’ ને પણ સંગીતનો ભાગ રા. ન્દાનાલાલ કહે છે ત્યાં આ અદ્ભુત શિથિલતા જણાઈ આવે છે. સંગીતમાં લાલિત્ય, માધુર્ય, આદિ છે; તેમજ શરીરલાવણ્યના હાવભાવમાં પણ લાલિત્ય, માધુર્ય આદિ સમાવલાં છે; અને એ બંનેમાં સૌન્દર્યસંપાદક તત્ત્વ જીતું તપાસીશું તો symmetry (સમપ્રમાણતા) જણાઈ આવશે. આ કારણથી કવિત્વની ઊંચી શાળ મારીને હેવા લાવણ્યના હાવભાવને ક્ષણવાર કવિત્વરીતિ સંગીતનું નામ કોઈ આપે તો જૂદી વાત છે. પણ શાસ્ત્રીય અવલોકનમાં પણ હેને સંગીત કહેવામાં વિચારની અને વચનની શિથિલતા જ આવે છે.

સંગીતના ખરા સ્વરૂપના વિસ્મરણ વિશે હવે વધારે ના લખતાં, છન્દ, વ્રત્ત, તરંગી રા. ન્દાનાલાલની વૃત્તિનું જરાક અવલોકન કરીશું. આ વિષયની પૂર્ણ વિસ્તારયુક્ત ચર્ચા

* હેમનું વાક્ય આ પ્રમાણે છે:—

“ શરીરલાવણ્યના હાવભાવ—નૃત્ય પણ સંગીતનો ભાગ છે. ” ઉપરની ટીકા કરતી વખતે હું આ વચનનો એમ અર્થ સમજતો હતો કે શરીરલાવણ્યના હાવભાવ અને નૃત્ય એ બે જૂદી વસ્તુઓ રા. ન્દાનાલાલે ગણી છે. પણ વળી એમ સંશય પડે છે કે એ હાવભાવ તે જ નૃત્ય એમ બેને અભિન્ન ગણ્યાં હોય. જે તેમ હોય તો ઉપરની ટીકા લાગૂ નહિ પડે; પરંતુ એ અર્થ સ્વીકારવામાં બે ભૂલો મહત્ત્વની પેશી જાય છે.

(૧) હાવભાવ તે નૃત્યનાં આનુષંગિક અંગમાત્ર છે; નૃત્યના તત્ત્વસ્વરૂપમાં હેમનો પ્રવેશ થાય જ નહિ. તેથી હાવભાવ તે નૃત્ય એમ કહેવામાં મોટો દોષ આવશે.

(૨) નૃત્ય (અર્થાત્ અમુક નિયમાનુસાર અને રસિક રીતે ચરણની વધતી ઘટતી ત્વરાયુક્ત ગતિ) તે સ્વરૂપતઃ કાલમાન સંગીત જ છે; હેમાં રવનો સંબન્ધ છે જ નહિ. તેથી આ લેખમાં ખરૂં જોતાં રવમાન સંગીતનો જ વિચાર છે ત્યાં આ કાલમાન સંગીત અસ્થાને આવે છે; કાંઈ નહિ તો એ વિશે બોલવાનું યોગ્ય નો નથી જ વિષય થતું.

‘ શરીરલાવણ્યના હાવભાવ ’—એ વચનનો અર્થ સમજાય એમ નથી. લાવણ્ય તે અર્થતઃ વસ્તુ છે, અને સૌન્દર્યની એક છાયા સ્વરૂપ છે. તો તહેના હાવભાવ વળી શી રીતે હોય ? શરીરના લાવણ્યમય હાવભાવ—એમ કહેવાનો હેતુ હશે કે શું ?

હેં હેમના ' વસન્તોત્સવ ' નામના ગદ્ય કાવ્ય વિશે ખીજે પ્રસંગે જરી છે. તેથી અહિં પુનરુક્તિ ના થાય એ રીતે થોડુંક જ બોલવાનું ધારું છું. રા. ન્દાનાલાલની, હેમના મતથી અમુક ગૂઢ (પણ ખીજા લોકોની જડ બુદ્ધિને ન જણાય હેવા) આન્દોલનવાળી ગદ્યરચના, ગદ્યની પંક્તિઓમાં સ્વૈચ્છિક અને અપ્રયોજન કડકા પાડીને પદ્ય તરીકે માની લીધેલી રચના,—તે પદ્ય નથી એ હું એ લેખમાં અનેક રીતે બતાવી ચૂક્યો છું. માટે તે જરીથી પ્રતિષાદન કરવાની પુનરુક્તિ તો નહિ જ કરું. માત્ર હેમના એ અધારણુ ફૂ ઉચ્છૃંખલપણાના સમર્થનમાં હેમણે આ લેખમાં શું સૂચવવાનો યત્ન કર્યો છે તેહનું જ સા-રાસારપણું અહિં તપાસાશે તો બસ છે.

ગુર્જરકવિતાના સરીરબધારણનું સિંહાવલોકન રા. ન્દાનાલાલે કર્યું છે તે તપાસવાને થોભ્યા વિનાજ, હેમણે તે ઉપરથી કાઢેલા સિદ્ધાન્ત તરફ જ વળીશું. પરંતુ તેમ કરતા પહેલાં એ સિંહાવલોકનમાં પ્રસંગવશાત્ એક બે વચનો સંગીતને સંબન્ધે હેમણે કહેલાં છે તે સ્વીકારતાં અચકાતું પડે છે તે કહ્યા વિના ચાલતું નથી. 'અખ્યાના ખરૂં-ધાવ પણ કાંઈક સોનારૂપામાંથી ગજવેલનું સંગીત ગજવે છે.'—આ વાક્યનો શો અર્થ છે તેજ સમજતું પ્રથમ તો અચકું થઈ પડે છે. ગમે તેમ હો, પણ અખ્યાના (સંગીત પક્ષે) શુદ્ધ છપ્પામાં સંગીત જોવાની અદ્ભુત શક્તિ હજી સૂઝી તો કોઈનામાં જોઈ નથી. એ શક્તિ મેળવવાનો પ્રયત્ન કરવા જતાં કવિતા અને સંગીત બંનેનાં ખરાં સ્વરૂપને જૂઠી જવાનો ભય છે, માટે તે પ્રયત્ન કરવાનો લોભ આપણે નહિ રાખિયે.

વળી રા. ન્દાનાલાલને મતે ગુર્જર કવિતામાં " એકજ તાનની પુનરુક્તિનો દોષ નથી; રાગની વિધિવિધતાની જે મનોમગ્નતા છે તે આપણી પ્રાચીન કવિતામાં વિદ્યમાન છે."—આ વચન પણ વસ્તુસ્થિતિનો અનાદર કરે છે. ગીતમાં એકતાનતા (monotonous) નો દોષ બહુધા આપણા ભારત સંગીતમાં—હાલના સમયમાં ખાસ છે જ;

* તાનસુધા પુ. ૧૩ અંક ૧ થી ૩ પૃ. ૪૦-૫૮ જુવો.

ફૂ રા. ન્દાનાલાલની ઉચ્છૃંખલવૃત્તિ જેમ હન્દના વિષયમાં રમે છે, તેમ ભાષાના પ્રદેશમાં પણ તોરાન મચાવતી જણાય છે. ' સમાપ્તે છે ' એમ જૂતકૃદન્તનો જ ધાતુ બનાવેલાં જોઈ કોઈને પણ ચમત્કાર લાગશે. તેમજ,—

" ચન્દ્રીશુક્રીનાં ગૂંથાનાં તેજસમી કવિતા સંગીતની મનોહરતા. " આ વાક્ય હેમના આ લેખમાં જોતાં પ્રથમ તો ચન્દ્રીશુક્રી એ શબ્દો શા હેતુથી વાપર્યા છે તે જ નથી સમજાતું. પણ ન્દાનો ચન્દ્ર અને ન્દાનો શુક્ર અથવા હેવો કોઈપણ અર્થ બતાવવા માટે આ અપૂર્વ રૂપો—સંસ્કૃત વ્યાકરણના સર્વ નિયમોને લાત મારી બનાવેલાં રૂપો—કેવળ રમૂજજ લાગે છે. રા. ન્દાનાલાલની ઉદ્ધત ઉચ્છૃંખલતાનું સ્વરૂપ બતાવવા માટેજ આટલી નોંધ લીધી છે. નવા શબ્દો ભાષામાં ધરીને દાખલ કરવાનો હક જેમ સામર્થ્ય ઉપર આધાર રાખે છે, તેમ તે હક વિવેકની મર્યાદાને પણ વશ છે એ માદ આપવાની આવશ્યકતા જણાય છે.

પાશ્ચાત્યસંગીતમાં જે વિવિધતા (variety) નો શુભ મનાયો છે તે આપણામાં નથી તે વાત સર્વ સંગીતના અભ્યાસકોને પરિચિત છે. તે લોકો તુરત કહેશે કે પ્રાચીન ગુર્જર કવિતામાં જણાતાં ગીતો, દેશીઓ, ઢાળ, ગરબીઓ, વગેરેમાં કડી ઉપર કડી એક જ પ્રકારના સુર તાણતી આવ્યે જવાથી એકતાનતા પામે છે. અપવાદ માત્ર દયારામભાઈની કેટલીક ગરબીઓમાં છે. પણ તે સર્વમાં નહિ. અને દયારામભાઈને પ્રાચીનમાં છેક ના ગણાય.

બસ, હવે રા. ન્દાનાલાલના મહાન્ સિદ્ધાન્ત તરફ જોઈએ. આ લેખના આરંભમાં સરળતા પ્રમાણે રા. ન્દાનાલાલે પોતાનો લેખ 'સંગીત' વિશેનો કરીને, ધર્મો છે, છતાં હેમનો એક 'છન્દ વૃત્ત' તરફ છે. એટલુંજ નહિ પણ પ્રચ્છન્ન રીતે હેમની છન્દહીન રચનાની જ હિમાયત કરવાનો આ પ્રયાસ છે. અને તે હેમણે હિમ્મતથી સ્પષ્ટ રીતે ના કરતાં આમ 'સંગીત'ને નામે લોકોનું ધ્યાન ખેંચવાની કૃતિ શા માટે કરી હશે તે સમજાતું નથી. વરતું કે વહુતું નામ દેવાની શરમ પળાય છે તેમ હેમણે પણ પોતાને અતિ પ્રિય વૃત્તહીન રચનાતું નામ દેતે શરમ પાળી છે કે શું ? કે આ વિષયમાં સાક્ષાત્ રહામેથી હુમલો કરવામાં વિજ્યની આશા ન હોવાને લીધે, આ આડકતરે માર્ગે જઈ પશ્ચપરાવર્તન (flank movement) ની યુક્તિ આદરી છે ? તેમ હોય તો એ યુક્તિમાં એ વિજ્ય પામ્યા નથી; અને ત્હેમાં એ મુખ્ય કારણો છે:—(૧) સંગીત શબ્દ હેમણે અનેક અર્થમાં વાપર્યા છતાં મુખ્ય ઉપયોગ તો 'શુદ્ધ સંગીત', ગાન, રવમાન સંગીત, એ લોકપરિચિત અર્થમાં જ થયો છે; અને એ સંગીત અને છન્દ એ બે બહુજન લિન્ન લિન્ન,—આત્મસ્વરૂપે લિન્ન-પદાર્થો છે; સંગીત (શુદ્ધ સંગીત) તે રવમાન સંગીત છે; અને છન્દ તે તો કાલમાન સંગીતનો પણ એક અપ્રધાન પેટાભેદ છે, અથવા તેથી પણ એક ક્રમ વધારે દૂરનો ભેદ છે; અને તે બેમાં સમાનતાનું તત્ત્વ ઘણુંજ આપું અને પ્રત્યેકના આત્મસ્વરૂપથી તદ્દન વિલક્ષણ છે. એટલે સંગીતને નામે છન્દના વિષયની ચર્ચા કરવામાં અનાયાસ વિદ્રવતાજ આવી છે.

(અપૂર્ણ.)

નરસિંહરાવ ભોળાનાથ.

જીવનચરિત્ર.

(અનુસન્ધાન ૫૪ ૧૪૧ થી)

(૬) આપણા દેશનું પ્રાચીન ચરિત્રલેખન.

કેટલાકો તરફથી એમ કહેવામાં આવે છે કે, આપણા દેશમાં પ્રાચીનકાળે જીવન ચરિત્રો લખવાનો પ્રચાર નહોતો; પણ સર્વ વિચારશીલ પુરુષોને આ આશ્લેષ વજનદાર લાગતો નથી. બેશક હાલ જે પ્રકારના લેખને “ ચરિત્રલેખ ” કહેવામાં આવે છે, તેવા પ્રકારના ચરિત્રલેખો લખવાનો રીવાજ પ્રાચીનકાળે આપણા દેશમાં નહોતો એમ કહેવું એ ખોટું કહેવાશે નહિ; પણ ઉપરનો આશ્લેષ તો તદન પાયા વિનાનોજ લાગે છે. મહા-ભારતમાં એક વાક્ય એવું છે કે “ મહાત્માનાં ચ ચરિતં ધ્યોતવ્યં નિત્યમેવ હિ ” અર્થાત મહાત્માઓનાં ચરિત્ર પણ નિત્ય સાંભળવાંજ જોઈએ. આ વાક્ય ઉપરથી જણાય છે કે, મહાભારત રચાવાને સમયે ચરિત્રની અગત્યતા વિદ્વાનો સ્વીકારતા હતા. એટલુંજ નહિ પણ આ વાક્યમાં “ નિત્ય ” શબ્દ છે તેથી વધારે સ્પષ્ટ એ થાય છે કે, ચરિત્રવાચન-અવલોકનની અગત્ય ખાસ કરીને ગણવામાં આવતી હતી. જાણીતા ઇતિ-હાસલેખક કર્નલ ટોડ સાહેબ કહે છે કે, “ જે નીતિએ દર્શન જેવા ગૂઢ વિષયોપર અનેક પુસ્તકો લખ્યાં છે, તે નીતિ ઉપર ઇતિહાસ-ચરિત્ર-વિદ્યા ન જાણવાનો દોષ મૂકવો એ કેવળ હાસ્યજનક છે. ” રામાયણ, મહાભારત અને શાહનામું વગેરે જે પ્રાચીન ગ્રન્થો હાલ મોજૂદ છે, અને જે ધાર્મિક લાગણીવાળા જનોના પ્રાણરૂપ થઈ પડ્યા છે, તે ગ્રન્થો ચરિત્રગ્રન્થો જ છે એમ કહીશું તો તે ખોટું કહેવાશે નહિ. રામચન્દ્રજી ચરિત્ર રામાયણમાં, તેમજ કૃષ્ણ અને પાંડવોનું ચરિત્ર મહાભારતમાં તે ગ્રન્થોના વિદ્વાન કર્તાઓએ ચીત્રેલું છે. તેની સાથે બીજાં અનેક સ્ત્રીપુરુષોનાં ચરિત્રો તે ગ્રન્થોમાં ચીત્રાયેલાં છે. તે જ પ્રમાણે પ્રજાપતિતામણિ, કુમારપાળચરિત્ર, શ્રીમદ્દશકરાચર્ય, દ્વયાશ્રયમહાકાવ્ય, રઘુવંશકાવ્ય, કિરાતાર્જુનીય કાવ્ય, અવદાનશતક, દિવ્ય અવદાન, પૂર્વરામ (મહાવીર) ચરિત, ઉત્તર રામચરિત, વિક્રમોર્વશીય, શાકુન્તલ, મુદ્રારાક્ષસ, વગેરે પ્રાચીન ગ્રન્થોમાં અનેક સ્ત્રી-પુરુષોનાં જીવનજીતાન્તોનો સંગ્રહ છે. અને તેને લીધેજ હજારો વર્ષ ઉપર થઈ ગયેલા દશરથ, રામ, લક્ષ્મણ, સીતા, રાવણ, મંદોદરી, વાલી, મુગ્ધીવ, પરશુરામ, ભરત, દ્રોણાચાર્ય, યુધિષ્ઠિર, અર્જુન, દ્રૌપદી, અનસૂયા, વિક્રમ, ભોજ, દિલીપ, ચન્દ્રગુપ્ત, અશોક, ભર્તૃ-હરિ, બુદ્ધ, શંકર, ગૌતમ, વિશ્વામિત્ર, ભારહાજ, જમદગ્નિ, વસિષ્ઠ, પુરંદર, દુષ્યન્ત, શકુન્તલા, વગેરે વગેરે મનુષ્યોનાં જીવન વિષેની કાંઈક કાંઈક હકીકત આજે હજારો વર્ષો વીતી ગયા પછી પણ આપણે જાણી શકીએ છીએ. જે કે તેમનાં સચિત્તર ચરિત્રોથી આપણે જાણી શકીએ છીએ, તોપણ ઉપર જણાવ્યા મુજબના કેટલાક ગ્રન્થોદ્ધારો આપણા પૂર્વજોના ઇતિહાસ-ચરિત્રોને લગતી જે જે બાબતો જાણવાઈ રહી છે તે જો નહોત તો આજે આપણે આપણા પૂર્વજો વિષે એક અક્ષર પણ જાણતા નહોત, અને તે મહાન મનુષ્યોનાં જીવનજીતાન્તો મર્ચારો ગાદ અન્ધકાર નીચે દબાઈ ગયાં હોત.

(૭) અર્ધાચીન ચરિત્રલેખન અને તેના ઇતિહાસ.

આ લખાગતે નીચેના પેટાવિભાગોમાં વહેંચીને તે વિષે પૃથક્ પૃથક્ વિચાર કરીશું તો વધારે સ્પષ્ટીકરણ થઇ શકશે એમ જણાય છે. (ક) પાશ્ચાત્ય પ્રજાનું ચરિત્રલેખન, (લ) આપણા દેશમાં શરૂ થયેલું ચરિત્રલેખન, (ગ) ઉત્તમ ચરિત્રલેખન કોને કહેવો ? (ઘ) ચરિત્રનાયકના સ્વભાવની સર્વ વિગતો અને ગુણ દોષ ચરિત્રમાં આવવા જોઈએ કે નહિ ? (ઙ) આત્મચરિત્રલેખનનો પ્રચાર, (ચ) ગુજરાતી ચરિત્રલેખનો, (છ) લખાવા યોગ્ય ચરિત્રો, (જ) માસિક અને સાપ્તાહિક પત્રોનું કર્તવ્ય.

(ક) પાશ્ચાત્ય પ્રજાનું ચરિત્રલેખન. પાશ્ચાત્ય પ્રજાનો સંબંધ હિન્દુસ્તાન સાથે થયા પછી કેટલાક વર્ષો વીતતાં આપણા દેશમાં સ્વતંત્ર ચરિત્રલેખનનો પ્રચાર થયો છે, એટલા માટે આપણા દેશના ચરિત્રલેખન વિષે વિચાર કરતાં પૂર્વે પાશ્ચાત્ય ચરિત્રલેખન સંબંધની હકીકત ટૂંકમાં જણાવવી જરૂર છે, અને ચરિત્રલેખનના ઇતિહાસમાં આ વિભાગને તેટલા માટેજ પ્રથમ સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે.

પાશ્ચાત્ય દેશોમાં સ્વતંત્ર જીવનચરિત્રો લખવાની વિદ્યા લાંબા કાળથી દાખલ થયેલી હોવાથી લાં તે સારી રીતે ખેડાયેલી છે; અને તેથી પૂર્વકાળમાં તે દેશોમાં થઇ ગયેલા મહાન સ્ત્રીપુરુષોનાં સ્વતંત્ર જીવનચરિત્રો મળી શકે છે. જે કે બહુ પ્રાચીનકાળમાં તો આપણા “રામાયણ” અને “મહાભારત” જેવા ગ્રંથો લખવાનો રીવાજ લાં પ્રચલિત હોય એમ જણાય છે. એશીઆમાઇનર કે જેને મુસલમાનો “રૂમ” કહે છે લાં આશરે ત્રણ હજાર વર્ષો ઉપર ત્રાય નામનું એક શહેર હતું. લાંના ખાદશાહનો પુત્ર વાન કુંવર યુનાન દેશમાં ગયો હતો, ત્યારે ત્યાંના રાજાની એક સ્ત્રીને ફાસલાવીને તે પોતાને દેશ લઇ ગયો. આ ઉપરથી યુનાનના રાજાએ ત્રાય શહેર ઉપર ચડાઈ કરી અને ક્રીકોને ઘેરો ધાલ્યો. આ ઘેરો દશ વર્ષ સુધી રહ્યો હતો, તેથી શહેર તથા ક્રીકોનો સદંતર નાશ થયો હતો. આ બનાવ ઉપર યુનાન દેશના તે સમયના મહાનકવિ હોમરે “રામાયણ” જેવો એક કાવ્યગ્રંથ લખ્યો છે. ત્યાર પછી કેટલાક વર્ષો જતાં પ્લૂટાર્ક નામનો પ્રખ્યાત રોમન ચરિત્રલેખક થયો હતો. આ પુરુષ પ્રાચીન સમયના ચરિત્રલેખકોમાં શ્રેષ્ઠ ગણાય છે. તેણે ગ્રીક અને રોમન મહાન સ્ત્રી-પુરુષોનાં જીવનચરિત્રો એવી ઉત્તમ રીતે લખેલાં છે કે, તે લખાયાને આજ અદ્યારસો ઉપરાન્ત વર્ષો થઇ ગયા છતાં પણ યુરોપ અને અમેરિકાની પાઠશાળાઓમાં વખણાય છે. તેજ પ્રમાણે મોંટેઇન નામનો એક ચરિત્રલેખક પ્રખ્યાત થઇ ગયો છે. આ બન્ને ચરિત્રલેખકો વિષે પ્રખ્યાત લેખક સેમ્યુઅલ સ્માઇલ્સ નીચે મુજબ લખે છે:—“ગતકાળના મહાન લેખકોમાં જે બે પુરુષોએ કાર્યસિદ્ધ અને વિચારસિદ્ધ મહાત્માઓનાં લક્ષણ ધરાવ્યાં સૌથી વધારે સત્તા વાપરી દોષ તેવા પ્લૂટાર્ક અને મોંટેઇન થઇ ગયા છે. તેમાં પ્લૂટાર્ક અનુકરણને માટે ગ્રેમ-દી-યંથી અંકિત થયેલા અપૂર્વ નમુનાઓ બતાવ્યા છે; અને મોંટેઇન, જે પ્રશ્નોમાં માણસ જનનું મન પરાપરથી અત્યંત ધ્યાન આપતું આવ્યું છે તેવા ફરી ફરી હકતા પ્રતો ઉ-

પાડીને તેનું તળાઉ તપાસી વલ્લ્યો છે. બન્નેએ પોતાની કૃતિ-બહુધા જીવનચરિત્ર રૂપે બહાર પાડી છે; તેમાં વર્તેન અને અનુભવના છક ચષ્ઠજીએ તેવા દૃષ્ટાન્તો સમાવેલા છે.”

ત્રેટશ્વિટનમાં પંચ ધણા વિખ્યાત ચરિત્રલેખકો થઈ ગયા છે. સેમ્યુઅલ જોનસન, જ્યુહામ, સ્કૉટ, ઝૂર, સાઉથી, પ્રાયર, ફોર્સ્ટર, મેકેલે, ગ્વેરે વિદ્વાનોએ બહુશીતા મનુષ્યોનાં જીવનચરિત્રો લખેલાં છે. બ્રોક્લેલ નામના એક સમર્થ લેખકે સેમ્યુઅલ જોનસનનું જીવનચરિત્ર બહુજ ઉત્તમ રીતે લખેલું કહેવાય છે. પ્લુટાર્કના ચરિત્રગ્રન્થો લખાયાને લગભગ બે હજાર વર્ષો થયા આખ્યા છતાં અદ્યાપિ પર્યન્ત સર્વકાળમાં સર્વ વર્ગના વાચકવર્ગનું લક્ષ ખેંચવાને અને બાંધી રાખવાને તે શાથી શક્તિમાન થયો છે, તે વિષે સ્માધક્સ નીચે મુજબ કહે છે:—“ પહેલું કારણ તો એ કે, એના ગ્રન્થોનો વિષયજ મહાન પુરુષો છે. તેમણે જગત્તા ઇતિહાસમાં મોખરાની જગા રોકી છે. બીજું કારણ એ કે, તેમની ઇંદ્રીની વધારે બહાર પડતી વાતો અને પ્રસંગો જેવાની તેનામાં શક્તિ હતી, તેમજ તેનું ખ્યાલ કરવાનું તેની કલમમાં બળ હતું. એટલુંજ નહિ પણ તેના પ્રત્યેક યોદ્ધાનું વર્તનચિત્ર આપવાની તેનામાં અપૂર્વ શક્તિ હતી. ”

જીવનચરિત્રો લખવાનો શાખ પાશ્ચાત્ય પ્રજામાં દિવસે દિવસે એટલો બધો વધતો જાય છે કે, કોઇ કવિ, પરિત, વિજ્ઞી સરદાર, પ્રધાન, શોધક, કે રાજ મરણ પામે કે તુરત તેના જીવનને લગતાં સાહિત્યો એકઠાં કરી, તેનું સંપૂર્ણ ચરિત્ર બહાર પાડવા માટે ત્યાંના વિદ્વાનો અધ્યાગ મહેનત કરે છે. તેમજ તે દેશોમાં આવી મહેનત કરનારાઓને તેમની મહેનતના બદલા તરીકે ઉત્તેજન પ્રણ તેવુંજ સાફ મળે છે. ત્યારે આપણા દેશમાં માત્ર લેખનવ્યવસાયનો ધંધો લાઇ બેસનારા ધણી માફી હાલતમાં રહે છે, ત્યારે તે દેશોમાં માત્ર લેખનવ્યવસાયનો ધંધો કરનારા મોટા શ્રીમંત થઇ પડે છે, અને વળી રાજદરબારમાં તેમજ મોટા માણસોમાં સારી પ્રતિષ્ઠા પામે છે.

(ત્વ) આપણા દેશમાં શરૂ થયેલું ચરિત્રલેખન, પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનોની ચરિત્ર-

લેખન તરફની વધતી જતી પ્રવૃત્તિ વિશે જેમ જેમ આ દેશના મુસ જનો બહુશીતા થતા ગયા તેમ તેમ તેમના મનની પ્રવૃત્તિ ચરિત્રલેખન તરફ થવા લાગી. રા. રા. પ્રાણુલાલ મથુરાદાસ તથા રા. રા. આનંદરાવ ચાંપાણીએ મળીને “કોલંબસનો જ્ઞાન્ત ” નામના ઇંગ્લેજ પુસ્તકનું મુદ્રણતીમાં ભાષાન્તર કરીને સન ૧૮૩૯ ની સાલમાં પ્રથમ બહાર પાડ્યું હતું. ત્યાર પછી સન ૧૮૫૮ મુધી એકે ચરિત્રગ્રન્થ પ્રસિદ્ધ થયેલો નથી; પરંતુ “ફ્રાન્સ પ્રસારક ” નામના માસિકપત્રમાં સન ૧૮૫૧ ની સાલમાં બેન્જમીન ફ્રાંક્લીનના જીવન-

* જુઓ નેટીવ પબ્લીકેશન ઓફ બોમ્બે પ્રેસીડેન્સીનો ૧૮૬૪ મુધીનો “ એન્થ્રો-કેશન સોસાયટી ” ના પ્રેસમાં છપાયેલો રીપોર્ટ. આ પુસ્તકની સન. ૧૮૫૨ ની સાલમાં બીજી આવૃત્તિ થઇ હતી તેમ આ રીપોર્ટ ઉપરથી જણાય છે. મેં જે પુસ્તક જોયું છે તે ૧૮૫૨ ની સાલનું હતું. ૧૮૩૯ ની સાલની આવૃત્તિનું પુસ્તક મને મળી શક્યું નથી; પણ સરકારી રીપોર્ટ ઉપરથી આ સાલ લીધી છે—જી. અ.

એ (તેણે પોતાનું નામ જણાવ્યું નથી) કરીને સન ૧૮૫૮ માં મહાત્મા રાજ રા-
હનરાયનું જીવનચરિત્ર બહાર પાડ્યું હતું. આપણી ભાષામાં સ્વતંત્ર ચરિત્રગ્રન્થની શ-
રૂઆત કોલેબસ સરખા મહાન શોધક પુરુષના જીવનજ્ઞાનન્તથી, અને દેશી મનુષ્યોના ચ-
રિત્રગ્રન્થની શરૂઆત રાજ રામ મોહનરાય સરખા મહાત્મા-ખરા દેશહિતૈષિ પુરુષના જી-
વનજ્ઞાનન્તથી થઈ છે એ આપણી-ગુજરાતી-ભાષાના ચરિત્રના સાહિત્યને શુભ શુકનરૂપ
ગણવા યોગ્ય છે. તેમજ માસિકપત્રો દ્વારા ચરિત્રો લખાવાની શરૂઆત બેન્ગલની ક્રો-
ડલીન જેવા ઉદ્યોગી અને માત્ર આત્મબળથી જ ગરીબાઈમાંથી વધીને ઉંચી પદવીએ પ-
હોંચેલા મહાન પુરુષના જીવનજ્ઞાનન્તથી થઈ છે તેપણુ તેવીજ રીતે શુભ શુકનરૂપ ગણશે.

(અપૂર્ણ.)

જીવનલાલ અમરશી મહેતા.

અખો-એનો ઉપદેશ તથા એનો સમય.

અખો ભક્ત બહુશ્રુત હતો; પરંતુ તેણે કોઈ શાળામાં જઈ રીતસર અભ્યાસ
કર્યા હોય એમ લાગતું નથી. પોતાની ઉત્કંઠા અતિ તીવ્ર હોવાથી બ્યાંસાંથી જ્ઞાન સંપાદન
કરવા તત્પર રહેતો. એક તરફ એનું અહણુ કરવાની મનોવૃત્તિ, બીજી તરફ પોતાની પ્રકૃ-
ષ્ટિત થયેલી બુદ્ધિ, અને ત્રીજી તરફ તેણે શોધવા માંડેલ સત્સંગ એ બધાને લીધે,
મુખ્ય વાત-તેનો સંસાર તરફનો કંટાળો, વિમુખ્ત વૃત્તિ-તેને એવી સતેજ રાખ્યા કરતી કે
પરિણામે સત્ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની સરણિએ સરલિત રીતે ચઢ્યો. સામાન્ય રીતે બ્રાહ્મ-
ણોને શાસ્ત્રમાં કુશળતા પ્રાપ્ત કરવી સેહેલી હતી અને આ સોની બાઈ તો પ્રથમથી પો-
તાના ધર્મામાં પડી ગયેલ એટલે એવો પ્રસંગ હોય પણ શી રીતે ! એવા લોકો તો
સાધુ સંતના અખાણમાં જઈ તેઓની સાથે રહી અત્યંત શ્રમ વેડે ત્યારે જ જ્ઞાનનો લેણ
પણુ પામે. આવા અખાણ પણુ સ્થાને સ્થાને જેવામાં આવતા. જોરસદના કવિ વસ્તાનો
સમય અખા ભક્તથી પહેલાં ગણી શકાય, અને તેઓ જુરાનપુરના અખાણમાં જ રહેતા.
ત્યાં કયા, વાર્તા, હરિગીત વિગેરે ભક્તજનો શ્રવણુ કરાવે, અને મહાન સંત મુખ્ય ભાગ
લે કે જેમાં અન્ય ભક્તો માત્ર શ્રોતાપદ ધારણુ કરે. શુર વિના જ્ઞાન નહિ એ સમ-
જ તો પણુ કાળથી ચાલી આવતી હતી તે છેક કવિ પ્રીતમદાસ બારોહના સમય સુધી
જેવામાં આવે છે. સંત વિના મુક્તિદાતા કોઈ નથી એ ચોક્કસ રીતે સર્વના હૃદયમાં ફસી
ગયું હતું. શુરસેવા કરવી, અને તેની આશાનુસારજ ભજન કીર્તન કરવાં એમાંજ દેહનું
સારથ્ય મનાતું. આ ઉપરથી જ્યાં જ્યાં આવા અખાણ સ્થપાયા હતા. સંતનાં ટોળાં
પર્યટન કે યાત્રા નિમિત્તે એક સ્થળ છોડી અન્ય સ્થળે જતાં ત્યાં અખાણના મુખ્ય
કાવ્ય ભાગ લેનાર તો તેના સંગમાંથી દૂર જવા પામતા નહિ, અને સર્વ કાળ તેજ પો-
તાનો આશ્રમ કરી રહેતા; પરંતુ સ્થાને સ્થાને નવા શ્રોતાજન સિખ્ત્રપદ ગ્રહણુ કરતા.

આ સ્થિતિ વસ્તાના સમયથી પ્રીતિમાં નથી મુધીની સિદ્ધ થઈ તેમાં અખા ભક્ત આવી જાય છે. આવા આવા સત્સંગમાં જોમાં પછી જ્ઞાતિભેદ ધણે અંશે ન જોવાતો. તેથી ગમે તે જ્ઞાતિના માણસોને સુધારી અવસ્થામાં જ્ઞાન સંપાદન કરવાની મના ન હતી. પરંતુ એટલું સત્ય છે કે આદ્યત્તુ સંન્યાસીનો આશ્રમ હોય ત્યાં શાસ્ત્રનું ખરું રહસ્ય એકલા દ્વિજ લોકો જ સાંભળવા ને મનન કરવા અધિકાર પામ્યા છે એમ ગણાતું. આથીજ દત્તકથાને આધારે અખા જગત્તું દર્શાવે મુકીએ તો તેને છુપી રીતે એક સંન્યાસીને આશ્રમે કથા સાંભળવી પડતી કે વ્યાંધી તેને જ્ઞાન થયું અને સંન્યાસીને પણ તેના નૈસર્ગિક જ્ઞાન સંબંધે ખાતરી થાય છે.

આવા આવા પ્રસંગો ચાલતા રહેલ માટેજ અખા ભક્તને લખતું પટેલ હશે કે: “વેપટેક છે આડી ગડી, પેડો તે ન શકે નીકળી.” વળી સદુ સદુ પોત પોતાના મત પ્રતિપાદન કરવાને સંવેપરીપણું સિદ્ધ કરવા મથન કરતા એ નિરૂપયોગી કાલક્ષેપ થતો તે ઉપર પણ તે લખે છે કે:—“ખટ દર્શનના જુજવા મના, માંદો માંદો ખાધા ખતા; એકનું થાપ્યું બીજને હણે, અન્યથી આપને અધિકો ગણે; અખા એજ અંધારો ફૂંચ, જગડો ભાંગી કોય ન મુવો.” આવાં આવાં વાક્યો સારી અને વધારે સત્યવાળી સમજ આપવાને અર્થે રચાયલ કે અદ્યપિ હરકોઈ જ્ઞાનીની ઝુઝાએ રહ્યાં છે. આવા આવા વ્યવહારમાંથી રહસ્યહોદન કરેલ જ્ઞાનના સંવેપયોગી દુચકાથી તેનો વ્યવહારજનલનો ઉંડા અનુભવ તથા ધિકાર સૂચવાય છે; અને તેમાંથી ખરો સર્વમાન્ય અર્થ કાઢી આપે છે કે: આવા જગડા એ ખરા જ્ઞાની સંત વર્ગનું કામ નથી, કારણ કે, એથી તેઓ માની જને છે: “માની ત્યાં માયાનો ભાગ, માને માયા પામે ભાગ;” અને વળી જો અજ્ઞાન લેવા આ-વનારને તો કાંઈ પ્રીતિ અપ્રીતિ રહેતુંજ ન જોઈએ, ત્યાં સ્વામીસેવકભાવ પણ રળી જવો

માં હરકોઈ ડૂબાડ્ય રહેવા માગતું હશે. નિષ્કર્ષમાં અહંભાવ પ્રકટ કરવો એ અણુઘટની રીતિ મનાયેલી છતાં આ સ્થળે જે ક્ષમા યાત્રી છેક નમ્રભાવે એ બોલ હુસાડવાની મના ન હોય તો એમ કહેવું જોઈએ કે સંસારમાં દયારામ જેવાના સ્વમતપ્રતિપાદન કરવામાં દુરાચર હતાં માત્ર કવિત્વશક્તિ સારાં હોઈને, અખા-ધીરાથી ઉત્કૃષ્ટપાણું વિદ્વદ્ગંમાં ભોગવે, તેના કરતાં વિદ્વાનો અખાની કવિતામાં કદાચ લેહેર કે સ્થાપિત કાવ્યધો-રણાનુસાર રસ નહિં અનુભવવાધીન, અને કદાચ વાણી ભાષા પરત્વે અપકર્ષ લાગવાથી, અખા-ધીરાને નીચા પદે એસારી, દયારામ જેવાનાં સુંગારમાં સંતાયેલ વેદાંતમતોમાં આનંદ માને, એ મદ્દત તાત્કાલિક જ્ઞાન આપતાં અખા ધીરાનો પદોને અને વાક્યોને અણુઘટતો અન્યાય કરવા જેવું છે; એ કહેવું મર્યાદા ઉલ્લંઘન કર્યું નહિં કેહેવાય. આમ કરવું એ ભાષા કે શાંતિના આચર કર્યા જેવું છે.

આગળ પણ એમ હતું કે પ્રેમાનંદ વિગેરેના સમયમાં અને તે પછી પ્રીતમદાસના સમય સુધી પણ એમ માનવામાં હતું જે કવિતાનો ધંધો તો ભાટ ચારણોનોજ, એ વર્ગ, એટલું તો સત્ય છે કે, અયપણુથી કવિતા કર્યાજ કરતા અને તેથી મોટપણે સારા કાવ્યકર્તા થાય એમાં નવાઈ નહિ. છતાં પણ ગુજરાતમાં પ્રીતમદાસ પ્રસિદ્ધિમાં આવવા જેવી કવિતા કરી શક્યો એમ કહેવાય છે; અને ધીરે પણ એટલીજ અગર સેહેજ ઉઘી કે નીચી પદવી ઉપર રહ્યા હતા. પણ તે ઉપરથી એમ ન કહેવાય કે એ જાતિ વિના અન્ય જાતિથી કવિતા સારી ન થાય; અને આ વાત તો સ્પષ્ટ છે. આવી રીતે મન લોકોનાં પહેલેથી એકજ સરણિયે રહેલ એટલે અખાને એમ લખ્યું પડ્યું કે: “રાનિની કવિતા ન ગણીશ, કિરણ સૂર્યનાં કેમ વરણવીશ.” પોતે પણ કવિ કહેવરાવવા ઇચ્છતો નહતો. આ વખત પણ એવો હતો કે જ્યાં ત્યાં ધ્રુવર ઝોળખવાની તીવ્ર વૃત્તિ લોકોમાં પ્રસરી હતી અને ધૂર્તતા દારૂર વધી હતી. તેવામાં ગુજરાતમાં જૈન લોકો પોતાના મત પ્રમાણે પ્રક્રિયા મૂકતા, સંવવાદી પોતાના મત પ્રમાણે અને વૈષ્ણવો પણ તેજ રીતે કરતા હતા. કેટલાક કેવળ નીતિનો બોધ કરતા અને તેથીજ માત્ર સંતોષ વાળતા. તેમાં વળી જૈન મતનો જતિ—ઉદ્યમરત્ન, સં. ૧૬૬૨ નો, જ્ઞાન નીતિ સાથે ધંતરમંતરમાં અને પૈદકમાં પ્રવીણ હોવાનું શુભાન ધરાવતો; એવા બીજા પણ અન્ય સ્થળે નીકળી આવતા.

રહે એ સ્વાભાવિક છે. આ બધા ઉપર અખો કહે છે કે;—“પંડ પખાજે પૂજે પા (હા) જી, મનમાં જાણે હું તે જાણુ; આપે આતમ બારે બને, મુરખ સામું માંડી નમે.” એ બધાં ભિન્ન ભિન્ન મતો સંબંધે પણ એ લખે છે કે;—“શુણુ ગાવા તે શુણિનું કર્મ, ધારણા ધ્યાન યોગીનો ધર્મ; ભક્તિ વૈરાગ્ય વૈષ્ણવ કહે કથી, પણ વસ્તુપણમાં કર્તવ્ય નથી... દેવ નહીં ત્યાં રીતજ કથી, એમ અખા જો જો અભ્યસી. કરતા કોણ ને સાધન કરું.....બહુ વિધ છે શાસ્ત્રનું જાજ, ઉર્ણનાભિ મૂકે નિજ લાજ: જીવ જુધ્યે કરી શુંથ્યા શ્રંથ, મમતે સહુ વધારે પંથ. પણ જ્ઞાન તો છે આતમમુજ..... મુક્તિ ભક્તિ એવાં છે બ્રમ, પણ બેકથી અગગો આતમ ધર્મ.”

ધંધા જાતિ કે બાપાનું અભિમાન અથવા આગ્રહ ખરું તત્ત્વ જાણવામાં કોઈ રીતે વિગ્રહકારી ન થવું જોઈએ; છતાં જ્યાં ત્યાં એવું જોવામાં આવતું કે સંસ્કૃત બાપા અને બ્રાહ્મણ જાતિ તરફ ધણું માન અને વક્ષણ, તેથી અખાએ એક ચાપકો માર્યો છે:— “શુગરી સંસ્કૃત શું બળી હતી બાપા, ક્યા વેદ વાંચ્યા કરમાજાણ; વ્યાધ તે શું બળ્યો તો વેદ, ગણકા શું સમજતી બેદ: વળી અપચતી સમજો રીત, અખા દરિ તેના, જની સાચી રીત.” કદાચ માનીએ કે ગુરૂ આપણા જે ને ન કરવા અને બાપા ઇત્યાદિ સમય ને માન આપી એ પ્રમાણે સ્વીકારીએ; પરંતુ ગુરૂઓ તો આ (અખાના) કાળમાં કેવા થઈ ગયા છે તે જુઓ; “વૈષ્ણવ બેખ ધારીને ફરે, પરસાદ ટાણે પત્રાવળાં બરે; રાંધ્યાં ધાન વખાણુતા જાય, જેમ પીરશે તેમ જાજાં ખાય: કીરતન ગાઈને તોડે તોડ, અખો કહે જુવાનીનું જોર.” આવો સ્વાર્થ, આવી ધૂનતા, આવું લંપટપણું, આવું જોખનનું જેમ કારકાર ગુરૂવર્ગને નામે ઝાળખાતામાં વ્યાપી રહેલ હતું. તેઓ અજ્ઞાન લોકવર્ગને ઉપે માર્ગે દોરતા એમ અખાનું માનવું હતું, અને એક આંધળો બીજા અંધ પુરૂષને દોરી જાય એવા ગુરૂ શિષ્ય જોવામાં વારંવાર આવતા હતા. એવાઓ ગમે એટલી અહિરૂઉપચાર કે વિધિથી પૂજન યજન કરે તો તેથી શું ? મનની શુદ્ધિ થયા નિના સર્વે નિરર્થક. “તિલક કરતાં ત્રેપન વલાં, જપમાળાનાં નાકાં ગયાં; તિરથ ફરિ ફરિ થાક્યા અર્જ, તોયે ન પોતા અશરણુ મર્જ. કયા સુણી સુણી ટૂટ્યા કાન, તોય ન આગ્યું બ્રહ્મજ્ઞાન.” ઇત્યાદિ.

જ્ઞાનવચનને આગળ ધરે, એથી રહી વિક્રમ આવરે; વદે ખરો પણ ખળતા કાળે. (૫) હવે નિઃદકગાની કહિયે સોય, પેહેલું દોપતું દર્શન હોય; સંત સંભાગમમાં તે કરે, લાંછન નેનુંને રેલિયે ધરે; આત્મજ્ઞાન તણી કરે વાત. (૬) ભ્રમગાનીને અંતર ભર્મ; હટે વસ્તુ પણ નં સમજે ભર્મ; અંતર અન્ય કિપાસન કરે, કરતા હરતા આપ હચ્ચરે. (૭) હુકગાની સિદ્ધિને વસ્તુ લખે, કહે પ્રહારાન નોહે સિદ્ધિપખે. (૮) શકગાની તે અંથ બહુ મુણે, બહુ વાંચે બહુ પાઠે ભણે; અંથપ્રતીતે માને વાત, સમ્યક્ ભાસે નહિ સાક્ષાત; (૯) શૂન્યવાદિને શૂન્યે શૂન્ય, વિશ્વ નહિ નહિ પાપને પુન્ય. ” આવા આવા અનેક છળ કપટ; ધૂતેતરદો-ગના પ્રકારે અખાતા સમયમાં પ્રવર્તતા હતા તેની ટીપ તેના પોતાના નં શબ્દોમાં આ-પીએ તો વધારે અસરકારક ગણાય અને વળી પ્રસ્તુત વિષયમાં આવશ્યક છે એમ વિષ-યના મથાળાના શબ્દોથી સિદ્ધ થાય છે. આવા આવા બેદ દર્શાવી તેમનાથી ચેતીને સા-લવાની સક્ષાત આપે છે અને તેઓના ફેદ દૂર કરી પરમાર્થને પ્રીછવા આગ્રહ પુનઃ પુનઃ ઉક્તિથી કરે છે. છેવટ શુદ્ધ ગાની દસમો સપ્તી તેનું સ્વરૂપ વર્ણવે છે:—“ શુદ્ધગાની તે રૂપ અરૂપ, માંદિ નિધ આશે છે તદ્દૂપ; મર્વસદ્વિત છે સર્વાતીત, ને પોપક આયે ઉદ્ગી-ત અખા અનિર્વચની તે આપ. લક્ષ લાગે તે લહે અમાપ.”

વેરી દુઃખ દેનાર, વેરી કદે વાતો આવી. ” “ વિપ્ર હણે ને તાત, વિપ્ર હણે ને નારી; વિપ્ર છુટ બંધાર, વિપ્ર નેરાવર ભરી; વિપ્ર હણે ને પુત્ર, વિપ્રવણ વાકે રૂટે; વિપ્ર ને સુગંધી ખાય, વિપ્ર ને લક્ષ્મી લૂટે; વીસ કોડ વાંકે હોય વિપ્રના, દેશવટો તો દીછએ; સામગ કહે સાખો શાસ્ત્રની, વિપ્રપ્રાણ નવ લીછએ; ” તથા “ સ્ત્રીના વાંકે ચત સદમ્બ હોય નેને નવ હણવી. ” આ પ્રમાણે સ્ત્રી અને બ્રાહ્મણને પક્ષપાતથી નેવામાં આવતા; તેઓનો ગમે તેવો મોટો અપરાધ હોય છતાં તે એમાંથી કોઈને હણવાં નહિ એવું જોધ-કનન અત્રે તો સામજીનું છે. છતાં ઘણા અંશે એ પ્રમાણે આચરણ કરવા તરફ લોકોનું સામાન્ય વલણ પણ હશે.

સામગ પોતાના સમયના વણિક વર્ગનું વર્ણન કરે છે:—“વણિક તેહનું નામ, તોડ ઝોધું નવ તોડે; વણિક તેહનું નામ, બાપે બોધ્યું તે પાળે, વણિક તેહનું નામ, બાજ સંદિત ધન વાળે. ” આનો નમુના તરીકે ઉત્કૃષ્ટ વાણિયાનું વર્ણન છે; પરંતુ તે ઉપરથી અનુમાન કરી શકાય કે તેઓ પોતાના ધંધાને અર્થે નોખા ઝોધું તોળતા, જૂઠું બોલી છેતરતા; કેટલાકનાં ધન કૃષાવવામાં આવ્યાં જૂઠાં અનેક પ્રકારે કરતા દર્શો. વળી બીજાં કહે છે કે:—“વણિક માંદિ ગુખ વીઘ, રીસ અંદે નહિ અંગે; ચોરીચાલી જરજૂઠું, અંદારે આપે નહિ સંગે; અધર્મ, અન્યા, અભિમાન, ગાન નાન તો ન ગણે; નિદા નીચ સ્વભાવ, ભૂંડું કોઈનું ન બળે. ” સામજીના વખતમાં “ અદારે વર્ણું ” હતા કે જેનાં ખરાં સ્વરૂપ “ સવણ મદોદરી સંવાદ ”માં છેવટે પ્રકટ કર્યા છે; તે ને કે છે તો એક દાસ્તગઝનક પરંતુ કાંઈ કાંઈ એમાંનું મહણ કરી અનુમાન કરતાં છેક બોલું નહિ પડે. દૃષ્ટાંત તરીકે વેદિયા આગળ સામગ બોલાવે છે તે જેનાં વેદિયા એટલે પંચનંદમાં વાર્તારૂપે વર્ણવેલી મૂર્ખ પંડિતો, જેનું એનું બોલવું અને વર્તન પણ હોયું જોઈએ કે જેથી વ્યવહારિક બાબતોમાં તે લોકોનો કાળેકાળે એકડો નીકળી ગયો હોય પણ ખરો. વળી વેદિયાને પંડિતથી નોખો પાડ્યો છે અને પંડિતના મ્હોંમાં યાદપણવાળા શબ્દો મૂક્યા છે, જેથી એમ અનુમાન કરાય કે પંડિત પંચમાં પૂછવા લાયક હોવો જોઈએ. વાસ્તવિક રીતે એકલા વેદનોજ માત્ર પાઠ કરનાર જ જે હોય અને તે ઉપરાંત કાંઈ બીજો અભ્યાસ કરી પોતાને કેળવેલ ન હોય એવાઓને સંસારિક જ્ઞાન ન જ હોય, અને તેવાઓને પંડિત કરતાં ઘણા નીચા પદને લાયક ગણવા જોઈએ જ.

(અપૂર્ણ.)

શંભુપ્રસાદ શિવપ્રસાદ મહેતા.

હું ખાસ બંધનને
ઉત્તરિતો છે.

જો ફરી જન્મ લેવાનો
શરો લાગ કરવો જો.

ધ્યે. કોઈ અથવા દ્વેષ અને તેના સંબંધી પુરુષોની ઉપાધિ પ્રત્યેના રાગને વાસ્તે તેના હૃદયમાં કાંઈપણ સ્થાન મળવું નોંધ્યે નહિ. રાગનો ત્યાગ કરવો તે ઉપરથી શુદ્ધ અને ઉત્તમ પ્રકારનો પ્રેમ જે જીવાત્માઓ વચ્ચે સાંકળરૂપ છે, અથવા જે પ્રેમ વિશાળ સર્વગત અને સર્વ પ્રાણી પ્રત્યેનો છે તેનો ત્યાગ કરવાનો નથી.

ચોથું પગથીયું “અર્હત”નું છે. અર્હત તે યોગ્ય વંદનીય પુરુષ છે. આ સ્થાનમાં બાકીના પાંચ બંધનના શેપભાગને પણ દૂર કરવો નોંધ્યે, તેઓ નીચે પ્રમાણે છે:—(૧) શરીરમાં જીવનેચ્છા ગમે તેવા ઉચ્ચ પ્રકારનું શરીર હોય તો પણ તેમાં જીવવાની ઇચ્છા. (૨) શરીરરહિત જીવનેચ્છા. (૩) અભિમાન, પોતાનું મહત્વતા, અથવા કાર્યસિદ્ધિના ભાનનો અભાવ; ઉચ્ચનીય વચ્ચે ભેદાભાવ; સર્વને એકરૂપ માનવું તે. (૪) આત્મસ્થિરતાનો અભાવ. પોતાના ઉપર આવી પડતા સંકટથી આત્મસ્થિરતાના ભંગનો અથવા ચંચળતાનો સંભવ. (૫) અજ્ઞાન. આ સ્થાનમાં તે શબ્દ વિચિત્ર દેખાય છે.

અજ્ઞાન દૂર કરવું એટલે સંપૂર્ણ જ્ઞાન મેળવવું તે. આપણા હાલના સર્વમંડળને લગતી વ્યવહારિક સર્વસલા.

આ પગથીયું મુકયું કે મનુષ્ય “અશેષ” બને છે. તેણે હવે કાંઈ વધારે જાણવાનું રહેતું નથી. તે નિર્વાણી કહેવાય છે. “ જો કોઈ એમ શિખવે કે નિર્વાણ એટલે નાશ થવો તો તેમને જણાવજો કે તમો જુદું બોલો છો. જો કોઈ એમ શિખવે કે નિર્વાણ એટલે જીવનું તો તેમને કહેજો કે તેઓ ભૂલ કરે છે. તેઓના પરિમિત જ્ઞાનની પેલીપાર થું છે તેમજ કાળરહિત, આકારપરિમિતજીવનરહિત આનંદ થું છે તે તેઓ સમજતા નથી.

આવી ઉચ્ચ અને લઘુ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરનાર પુરુષ સંબંધી “મેતાસૂત્રમાં” નીચે પ્રમાણે જણાવેલું છે જે માતા પોતાની જાંઘડીના ભોગે પણ પોતાના એકના એક બાલકનું રક્ષણ કરે છે તે માતા જેવી રીતે પ્રેમ રાખે છે તેવો પ્રેમ સર્વ પ્રાણી પ્રત્યે રાખો. અમર્યાદિત શુભેચ્છા પ્રેમ સંકળ જગતમાં ઉચ્ચ નીચે સર્વ બાજુએ સંપૂર્ણ રીતે ભિન્ન અથવા વિરોધી સ્વાર્થવિના પ્રસરે. બ્યારે મનુષ્ય જગતાં હૃદયતાં બેસતાં મૃતાં સર્વ સમયે આવી મનની સ્થિતિમાં રહે છે ત્યારે “ આ જાંઘડીમાં પણ ઉચ્ચ પ્રકારની પવિત્રતા મળી રહે ” એવું ઉત્તમ કથન ખરૂં પડે છે. શુદ્ધના શિક્ષણ મનુષ્યના આત્માને વાસ્તે જગદુદ્ધારક અને મનુષ્યજાતિના પાળક થવાનું આવું લઘુ અને સર્વોત્કૃષ્ટ પદ દર્શાવે છે. પણ તેનો આરંભ જગતમાં તેમજ ગૃહમાં સદ્ગુણી જીવન ગાળવામાં થવો નોંધ્યે.

મણિલાલ નથુભાઈ દાશી.

બાલસિંહ ને મોતીબા.

પ્રવેશ-૫ મો.

સ્થળ: મોહનપુરનું બંદર.

(સ્ટ્રીમ લોચીમાં ગાયન થાય છે.)

(સ્ટ્રીમ લોચીમાંથી આલમશાહ, બાલસિંહ, નુરખીબી, ચાયતખખતે, મિ. ઓરિન ને મીસ પીઅરસન બંદર ઉપર ઉતરતાં પ્રવેશ કરે છે.)

બાલસિંહ—આજે ચાંદનીમાં બંદરકાંડે સ્ટ્રીમલોચીની સફર કરવાથી મને બહુ આનંદ થયો. નુરખીબીસાહેબ તથા ચાયતખખતેસાહેબનો કંઈ કોયલ જેવો છે. દરીઆની સપાટી ઉપર તેમના મધુર ગાયનનો પ્રભાવ ઓર જ છે. મીસ પીઅરસન અને મિ. ઓરિનને અંગ્રેજી રાગ ગાવા તેની કદર કરવા બેટલી જો કે મારામાં સહૃદયતા નથી તોપણ તે કાનને પ્રિય લાગતો હતો. એક ખીખના આનંદમાં સાંચે યથાશક્તિ વધારો ક્યો છે. આવી ગરમત આપવા માટે હું આપનો દીલોગનીથી ઉપકાર માનું છું.

ચાયતખખતે—સાંચે ગાયું, પણ ખીશદર, આપે તથા બાલસિંહજીએ ન ગાયું.

બાલસિંહજી—આપના ગાયનની મનોહર અસર મારા કંઠોર કંઠથી ખૂબી નાખવી એ મને આપને ગેરહન્સાફ કરવા બેટું લાગ્યું. મારા મિત્રને એકલા ગાવાનું કશું હોત તો હીક હતું.

આલમશાહ—હીક મારી મસ્કરી કરે છે. સંગીત સમજવા માટે અભ્યાસ ક્યો છે, પણ પોતે ગાવા માટે નહિ. કોલેજમાં રેસીટેશન વખતે આપનું ગાયન મેં સાંભળ્યું હતું. તે વખતે આપનો કંઠ મને મધુર લાગતો હતો. મારા શરમને લીધે આપે ગાયું નહિ એમ લાગે છે.

બાલસિંહ—તે વખતનો કંઠ અત્યારે પણ હશે એમ કહી શકાય નહિ. પુરપનો કંઠ વિહાર પામે છે, પણ સ્ત્રીનું ગળું કદી મધુરતા છોડતું નથી. વળી કોલેજમાં મારા ગાયનને શરમાવવા માટે આવી પરીઓ નહોતી.

ઓરિન—બાલસિંહ સાચું કહે છે, નવાબ સાહેબ. આજની સફરથી મને ઓર આનંદ થયો છે. મુસલમાન રાજ્ય-કર્તાઓ સ્ત્રીઓને જનાતામાં ગોંધી રાખે છે.

પણ આપ તો તેમને વ્યાજબી સ્વતંત્રતા આપો છો, ને સંસારનું સુખ ભોગ-
વવા આપો છો એ ખરેખર આપે બહુ સ્તુત્ય પામ્યું બન્યું છે.

મીસ પીઅરસન—બાલસિંહજી, રજપૂતોમાં પણ 'parda system' પળાય છે નહિ વાર ?

બાલસિંહજી—તે આપથી ક્યાં અજાણ્યું છે ?

મીસ પીઅરસન—પણ આપ જેવા કેળવણીના રાજ્યમાં પોતાની રાણીઓને એ પ્રમાણે
કેદ નહિ કરો એવી મારી ખાતરી છે.

બાલસિંહજી—જનનામાં રહેતી રજપૂતાણીઓ પોતે કેદ ભોગવે છે એમ તેઓ પોતે
પણ માનતી નથી. શુદ્ધ રજપૂતાણીઓ જનનામાં પણ પોતાના ધણીના
હૃદય ઉપર રાજ્ય ચલાવે છે.

નૂરખીબી—હું બ્યારે જનનો પાળતી ત્યારે હું કેદમાં હોઉં એવો મને કદી આભાસ થયો નથી.
બાલસિંહજી—જેવો આ પ્રત્યક્ષ પુરાવો ?

ચાયતબખ્તે—મેં તો એ વર્ષજ જનનો પાળ્યો ત્યાં ખીરાદર ગાદીનશીન થયા ને મીસ-
પીઅરસનને મારાં ગર્વનંસ તરીકે રાખ્યાં ને ત્યારથી અમો જનનો પાળ-
તાં નથી. મને તો જનનો બિલકૂલ પસંદ નથી.

બાલસિંહ—પણ આપને જ્યાં જનનો પળાતો હશે તે રાજ્યમાં પરણવાનું થશે તો ?

ચાયતબખ્તે—પણ મારા ખીરાદર એમ નહિ થવા દે એવી મારી ખાતરી છે,

આલમશાહ—બાલસિંહ, હું ઇચ્છાવરનું ધોરણ દાખલ કરવા ઇતેજ્જર છું. સારા કેળવા-
યલા શાહજનદાઓના પ્રસંગમાં ચાયતબખ્તેને લાવવાથી હું ધારું છું કે પ્રેમ-
લગ્ન થઈ શકશે. વળી રાજ્યની એટી રાજ્યમાંજ આપવી જોઈએ એ જુના
રીવાજને હું વળગવા માંગતો નથી. પ્રેમ વિનાનું લગ્ન સુકું છે, ને વૈભવ ને
લક્ષ્મી તેમાં કાંઈ પણ રસ નાંખી શકતાં નથી.

ઓસ્ટિન—આપ આપની કેળવણીને દરેક રીતે શોભાવો છો.

નૂરખીબી—તમાજ સાહેબ તદ્દન નવીન વિચારના છે. મને અફ મુજે તો તેઓ અમને
જેટલી સ્વતંત્રતા આપે છે તેટલી પણ વધુ પડતી લાગે છે.

મીસ પીઅરસન—ધણા વખત મુઘી પાંજરામાં પુરાએલા પક્ષીને છુટું કરીશું તો તે બહુ
ઉડી શકશે નહિ. તેની પાંખજ ઝલાઈ ગયેલી હોય છે. પણ ચાયત-
બખ્તે સાહેબની પાંખ તેવી ઝલાએલી નથી.

ચાયતબખ્તે—હું તો મારા ખીરાદરના વિચારને અક્ષરે અક્ષર મળતી છું.

બાલસિંહ—શ્રીને ચોખ્ખ સ્વતંત્રતા આપવી એજ પુરપનું લક્ષ્ય હોતું જોઈએ. પણ દેશ-

કાળનો પખ સાથે વિચાર કરવાનો છે. જુની રૂઢીઓ એકદમ તોડી પાડવાની નથી, પણ તે રૂઢીઓને ધીમે ધીમે નવા જમાનાને અનુકૂળ કરવાની છે.

આલમશાહ—ત્યારે જમાની રૂઢીને તમે કેવી રીતે દાલના જમાનાને અનુકૂળ કરવા માંગો છો ? કેટલાએક રીવાજો તો એકદમ નાશુનજ કરવા જોઈએ. તે વિના તેઓ ખરે તેમ નથી.

બાલસિંહ—ત્યાં સુધી આપણામાં રાજ્યો એક સાથે ધણી સ્ત્રીઓ પરજે છે, તે ત્યાં સુધી સ્ત્રીઓ ઉપર તેમનો વિશ્વાસ નથી ત્યાં સુધી જમાનાનો રીવાજ બધા પરજે નહિ. જમાનાનો રીવાજ બધા કરતાં પહેલાં રાજ્યો પોતાની નીતિ સુધારવી જોઈએ, એકપત્નીવ્રત પાળવું જોઈએ, ને સ્ત્રીને સંગીન કેળવણી આપવી જોઈએ. પછી ઓજસ ઓછી કરી નાખે તો દરદન નથી. પણ અંગ્રેજોની જેમ સ્ત્રીઓનો હાથ બમણમાં લઈ બહાર જરવા નીકળવાનો રીવાજ અમર નેમને ગાડીમાં સાથે કેળવવાનો રીવાજ આપણા દેશને, હું ધારું છું કે, દહ છાનતો નથી. ઓજસ જે મોઢામાં નથી તેવા બાલ્ય પાળીયા તથા દહાણી મોઢામાં પણ આમ સરમને નેચે મૂકીને ફરવાની કેશન દાખલ થઈ નથી. માત્ર પારસીઓ અંગ્રેજોનું અનુકરણ કરે છે. વળી આખા દેશમાં દરજાવરલમની રૂઢી હોય, અને આખી પ્રજા આચારવિચારમાં રવાનાં હોય તોપણ રાજ કે રાણી પોતાના ખાનગી જીવનમાં મનપાવું કરી શકતાં નથી એ પુરોષનાંજ રાજકુલોમાં આપણે ક્યાં નથી જોતા ?

મીસપીઅરસન—આપ દહ કોંગ્રેસની વિચારના છો.

એલિટ—દહ નેમને સ્ત્રીવાતવ્યનો અનુભવ નથી.

ચાયનખખ્તે—આપની રાણીને આપ કેટલી છૂટ આપો છો ને જોઈશું.

એલિટ—દહ મહારાજ સાદેજ પરજ્યા નથી, પણ હું ધારું કે પોતાની રાણીને મહારાજમાં જોઈ રાખી તેઓ મારી આગેલી કેળવણીને એજ નહિ લગાડે.

(મીસ પીઅરસન તથા ચાયનખખ્તે પાતો કરે છે.)

આલમશાહ—તે તો મારી ખાતી છે. બાલસિંહ, કાલે હું કામમાં હોઈશ. કાલે પોત્ત વખતે આપને તથા મિ. એલિટને પ્રતિનિધિમત્રામાં હાજર થવા મારે તેડું મોકલીશ. Good night.

મીસપીઅરસન—બાલસિંહ, કાલ મવારે ચાયનખખ્તે સાદેજને નવ વાગેને મળવા પધારશો તો તેઓ ખુશી થશે.

બાલસિંહ—(મી. એલિટની દરવાજા મંબનિ લઈ) અમે ધણી ખુશીયા આવીશું.

(સાં એક બીજાને મુદનાપટ દે છે ને જાય છે.)

પ્રવેશ ૬ હો.

સ્વળ-ચાચત બખ્તેનો મેહેલ.

[ચાચતબખ્તે તથા બાલસિંહ તથા ચાચતબખ્તેની દાસી જુમાબુ
પ્રવેશ કરે છે.]

ચાચતબખ્તે—પધારો, બાલસિંહજી આપે અમારા ઉપર બહુ મહેરબાની કરી.

બાલસિંહ—એમાં મહેરબાની શું? ઑરિન સાહેબ મારી સાથે આવવાના હતા, પણ
અહિં આવવા તૈયાર થયા કે તરતજ મીસ પીઅરસન અમને મળવા
આવ્યાં. એટલે ઑરિન સાહેબ રોકાઈ ગયા ને હું એકલો અહિં આવ્યો.

ચાચતબખ્તે—(સ્વગત). મીસ પીઅરસને મારા કહેવા પ્રમાણે જ હતું છે. (પ્રકાશ)
શીકર નહિ. આપે તરતી લીધી તે માટે ઉપકાર માનું છું. આપ આ પીશો ?

બાલસિંહ—હું આ પીધને આવ્યો છું માટે માફ કરશો.

ચાચતબખ્તે—શરીને પીઓ. એટલું અમારું માન રાખશો એવી આશા રાખું છું.

બાલસિંહ—તકલીફ ન હો તો વધારે સાફ. પણ આપનો આગ્રહ હોય તો મારે કહેવું
જોઈએ કે હું હિંદુના હાથનો આ પીઉં છું.

ચાચતબખ્તે—જુમાબુ, જા હિંદુ પાસે આ કરાવી લાવ.

(જુમાબુ જાય છે.)

બાલસિંહ—આટલા આગ્રહની રીત આપને મારફ નહિ આવે. માટે આ કરાવવું
મોકુફ રાખો.

ચાચતબખ્તે—કેમ મારફ ન આવે ?

બાલસિંહ—હિંદુએ આ કરવો જોઈએ એટલું જ નહિ પણ હિંદુએ અહીં લાવવો
જોઈએ. વળી અહીં આપ બેઠાં હો તેથી અમારા ધર્મ પ્રમાણે અહીં અ-
મારાથી આ પી શકાશે નહિ.

ચાચતબખ્તે—હવે હુકમ અપાઈ ગયો. શીકર નહિ, તેમ કરીશું. હું ધારતી નહોતી કે
આપ આટલા બધા ધર્મચુસ્ત હશે.

બાલસિંહ—પોતાના ધર્મ મુજબ વર્તવામાં હું હોય સમજતો નથી.

ચાચતબખ્તે—આપનામાં દોષ દોષ નાદિ.

બાલસિંહ—મારામાં પણ અનેક દોષ હશે. આપના પદપાતને લીધે આપને બધે જુદું બામે.

ચાચતબખ્તે—પદપાત હોય તો તેનું કારણ આપની મનોહર છબી, કુચ્ચ બાવના, અસાધારણ નિકટાને મીઠી છબાન છે.

બાલસિંહ—પોતાના બાઈના મિત્ર ઉપર આપને સ્વાભાવિક રીતે પદપાત થાયજી.

ચાચતબખ્તે—આપને આવમશાહે મહેલમાં કતારો ન આપ્યો તેને માટે હું દીકરીરહું. ગામ બહાર આપનો કતારો એટલે આપ માલીને અર્ધા આવો ત્યારે જ મળી શકાય.

બાલસિંહ—મારા મિત્ર, મારો ધર્મ બરાબર મચવાય તેટલા જ માટે બહાર કતારો આપ્યો હશે.

ચાચતબખ્તે—આપનો ધર્મ અર્ધા કેમ ન સચવાય ?

બાલસિંહ—આપ મુસલમાન અને અમે હિંદુ એટલે એક બીજાની રહેણીમાં તફાવત. અમને મુમત્તમાનના ઘરનું પાણી પણ ન અપે.

ચાચતબખ્તે—ત્યારે રજપૂતે મુસલમાનને પોતાની દીકરીઓ કેમ પરણાવી હશે ?

બાલસિંહ—કંઈક દબાણને લીધે ને કંઈક સ્વાર્થને લીધે. વળી મુસલમાનને પરણ્યા પછી રજપૂત કન્યાઓ હિંદુ રહી શકી જ નથી.

ચાચતબખ્તે—રજપૂતો મુમત્તમાનની બેટીને પણ પરણ્યા છે ને તેમને રાજ્ય માલી પણ મળેલી છે.

બાલસિંહ—હા, એમ જનું છે ખરું.

ચાચતબખ્તે—ત્યારે કારો કે કોઈ મુસલમાન કન્યા આપને પરણવાનો નિયમ કરી બેઠી દોષ ને મુસલમાન સિવાય બીજી રીતે આપ તેની ખામી કાઢી ન શકો તેમ દોષ તો આપ તેની સાથે માલી કરશો ખરા ?

બાલસિંહ—હું રજપૂત કન્યા સીવાય બીજાને પરણી શકું તેમ નથી.

ચાચતબખ્તે—અફસોસ ! (મૂંઝાં આવી પડી જાય છે. બાલસિંહ તેની મદદે ધાપ છે ને પોતાના રૂમાલ વની પવન નાંખે છે.)

બાલસિંહ—(સ્વગત) આ કન્યાનો મારા ઉપર સાચો પ્રેમ છે. પણ તે પ્રેમ હું કેવી રીતે સ્વીકારી શકું ? આહા ! છે કાચની પૂતળી, વરજહાને પણ રૂપમાં હકાવે તેવી છે. મુનિવરને પણ ચળાવે તેવી છે. પણ મેં તો પ્રથમથી જ બાઈની નજરથી તેના સામું જોયું છે, તેથી ખીજી રીતે મારાથી જોઈ શકાય જ નહિ. મારા મિત્રની બેન તે મારી બેન. (પ્રકાશ) બેન સ્વસ્થ થાઓ.

ચાયતબખ્તે—(સ્વસ્થ થઈને) બેનનું સંબોધન મને નહિ આપો.

બાલસિંહ—હું ખીજું સંબોધન આપી શકું તેમ નથી. ખરા રજપૂતે જોને એક વખત બેન કહી અથવા તો મનથી બેન ગણી તેનો તે સદા બાઈ જ રહેશે.

ચાયતબખ્તે—મારી તમામ આશાઓ નાશ પામે છે. મારા દુઃખ સામું જુઓ. નિર્દય થાઓ નહિ. તમારા વિના એક ક્ષણ પણ મારાથી છૂટી શકાશે નહિ.

બાલસિંહ—બેન, તમે આમ બોલો નહિ. અમારો જતી મનોવૃત્તિને રોકી રાખો. મને તમે ખીજો આલમશાહ જ લેજો. ને આલમશાહ તમને જેટલે દરજ્જે આપે છે, તેટલે જ દરજ્જે હું ચાહું છું એમ સમજો.

ચાયતબખ્તે—શું તમારો નિશ્ચય તમે કોઈ પણ રીતે ફેરવી શકો તેમ નથી ? અમારામાં પિત્રાઈ બાઈ 'બેન' કહે તેથી તેમની સાદી થવામાં કાંઈ વાંધો આવતો નથી.

બાલસિંહ—અમારી ક્ષત્રીની રીતિ જુદી જ છે.

ચાયતબખ્તે—પણ અબળાનું રક્ષણ કરવું એ ક્ષત્રીનું કર્તવ્ય નથી ?

બાલસિંહ—તે વખત આવશે સારે સ્વધર્મ ચુકીશ નહિ.

ચાયતબખ્તે—તે વખત આવ્યો જ છે. કામથી તમારે માફ રક્ષણ કરવું જોઈએ.

બાલસિંહ—પણ તમારી અસાર સુધીની માગણી તો મને કામને વશ કરવાની હતી. મારો ને આપનો ધર્મ શું છે, તેનો વિચાર કરશો તો કામથી તમાફ એની મેજે રક્ષણ થશે.

ચાયતબખ્તે—બાલસિંહજી, હવે હું વિશેષ આપને કહી શકતી નથી આપની જાળી મોકલશો તો ઉપકાર માનીશ.

બાલસિંહ—મારી જાળી આલમશાહ પાસે છે. છતાં આપને જોઈતી દશે તો આલમશાહ

મારફત મંગાવશે તો તેમની મારફત મોકલી આપીશ. તેમ ન કરીએ તો લોકો ખોટો અપવાદ દે.

ચાચતબખ્તે—તે પણ ત્યારે મને મળી શકે તેમ નથી. હું કેવી અબાગણી કે હું ૨૦૮-તાણીને પેટે અવતરી નહિ.

બાલસિંહ—આપના નસીબમાં આપ હાલ ઈચ્છો છો તેથી પણ વધારે સુખ લખ્યું હશે.

(બુમાબુ ચા લઇને આવે છે.)

બાલસિંહ—હવે હું રમવા આવું છું. વખત ઘણો થયો છે.

ચાચતબખ્તે—આપ ચા પીશો ?

બાલસિંહ—તે પણ આપ જાણો છે કે લઈ શકાય તેમ નથી.

ચાચતબખ્તે—ત્યારે હું તો તમામ રીતે નિષ્ફળ થઈ.

બાલસિંહ—આપના બાઈ મેમાનગીરી કરે છે તે આપજા કરો છો. આપનું કશાણ ચાઓ બાઈ તરીકે માફ કદી કામ પડે તો મને બોલાવવામાં જરા પણ આનાકાની કરશો નહિ. મારી ફરજમાં હું તે વખતે ન્યૂનતા આવવા દઈશ નહિ.
(જાય છે.)

ચાચતબખ્તે—(સ્વગત) શું ગયા ? માફ હૃદય ચોરી ગયા ? આ ચરમ શું બીજી વસ્તુથી વૃમ્મ નહિ થાય ? નહિ ! નહિ ! એ તો બાલસિંહને જાદુ દેવા કરશે. ઇશ્કનું સ્થાન બદલવું અશક્ય છે. બાલસિંહ સ્વીકારે વા તરછોડે પણ તેજ મારા છગરનો શહેનશાદ છે ને તેજ મારા વિચારનું કેદ રહેશે.

(સૌ જાય છે.)

હરજીવન ભગવાનજી શુકલ.

વનવગડાની કોયલ.

વનવગડામા ચપકવર્ણી કોયલ એક જ દીદીશ,
 લોકો કહે છે કાળી કોયલ વાતો એ તો ખોગીશ,
 મધુર મધુર આવાખી ગ્રેમી પ્યાનો પીતી પાતીશ,
 અમર આરાતી આબાડાએ હીંચોગે હીંચાતીશ
 વનવગડામા વસમી વાટે એકલડો હું ૪૨તોશ,
 ઘોર ભયાનક રાતે વૃક્ષે બેઠી બેઠી ટોડીશ,
 “કર્કિન રાતના આ રત્ના છે સરળ પથને કાળેશ,
 “સરશ છે મુજને બ્રહ્માએ પર્થોગજ તુજ માટેશ”
 મેં કહ્યું ‘ચાલો ને મેના આપણુ સાથે ફરુશ,
 ‘વનવગડાની વાટે ઘાટે સુખદુખ સાથે રહેશુશ.”
 પણ મેના મગફરી માહી મરણને ખોલીશ,
 “પર્થો એમ ઘાશે ના ભોળા અમે પખી જાંજળીશ
 ‘પ્રેમસુધાગ્રસપાન એકને પિંડ અમારો રે’છેશ,
 “પ્રેમ વિના સુખ જ ચપકવર્ણી કાળી થઈએશ,
 ‘ચપકવણા દેહ અમારો હૃદયરાગ વિનાસીશ,
 ઉભરાતો રમ ઝીલના માટે નતુર પથી મૈએશ
 ‘અર્જા એકલા વૃક્ષે વૃક્ષે મનગમતા સુખ લેએશ,
 ‘લશ્મી સુખ સ્વચ્છદી આતુ શ્રીહરિ !-નામ નિસારીશ
 “કહે પથી ક્યમ સાથ તમારી જ્ય અમારે ચાલેશ”
 કહ્યું પછી મેં સાબળ મેના પ્રેમ પ્રેમને આણેશ
 ‘ચપકવણા દેહ તમારો જનક પાળે વગીએશ,
 “મુનર્ણ-મય પજરને પ્રેમે હૃદયમારણે બાધુશ,
 જ્યાર લેઈ ચતુરાઈ કરીને પ્રેમજરે નહવરાવુશ,
 ‘હૃદયેથી નીકળતા રસને કરસપુટમા ઝીવશુશ
 પ્રીતે પાન કરી કરીં તેવું જીવન આપણુ વહીશુશ,
 ‘પ્રેમ એજ પ્રીતમ છે મેના પ્રીતમ પાન કરશુશ,
 “જુએથી હરિ-નામ હચારી વિના પ્રેમ શુ કરશુશ”
 તોપણ અધીરી મેના ખોલી “અમે પખિડા ટરીએશ,
 માનની કૂરતાની જાગે કદાચ ફસીને પડીએશ,
 વચન આપ્યું મેં તે શ્રદ્ધાને કનકપજરે લીધીશ,
 સાથે માથે વનવગડામા આનંદેથી ફરીએશ
 કરો લોક કોયલ શી કાળી ? કાળી કોયલ ખોટીશ,
 ચપકવર્ણી કોયલ લીધી નજરો નજરે દીદીશ
“બાળ.”

વસન્ત.

इदं सत्यं सर्वेषां भूतानां मध्यस्य सत्यस्य सर्वाणि भूतानि मधु यद्वा-
पमस्मिन्सत्ये तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यद्वायमध्यात्मं सात्यस्तेजोमयोऽमृतमयः
पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ।

उपनिषद्.

સત્યાન્ન પ્રમદિતવ્યમ્ । ધર્માન્ન પ્રમદિતવ્યમ્ । કુશલાન્ન પ્રમદિતવ્યમ્
મૂલૈ ન પ્રમદિતવ્યમ્ । સ્વાધ્યાયપ્રવચનાભ્યાં ન પ્રમદિતવ્યમ્ ।

उपनिषद्.

વર્ષ ૩, અંક ૭.

[માસિક]

શ્રાવણ, સંવત ૧૯૬૦.

દિગ્દર્શન.

શક્ત્યુત્તના અંકમાં સાંખ્ય-યોગ-પૂર્વમીમાંસા-વૈશેષિક-અને ન્યાય એ પાંચ દર્શ-
નોની ઉત્પત્તિ અને તેઓના આન્તર સંબંધ વિષે કેટલુંક
પદ્દર્શનમાં વેદાન્તનું સ્થાન. નિરૂપણ કરી, નીચેના શબ્દોથી એ સેખ સમાપ્ત કર-
વામાં આવ્યો હતો:—

“આ સમયે એવા તત્ત્વદર્શનની જરૂર હતી કે જે સામાન્યમાં સામાન્ય જનને પણ
ઉપયોગી થાય, તેમ વિદ્વાનમાં વિદ્વાનને પણ સંપૂર્ણ સન્તોષ ઉપજાવી શકે; પૂર્વોક્ત દર્શ-
નોની ખામીથી મુક્ત હોય અને છતાં એના સારા ભાગની અવગણના ન કરે. આવું
દર્શન આ ભૂમિમાં કૃતિના સમયથી હયાત હતું; જીર્ણ દર્શનો અને ધર્મોની ચરતીપડતી
વખતે પણ એનું તેજ સર્વથી હ્રાપ્ત થયું ન હતું. ખરા ધાર્મિક આત્માઓ કોઈ કોઈ પણ
હમેશાં ખૂલે ખોલે પડ્યા રહેતા. એમના આત્મામાં અને જીવનમાં અને ઉપદેશમાં
વેદાન્ત દર્શન જળમ્બા કરતું હતું. વેદાન્તદર્શન—જે મહાતેજનાં અન્ય દર્શનો ભાગેલાં
કેરળો છે—એણે પુનઃ જન્મ ધારણ કર્યો, પુનઃ સામ્રાજ્ય સ્થાપ્યું. એની એકતા ત્યાં
રહી છે અને કેવી રીતે રહી છે એ વિષે આપણે આગળ વિચાર કરીશું.”

આ પ્રતિષ્ઠા સંપૂર્ણ રીતે સિદ્ધ કરવા માટે તો એક મોટો અન્ય લક્ષ્યો પડે : પ્રત્યેક દર્શન જે અત્રે માત્ર એની ખીજવસ્થામાં જ લેવામાં આવ્યું છે તેને બદલે એનો સમગ્ર ઇતિહાસ અવલોકવો પડે; વળી હજી સુધી આ સર્વે વિષયના અન્યોના પૂરા અર્થ પણ નિર્ણયિત નથી થયા એ નિર્ણયિત કરવા પડે; વેદાન્તદર્શનના પોતાના ઇતિહાસમાં પણ કેવાં કેવાં પગલાં ભરાયાં છે એ અનેક અન્યોનાં વચનો ટાંકી તેનો અર્થ નક્કી કરી બતાવવું પડે; એટલું જ નહિ પણ એ સર્વની પરસ્પર ગુચ્છણીના તાર પણ ઉકેલી આપવા પડે. આજના દિગ્દર્શન માટે આ ભગીરથકાર્ય માથે ન લેતાં, વેદાન્તદર્શનના યોગ્ય એક ખાસ સિદ્ધાન્તોનું સૂચન કરીએ અને એ પૂર્વોક્ત દર્શનમાંથી કેવી રીતે ઉદ્ભવ્યા છે એ બતાવીએ તો બસ છે.

મૂળ સાંખ્ય દર્શન પ્રમાણે પરમાત્મસાક્ષાત્કારને અટકાવનાર વસ્તુ પ્રકૃતિ-પુરુષનો અવિવેક છે. આ કારણથી, પ્રકૃતિનું વિકારિત્વ અને પુરુષનું અવિકારિત્વ બતાવી બંને વચ્ચેનો ભેદ એવો તરતો કરી આપવો કે એ એની એકતાની કદી પણ બ્રાન્તિ થવા ન પામે—આ મૂળ સાંખ્ય દર્શનનો ઉદ્દેશ હતો. સાંખ્ય દર્શને બતાવેલી આ વિવેકની આવશ્યકતા વેદાન્તને માન્ય છે. શારીરકભાષ્યના આરંભમાંજ શંકરાચાર્ય આશ્ચર્ય સાથે ઉદ્ગાર કાઢે છે કે—

વિષય (જેય) અને વિષયી (જાતા) જેવા અન્ધકાર અને તેજની માફક પરસ્પર સ્પષ્ટ વિરુદ્ધભાવવાળા પદાર્થોને લોક એક કરી માને છે એ કેટલું આશ્ચર્ય!

પરંતુ સાંખ્ય દર્શન એના ઐતિહાસિક ક્રમમાં આટલેથીજ અટક્યું નથી. અને એણે જે આગળ પગલાં ભર્યા છે એમાં વેદાન્તને અને એને મતભેદ પડે છે. સાંખ્યે પ્રકૃતિમાં વિકારિત્વ એ એનો ખાસ ધર્મ જોયો, એટલે એમાંથી આગળ જતાં નીચેનાં પગલાં ફક્ત યથા: વિકારિત્વ પ્રકૃતિનો ખાસ ધર્મ છે તો તે બહારથી શા માટે આવવો જોઈએ? પ્રકૃતિના સ્વભાવ રૂપે જ એને શા માટે ન માની લેવો? અર્થાત્, ઇન્દ્રિય એને વિકાર પમાડે છે એમ માનવાની જરૂર ન રહી. પ્રથમ તો સાંખ્યદર્શન પ્રકૃતિ ઉપરથી ઇન્દ્રિય 'સિદ્ધ થઈ શકતો નથી' એટલું કહીને જ અટક્યું. પણ જો સિદ્ધ થઈ શકતો નથી, તો પછી એના અસ્તિત્વમાં શું પ્રમાણ?—એમ સહજ પ્રશ્ન થાય છે; અને એ પ્રશ્ન સાથે જ ઉત્તર પણ આપાઈ જાય છે કે—ઇન્દ્રિય નથી જ. આમ અસિદ્ધિમાંથી નિષેધ ઉપગમી કાઢવામાં આવ્યો.

યોગદર્શને સાંખ્યમાં એ સુધારાવધારા કર્યા. સાંખ્ય પ્રકૃતિ-પુરુષના વિવેક આગળ આવીને અટક્યું હતું એથી આગળ જઈ એ વિવેક સિદ્ધ કરવાના માર્ગો યોજ્યા. એ માર્ગો જેટલે સુધી અન્તઃકર્ણ શુદ્ધ કરી જ્ઞાન ઉપગમવધારામાં, વેદાન્તના પરમ ઉદ્દેશને સિદ્ધ કરવામાં, ઉપયોગી લાગ્યા તેને તેટલે સુધી વેદાન્તે સ્વીકાર્યા. પણ વેદાન્તના જ્ઞાનમાર્ગની ગોળગતા થતી જોઈ એક-શાંકરવેદાન્તી ટીકાકારે પોતાના યોગથી ભરપૂર અન્યમાં વચ્ચે ત્યાંસુધી લખ્યું કે—

હવે આ સંબંધી વેદાન્ત શું કહે છે એ સાંભળીએ.

ગ્રા. શ્રીન એક સ્થળે લખે છે કે પ્લેટોએ પ્રાચીન ગ્રીકતત્ત્વજ્ઞોની સોક્રેટિસની દૃષ્ટિથી તૈપાસ્થા, અને સોક્રેટિસને એ તત્ત્વજ્ઞોની દૃષ્ટિથી તપાસ્યો. વેદાન્ત એક તરફ સાંખ્ય અને બીજી તરફ યોગ વૈશેષિક અને ન્યાયને આ રીતેજ તપાસે છે. વેદાન્તસત્ર એક પાદમાં ઇશ્વરનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ કરે છે, અને બીજા પાદમાં એનુંજ ખંડન કરે છે. આ પરસ્પર વિરુદ્ધ લાગતાં પ્રતિપાદનો એ બંનેની પાર રહેલા ઉચ્ચતર સત્યના સૂચન અર્થે છે. વિકારિત્વ બેશક પ્રકૃતિમાં અંકારી રહેલું છે, પણ તેજ સાથે એ વિકારમાં પણ કાંઈક રચના—ચેતન્યની છાપ—પ્રતીત થાય છે. ત્યારે એમાંથી એક જ વાત સમજાય છે કે વિકારિત્વ બદા-રના ચેતનમાંથી આવીને પ્રકૃતિમાં પર્યુ નથી; અને તે જ સાથે એ પ્રકૃતિનું પોતાનું પણ નથી, કારણ કે પ્રકૃતિ તો અન્ય છે, અને આ વિકાર તો અહ્યુતરચનાવાળો છે. માટે ઉભય પક્ષને યોગ્ય ન્યાય આપવા માટે પ્રકૃતિ અને પરમાત્માને એક બીજાથી જુદા ન રાખતાં, એમની માંડોમાંડે ગુંથણી માનવી—ગુંથણી તે દોરાના જેવી નહિ, કારણ કે દોરાઓ તો એક એકથી જુદા હોઈ એકલા ગુંથાય છે. જરૂર વસ્તુ પ્રમાણે પ્રકૃતિ અને પરમાત્માને જુદાં માની એકાં ગુંથીએ તો તો જે દોપનો સાંખ્યને ડર લાગ્યો હતો એ દોષ કાયમ રહે—પ્રકૃતિમાં વિકારિત્વ બહારથી આવી પડે, પ્રકૃતિ પોતે સ્વભાવે અવિકારી હરે ! માટે મૂળથીજ પ્રકૃતિ અને પરમાત્માને એકાં માનવાં, એમ વેદાન્તનો સિદ્ધાન્ત છે.

એ સિદ્ધાન્તમાં કેટલાક પેટાભેદ છે. વિશિષ્ટાદૈતવાદી પરમાત્મા અને પ્રકૃતિનો સંબંધ આત્મા અને શરીરના જેવો માને છે; શુદ્ધા દૈતવાદી પરમાત્માને પ્રકૃતિરૂપે પરિણુમી રહેલો ગણે છે; કેવલાદૈતવાદી પ્રકૃતિને પરમાત્મામાં અજ્ઞાને કરી કલ્પેલી દર્શાવે છે. અને એ પેટાભેદના પણ પેટાભેદ અનેક છે. પણ એ સર્વ મતમાં આટલું સમાન રીતે સ્વીકાર્યું છે કે (૧) પરમાત્મા છે, સાંખ્ય કહે છે કે એ નથી એ જોડું છે; (૨) પરમાત્મા અને પ્રકૃતિ એક બીજાથી તદન વીખૂટાં નથી, નૈવાયિક કહે છે તેમ અણુરૂપ પ્રકૃતિ એક પદાર્થ, અને પરમાત્મા બીજો પદાર્થ, એકે બહારથી બીજા ઉપર પોતાની ઇચ્છા ચલાવી કાર્ય ઉત્પન્ન કર્યાં, એમ નથી.

(અપૂર્ણ.)

દેશીઓને ઘાટે ચડવાનો ઘણો શોખ છે, અને એ રીતે તેઓ પુષ્કળ વખત અને પૈસાનો વ્યય કરે છે એવો એક આરોપ ઘણા તરફથી મૂકાતો આપણે એક જોડો આરોપ. સાંભળીએ છીએ. પરન્તુ નીચે આપેલા આંકડા—જે ‘ યુનાઇટેડ ઇન્ડિયા ’ ના એક લંડનના પત્રમાંથી અત્રે ઉતાર્યા છે—એ જો બરાબર હોય, તો આ દેશના વતનીઓને બહુ આત્મનિન્દા કરવાનું કારણ ગણાવું નથી. એ ખબરપત્રી જણાવે છે તે પ્રમાણે—

ઈંગ્લંડ અને વેલ્સમાં ભારે ૧,૫૦૦,૦૦૦ કુલ દિવાની દાવા દાખલ થયા હતા, ત્યારે હિન્દુસ્તાનમાં ૩,૩૩૬,૫૩૧ થયા હતા—એટલે કે ઈંગ્લંડ અને વેલ્સ કરતાં આશરે બમણા. હવે આ બે દેશની વસ્તીનું પ્રમાણ લો. ઈંગ્લંડ અને વેલ્સની કુલ વસ્તીમાંથી “ જેઓ કોર્ટ ચઢવા જેટલી ઉમ્મરના નથી ” તેવાઓની સંખ્યા બાદ કરતાં દર નવ-દસ માણસે એક માણસનું પ્રમાણ આવે છે; અને એ જ રીતે અત્રે ગણતરી કાઢતાં દર આઠીસ માણસે એક માણસ આવે છે—અર્થાત્ ઈંગ્લંડ અને વેલ્સના લોક અહીંના લોક કરતાં ચારગણા લટકારા છે. મુકરદમાનો પ્રકાર ધ્યાનમાં લેતાં પણ આપણે બહુ શરમાવા જેવું નથી; ઈંગ્લંડ વેલ્સના મુકરદમાનો મ્હોટો ભાગ છેલ્લાટકા વગેરે લમને લગતા દાવાઓનો હતો; અને આપણે ત્યાં ૨૦ ટકા તો માત્ર રેવેન્યુદાવાઓ હતા.

હિન્દુસ્તાનના બધા પ્રાન્તો કાંઈ એક સરખા શાન્ત કે કઢ્યાબોર નથી. બંગાળમાં મુંબાઈ ઇલાકા કરતાં મુકરદમાનું જોર વધારે છે. પરંતુ હિન્દુસ્તાનના સર્વ પ્રાન્તોએ હવે એકલા રહી વખાણ કે નિન્દા સાંભળવાં ધટારત છે, અને એ રીતે લેતાં ઉપરનું પ્રમાણ આવે છે—જે ખોટું નથી.

અમને લાગે છે કે આપણે ત્યાં કેટલીક જગલી અને તદ્દન ગરીબ વસ્તી (પંચ મહાલ વગેરેમાં) છે એને સ્વાભાવિક રીતેજ કોર્ટ ચઢવાનું હોતું નથી, એટલે ખરેખર પ્રમાણ કાઢવા માટે આવી વસ્તીનો આંકડો બાદ કરીને દિસાળ ગણવો જોઈએ. તોપણ, ગાંજો ઘણો રહે છે, અને આપણે વિલાયતના લોક કરતાં વધારે કનિયાબોર છીએ એમ માનવાને કાંઈજ બાધ જણાતો નથી.

છતાં, આપણો ગરીબ દેશ હાલ કરતાં પણ વધારે સંપત્તીને અને ધરમેજે મુકાદા કરી લે તો ઘણો લાભ થાય. ઈ. સ. પૂર્વે ૩૦૦ વર્ષ ઉપર મેર્ગેસિયનીસ લખી ગયો છે કે “ હિન્દુસ્તાનના લોક કોર્ટ બાગ્યે જ ચઢે છે.” આ પ્રશંસા આપણે આજ પણ યથાર્થ ન બતાવી શકીએ ?

મારો સ્વાધ્યાય.

દાદાભાઈની જયન્તી.

આજે (તા. ૪ થી સપ્ટેમ્બર) શેઠ દાદાભાઈ નવરોજીની જયન્તી છે. ગયા અઠ્ઠમાં હું તત્વજ્ઞાનની વ્યાસપૂર્ણિમા વર્ણવી ગયો-આજે પણ વ્યાસપૂર્ણિમા જ છે: માત્ર જુદા પ્રકારની. દાદાભાઈનું નામ આપણા દેશમાં 'household word' ધેરધેરપ્રસિદ્ધ થયું છે. મુંબાઈમાં ફરામજી કાવસજી ઇન્સ્ટીટ્યુટમાં એક જાહેર સભા મળી હતી. 'પાંચ વાગતેથી લોક આવવા માંડ્યા હતા. મુંબાઈના અગ્રગણ્ય રાજ્યદારી પુરુષો, દાદાભાઈ શેઠના અંગત મિત્રો, અને તેમના જીવન તરફ ભક્તિની નજરથી જોનારાની સંખ્યા સારી મળી હતી. સર શ્રીરાજશાહ મેહેતા પ્રમુખપદ લેવાના હતા. પણ તબીયતની નાદુસ્તીને લીધે તે પ્રસંગે આવી ન શકવાથી સહુના મનમાં બહુ નૈરાશ્ય થયું. ઓનરબલ મી. જસ્ટીસ બુદુદીન તૈયબજીએ પોતાની હાજરીથી સભાસ્થાન દીપાવ્યું હતું. આપણા બીજા દેશી જજ અને કોન્સેસના હીમાયતી મી. જસ્ટીસ ચન્દાવરકર 'ગેરહાજરીથી નજરે ચડ્યા' હતા.

આ સભામાં ચાર ઠરાવો પાસ થયા. (૧) દાદાભાઈ નવરોજીને ૮૦મી વર્ષગાંઠ પ્રાપ્ત થયાનું અભિનન્દન આપવાનો. (૨) તેઓ જે મહત્ત્વ કાર્ય લાઈએલા છે તેમાં વધારે વધારે ફતેહ મેળવે એવી આશા રાખનારો, અને નોર્થ લેન્ગ્વેજ પરગણું જેના તરફથી પાર્લિમેન્ટમાં જવાને તેઓ ઉમેદવાર છે તે તેમને પોતાના પ્રતિનિધિ તરીકે ચુંટી કહાડે એવીને વિનંતિ કરવાનો. બાકીના બે માત્ર રીતસરના હતા.

ફરામજી કાવસજી હોલના તખ્તા ઉપર આ કાળના મુંબાઈના વક્તાઓનાં મંતે આજ પહેલપહેલાં દર્શન થયાં. દશ વર્ષ ઉપર જે મહાપુરુષો એ સ્થાન શોભાવતા તે સાંબરી આવ્યા. મારી આંખો જાણે તેઓ ન માલુમ પડવાથી ભટકવા લાગી. ઝવેરીલાલ કબીયા-શંકર યાજ્ઞિક, જસ્ટિસતેલંગ મહાદેવ ગોવિન્દ રાનડે વગેરે ક્યાં? અધુરામાં પુરા મી. શ્રીરાજશાહ (હજી એમને સર લખવાની ટેવ નથી પડી) પણ નહતા. પ્રેક્ષિસરં જોખસે બહાર ગામ; અને ચીમનલાલ, ગોકલદાસ પણ હાજરતો હતા, પણ સંતાઈ ગયલા. એટલે પ્રસંગ ગંભીર છતાં જરા લુખો લાગતો હતો. વારુ. ગયા કાંઈ પાછા આવતા નથી. જે આપણા અગ્રણી હોય તે ખરા. સભાનું કામ સર બાલચન્દ્રને પ્રમુખ નીમવાની દરખાસ્તથી ચાલ્યું.

પહેલો ઠરાવ આપણા વિદ્વાન મિત્ર રા. સમર્થે રજૂ કર્યો. જેમ એક તરફથી જૂનાને અભાવે જરાક લુખાશ લાગી, તેમ આપણા સહાધ્યાયીઓને તખ્તા ઉપર એધને જરા આનંદ પણ થયો. સમર્થે સારો વક્તા છે. જરાક સ્વરની ખામી છે. બાકી આગળ જતાં એની બાહોશી બહુ ખીલવાનો સંભવ હતો. દાદાભાઈને અભિનન્દન આપતાં વર્તમાન રાજકીય સ્થિતિનું દિગ્દર્શન કરાવ્યું. લોર્ડ કેઝેનની 'personality' આત્મીય પ્રભાવનાં વખાણ કર્યો. તેની રાજનીતિ વખોડી. 'centralized despotism' અને 'stagnating stagnation' 'એકાધત્ત' અને 'દબાવી દેનારી' રાજ્યસત્તા એ બે શબ્દોમાં એની રાજ્યનીતિનું વર્ણન આપી જરા સભાને વિચારગ્રસ્ત કરી દીધી. શબ્દો જરા તેજ તો છે

પણ સત્યવિહીન નથી. લોડ રીપનની રાજ્યનીતિ સાથે સ્વાભાવિક રીતે જ મુકાબલો કરવાનું મન થાય છે. ક્યાં રીપનનું સ્થાનિક સ્વરાજ્ય, ક્યાં કર્ઝનનો કલકત્તા કોરપોરેશનનો એક ટકા ક્યાં કેળવણીની ખાખતમાં ખાનગી ઉત્સાહને ઉત્તેજન ! અને ક્યાં નવા યુનિવર્સિટી એક્ટમાં ખાનગી ઉત્સાહને ગળે મૂકાયલાં ધંડીનાં પડો ! આ પ્રસંગે કેટલું ગણાવીએ, પણ સમર્થની વાત સંજોગ છે. આ સિંથિતિ સ્કેમ-બ્રીટીશ પ્રવ્રત્તી ન્યાયલુદ્ધિમાં શ્રદ્ધા અને ઉત્સાહ-ઉદ્બોગ સિવાય ખીનું કંઈ શરણુ નથી. પરમાત્મા દુઃખ નાંખીને આપણી શ્રદ્ધાને કસે છે. ઉદ્બોગને અંતે સત્યને નિર્વિવાદ જય જ છે.

જુવાન મંડળીને આવેશથી દેશના કામમાં યોગ્ય તયારી કરી ઉલુક્ત રહેવાનું અને પોતાની વિદ્યા અને શક્તિ દેશની સેવામાં સમર્પણ કરવાનું પ્રોત્સાહન, શુભ પ્રોત્સાહન, કર્યું હતું.

પછી મી. જ્ઞાનરભાઈ-એક મુસલમાન ગૃહસ્થે સમર્થને ટેકો આપ્યો. તેમણે દાદાભાઈના સંબંધમાં કેટલીક સારી સારી વાતો કરી કહ્યું કે-દાદાભાઈના જીવનનો મુખ 'C' થી શરૂ થતા ચાર શબ્દમાં સમાયેલો છે. દાદાભાઈના પોતાના જ શબ્દો: 'consistency', 'courage', 'conscience' અને 'consecration' એક અક્ષરથી શરૂ થતા ચાર ગુજરાતી શબ્દો ક્યાંથી કહાડવા ? નાના, લોક તરત સમજી જાય તેવા, ચાર ગુજરાતી શબ્દો આ ચાર શબ્દોને માટે શોધી કહાડવાનું એક ધનામ કહાડશે ? 'courage' ને માટે એક શબ્દ મને નરૂ છે: "હાતી." ધનામ કહાડે તો એક ચતુર્થાંય મહેન આપજો.

દાદાભાઈના જીવનની કુંચી આ ચાર શબ્દોમાં આવી જાય છે. (૧) Consistency = એકરૂપતા, વાત હાથમાં લીધા પછી તેને છેક સુધી વળગી રહેવું. અને મુનિશ્ચત હકીકતથી સિદ્ધાન્તરૂપે પ્રતિપાદન કરતા જવું. વિગેરે વિચારની consistency અને conduct = આચારની consistency નો આમાં સમાવેશ થાય. (૨) Courage = હાતી એ તો બહુ પ્રસિદ્ધ છે. "હાતી" વગર કંઈજ કામ નથી ચઢ શકતું. (૩) Conscience અંતરાત્માને પુછી પુછીને કામ કરવું તે. આ ગુણની વાત બધાએ કરીએ છીએ પણ આ ચારમાં મૂકવાનું બળ તો ચોડાનેજ હોય છે. અને જેને તે બળ પૂરું હોય તેનામાં ખીનું કંઈ બલે ન હોય પણ તે 'મહાન'ની કોટિમાં ગણાવા લાયક છે. અને (૪) 'Consecration' = 'यद्यत्कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम्'। સદાચરણના આ ચાર ખાયા ઉપર જેટલો વિચાર થાય તેટલો ઝોઝો. એક બીજી પણ વાત જ્ઞાનરભાઈએ કહી. પોતે ઇંગ્લંડમાં હતા ત્યારે સને ૧૮૮૫ ના સપ્ટેમ્બરની ચોથી તારીખે ૭૫ વર્ષ પૂરાં થયે વાનપ્રસ્થ થવા જ્ઞાનરભાઈએ દાદાભાઈ શેઠને વિનંતિ કરી. એમનો તો બહુ શુભ ઇશિદો હતો. પણ દાદાભાઈએ જવાબ લીધો કે—'My work is my food... I shall cease to work when I shall cease to breathe'—“મારું કામ મારો ખોરાક છે. હું જ્યારે શ્વાસ લેતો બંધ ચઢશ ત્યારે કામ કરતો બંધ ચઢશ.”—પરિણેતર વર્ષની ઉમરે આટલો ઉત્સાહ એ એક હિંદવાનને માટે અસાધારણ નથી ? હાલમાં પોતે નોર્થક્સેમ્બ્રિજના વોટર્સને સમજાવવામાં પોતાનો કાળ નિર્જમન કરે છે. સવારના

જેવી રીતે ઉપર ભૂમિમાં બીજાં વાર્ષિકાં વર્ષનારો ફળ પામતો નથી તેમ મૂર્ખ બ્રાહ્મણોને દાન ભોજન કરાવ્યાથી દાતા શ્રાદ્ધદાનનું ફળ પામી શકતો નથી. આવી રીતનાં આજ અર્થનાં સેકડો બીજાં વચનો મનુમાંથી તેમ અન્ય ધર્મસૂત્રો અને સ્મૃતિ-ગ્રંથોમાંથી મળી શકે છે :

ગૃહસ્થના જીવનમાં પરાયે જીવનની ભાવના આપણા પ્રાચીન બંધારણમાં કેવી ઉગી છે ! આયે જીવનના પંચમહાયજ્ઞના નિયમમાં રહેશે ભાવ કેંઈ પણ બીજી પ્રજ્ઞના બંધારણમાં દૃષ્ટિગોચર થાય છે ? આ પંચમહાયજ્ઞોનાં બીજાં વેદમાં છે, અને શતપથબ્રાહ્મણને જ જૂનામાં જૂનાં શાસ્ત્રોમાંનું એક છે તેમાં આ મહાયજ્ઞો સ્પષ્ટ રીતે બતાવ્યા છે.

“ઋણં હ વૈ જાયતે યોડસ્તિ । સ જાયમાન એવ દેવૈમ્ય ઋપિમ્યઃ પિતૃમ્યો મનુષ્યેમ્યઃ ॥”

ધત્વાદિ મન્ત્રો જ્ઞેવામાં આવે છે, જેનો ભાવાર્થ નીચે પ્રમાણે છે:—

ભાવાર્થ:—

ખરેખર જગતમાં આપણો જન્મ થાય છે તે દેવ ઋપિ પિતૃ અને મનુષ્યના ઋણને લઈને જ થાય છે. એટલે જ્યારે આપણે યજ્ઞ કરીએ છીએ ત્યારે દેવ ઋણ જ અદા કરીએ છીએ; વળી વેદનું આપણે અધ્યયન કરવાનું છે તે વેદાધ્યયન એ ઋપિઓનું ઋણ સાદ કરવાનું છે; તેમ જ જ્યાં પ્રજ્ઞની ઇચ્છા થાય છે ત્યાં પિતૃના ઋણનું દાન થાય છે અને અંતિથ્ય કરવામાં આપણે મનુષ્યનું ઋણ આપીએ છીએ.

આ ઉતારામાં ચાર ઋણની વાત કરવામાં આવી છે પણ સૂત્ર અને સ્મૃતિઓ તે તેના પછીની છે તેમાં પાંચ મહાયજ્ઞો ગણાવવામાં આવ્યા છે. મનુમાં પણ પાંચ છે અને પંચ પંચસનાદોષ પરિહારાર્થે આવશ્યક છે એમ જણાવેલું છે. નીચે એ વિષયના તમામ વચનો આપ્યા છે. જે શતપથનાં વચનો સાથે સરખાવ્યાથી બુદ્ધ પહેલાંનાં અને બુદ્ધ પછીના કાળની આપણી ભાવનાઓનો ખ્યાલ આપણને આપશે. મનુ ત્રીજાં અધ્યાયમાં—

વૈવાહિકેડમૌ કુર્વાત ગૃહાં કર્મ યથાવિધિ ।

પંચયજ્ઞવિધાનંચ પક્તિચાન્વાહિકાં ગૃહાં ॥ ૬૭ ॥

પૃચ્ચસૂનાઃ ગૃહસ્થસ્યં ચુંહી પેપર્ણ્યુપસ્કરઃ ।

કણ્ઠની ચોદકુમ્ભશ્ચ બ્રમ્યતે યાસ્તુવાહયન્ ॥ ૬૮ ॥

તાસાં કર્મેણ સર્વાસાં નિષ્કલ્યર્થે મહર્ષિભિઃ

પૃચ્ચ કલ્પતા મહાયજ્ઞાઃ પ્રત્યહં ગૃહમેધિનામ્ ॥ ૬૯ ॥

અધ્યાપનં બ્રહ્મયજ્ઞઃ પિતૃયજ્ઞસ્તુ તર્પણમ્ ।

હોમો દૈવવ્રલિભૌતો નૃપજ્ઞોડતિથિપૂજનમ્ ॥ ૭૦ ॥

પઞ્ચૈતાન્યો મહાપદ્માન્ન હાપયતિ શક્તિઃ ।

સુગૃહેડપિ વ્રતક્ષિપ્તં સૂનાદોષૈર્ન લિપ્યતે ॥ ૭૧ ॥

દેવતાતિથિમૃદ્ધાનાં પિતૃણામાત્મનશ્ચ યઃ ।

ન નિર્વપતિ પઞ્ચાનામુચ્છ્વસન્ન સ જાવતિ ॥ ૭૨ ॥

ભાવાર્થ—

વિવાહની વખતે પ્રકટ કરેલા અગ્નિમાં ગૃહસ્થે પાંચમહાયજ કરવા. ગૃહસ્થના ઘરમાં પાંચ હિંસાનાં સ્થાન છે: મુહો, ઘંટી, સાવરણી, ખાણીઓ, અને પાણીયાઈ; તે સ્થાનમાં થતી હિંસાના પાપમાંથી છુટવા સાર પાંચ મહાયજ ગૃહસ્થે કરવા. તે પાંચ મહાયજ તે— ભણાવતું (બ્રહ્મયજ), તર્પણ (પિતૃયજ), અગ્નિને હોમ આપવો (દેવયજ), જીવતાં પ્રાણીને ખવરાવતું (જીવયજ) અને અતિથિની સેવા કરવી. (મનુષ્યયજ) આ પાંચ મહાયજ શક્તિ પ્રમાણે જે કરે તેને ઉપર કહેલાં પાંચ હિંસાના સ્થાનનાં પાપ લાગતાં નથી અને આ પ્રમાણે દેવતાનું અતિથિનું કુટુંબના પોષ્યવર્ગનું અને પિતૃઓનું તથા પોતાનું પોષણ જે નથી કરેતો તે જીવતાં જતાં મુવા બરાબર છે.

૬૮-૬૯-૭૧ ની ભાવના પ્રમાણમાં આધુનિક જૈનોની અસરવાળી છે. ૭૨ ના શ્લોકની ભાવના બહુ જ કિત્ત અને મુંદર છે.

વળી ૭૬ મા શ્લોકમાં અગ્નિહોત્રના સંબંધમાં લખાયું છે કે:—

અગ્નૌ પ્રાસ્તાહુતિઃ સમ્યગ્નાદિત્યમુપતિષ્ઠતે ।

આદિત્યાગ્નાયતે વૃષ્ટિર્વૃષ્ટેરન્નં તતઃ પ્રજાઃ ॥ ૭૬ ॥

ભાવાર્થ:—

અગ્નિમાં આહુતિ આપેલી સૂર્ય પાસે જાય છે; સૂર્યથી વૃષ્ટિ થાય છે. વૃષ્ટિથી અન્ન પાકે છે અને અન્નથી પ્રજા જન્મે છે. ગૃહસ્થાશ્રમની પ્રશસ્તિ મનુ ભગવાન નીચે પ્રમાણે કરે છે.

યથાવાયું સમાશ્રિત્ય વર્તન્તે સર્વેન્નન્તવઃ ।

તથાગૃહસ્થમાશ્રિત્ય વર્તન્તે સર્વ આશ્રમાઃ ॥ ૩-૭૭ ॥

યસ્માત્ત્રયોઽપ્યાશ્રમિણો જ્ઞાનેનાન્તેન જ્ઞાન્વહમ્ ।

ગૃહસ્થેનૈવ ધાર્પન્તે તસ્માન્ન્યેષ્ઠાશ્રમો ગૃહી ॥ ૩-૭૮ ॥

ભાવાર્થ:—

જે પ્રકારે વાયુનાં આશ્રયથી સર્વ જીવ રહે છે તે પ્રકારે ગૃહસ્થાશ્રમનો આશ્રય કરી બીજા સર્વ આશ્રમ રહેલા છે. ત્રણે આશ્રમને જ્ઞાનથી તથા અન્નથી દિન દિન તૃપ્તિ પામેલા વાળો પામે છે માટે ગૃહસ્થાશ્રમવાળો સહુથી શ્રેષ્ઠ છે:—તેમ જ.

સ સંધાર્યઃ પ્રયત્નેન સ્વર્ગમશ્વયમિच्छता ।

मुखंचेहेच्छता नित्यं योऽधार्यो दुर्बलेन्द्रियैः ॥૧-૭૯॥

ભાવાર્થ:—

માટે પરલોકમાં અક્ષય સ્વર્ગ સુખની ઇચ્છા રાખનાર તથા આ લોકના સુખની ઇચ્છા રાખનાર પુરુષે ગૃહસ્થાશ્રમ નિત્ય ધારણ કરવો. દુર્બલ ઇન્દ્રિયવાળાથી તે ધારણ થઈ શકતો નથી.

વારુ. મનુ. ૩-૧૧૮ માં જે વિચાર દર્શાવ્યો છે તે કરતાં વધારે જ્ઞેરથી તે વિચાર બીજે કોઈ દેશણે દર્શાવ્યો છે ? આ શ્લોકમાં મનુ ભગવાન કહે છે કે—

अथं स केवलं भुङ्क्ते यः पचत्यात्मकारणात् ।

यज्ञशिष्टाशिनं ह्येतत्सतामन्नं विधीयते ॥

ભાવાર્થ:—

જે માણસ પોતાને માટે રસોઈ કરાવી જમે છે તે, અને દેવને જમાડતો નથી તે કેવળ પાપ જ ખાય છે, અન્ન નહિ. યજ્ઞ કર્યા પછી શેષ રહેલું અન્ન તે જ સારા પુરુષોનું અન્ન છે. તેમ જ ભગવદ્ગીતામાં પણ:—

भुञ्जते ते त्वघं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात्

यज्ञशिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिञ्चिदैः ॥

ભાવાર્થ ઉપર સુજળ.

પછી આપણા આતિથ્યતા નિયમો જુઓ.

अप्रणोयोऽतिथिः सायं सूर्योदो गृहमेविना ।

काले प्रातोत्त्वकाले वा नास्यानश्नगृहे वसन् ॥૧-૮૧॥

ભાવાર્થ:—

સાચકાલે અતિથિ આગ્યો હોય તેને ગૃહસ્થે પાછો જવા દેવો નહિ. વખતે આગ્યો હોય કે કવખતે, પણ તેને જમાડ્યા વિના રાખવો નહિ. તેમ જ મનુ. ૩-૧૧૪ માં.

મુવાસિનીઃ કુમારીથ રોગિણો ગર્ભિણીઃ સ્ત્રિયઃ ।

અતિથિમ્યોડમ ઈવૈતાન્મોજયેદાવિચારયન્ ॥

ભાવાર્થ:—

મુવાસિની, કુમારી, ગર્ભિણી સ્ત્રીયો અને રોગી જનોને તથા અતિથિને લગાર પણ આનાકાની કર્યા વિના પહેલાં જમાડી દેવાં.

વળી આગળ ચાલે છે કે:—

મુક્તવત્સવથ વિપ્રેષુ સ્વેષુ મૃત્યેષુ ચૈ વહિ ।

મુજીયાતાં તતઃપથાદવશિષ્ટં તુ દમ્પતી ॥ ૩ ।૧.૭૬।

ભાવાર્થ:—

આ બધાને—બ્રાહ્મણોને પોતાના નોકરોને બધાને જમાડ્યા પછી જે બાકી રહ્યું હોય તે દમ્પતીએ જમવું.

તેમ જ-મનુ. ૪. ૩૨ માં કહે છે કે જે બ્રહ્મચારી સંન્યાસી વિગેરે રમોછ કરતા નથી તેમને ગૃહસ્થે અન્ન આપવું અને અન્ન જળ આદિ વધે તેમાંથી કુટુંબની શક્તિ પ્રમાણે વૃક્ષાદિ પર્યંત સર્વ પ્રાણીઓને ભાગ આપવો. આવા આવા નિયમો યોગ્ય પળાવાથી વિલાયતના જેવાં Poor houses (ગરીબોને મજૂરી કરાવી ખાવા આપવાનાં ઠેકાણાં) જેમાં કેટલીવાર દયા આવે એવા અશક્ત અને ધરણ માણસોને પણ કામ કરવાની ફરજ પડે છે.) અને Orphanages (અનાથ બાળકોને લેહેરવાનાં ઠેકાણાં) કલાડવાની જરૂર રહેતી નહોતી.

(અપૂર્ણ.)

[વસન્ત-ઓક્ટિસ.]

ગુજર સાક્ષર જયન્તી.

૪.

નર્મદાશંકરનું જાહેર જીવન.

The man whom Nature has appointed to do great things is, first of all, furnished with that openness to Nature, which renders him incapable of being insincere. To his large, open, deep-feeling heart, Nature is a fact: All hearsay is hearsay. He has a basis of sincerity, unrecognized because never questioned, or incapable of question. Mirabeau, Mahomet, Cromwell, Napoleon: all the great men I have heard of have this as the primary material of them.

Carlyle: Heroes and Hero-worship.

આજે નર્મદાશંકરની જયન્તીનો દિવસ છે. આપણા મોટા સાક્ષરોની જયન્તી ઉજવવાનું પગલું ભરવામાં આ સભાએ આપણા દેશની જૂની રીતોને નવા પ્રસંગોમાં સફલ કરવાનું એક રમણીય અને ઉપયોગી કામ આદર્યું છે. ગુજરાતના સાહિત્યના ઇતિહાસમાં નર્મદાશંકર અદ્વિતીય સ્થાન ભોગવે છે અને હમેશ ભોગવશે. એ પુરુષરતનું સ્મરણ ગુજરાતી સાહિત્યના ઉપાસકની શુભ વૃત્તિનું અનેક રીતે પોષણ કરે છે. આ શુભ સ્મરણમાં મને ભાગ આપ્યો છે તેથી હું આ સાહિત્યસભાનો આભારી છું.

નર્મદાશંકરનું જીવનચરિત અપ્રસિદ્ધ નથી. તેમના પિતા મુરતના વડનગર નાગર આઠણ હતા. તેઓ પણ ગુજરાતના અર્વાચીન વિકાસની સાથે એક રીતે સંબંધ ધરાવનારા હતા. તેઓ લઢીયાનો ધંધો કરતા. આપણા દેશમાં સરકારે ફેળવણી આપવાની શરૂઆત કરી ત્યારે મુંબાઇમાં એક શિક્ષાછાપનું છાપખાનું રાખી તેમાં ચોપડીયો છાપવામાં આવતી અને આ છાપખાનામાં લખવાનું કામ લાલશંકર દવે કરતા. એટલે લાલશંકર દવેના હાથમાં લખેલાં પુસ્તકોથી આપણા દેશમાં ફેળવણીનું બીજ રાખાયું છે એમ

* તા. ૨૪ મી ઓગસ્ટે, અમદાવાદમાં મુંબાઇમાં જન્મેલાં ગુજરાત સાહિત્ય સભા (પૂર્વની ધી મોશીઅલ એન્ડ લિટરરી એસોસીએશન) તરફથી નર્મદાજયન્તી ઉજવવામાં આવી હતી. તે પ્રસંગે ઉપસો લેખ વંચાયો હતો. પ્રમુખ સ્થાન પ્રો. આનન્દશંકર બાપુભાઈ કુવને આપવામાં આવ્યું હતું. લેખ વંચાયા બાદ મી. શાસ્ત્રીએ નર્મદાશંકર સમ્યન્ધીના પોતાનાં 'reminiscences' કલાં હતાં. અને સંગીતશાસ્ત્રી મી. બવેએ "રસિકકાં નવ કરશે દોઈ શોક" એ પદ ગાયું હતું.—રજુનિતરામ વાલ્સાઈ (એ. સેક્રેટરી) પ્રમુખ તરીકે કહેલા યોગ શબ્દોનું તાત્પર્ય આવતા અંકમાં હું જાણીને આપીશ—તન્ત્રી.

કંઈ શકાય. તે નં લાલસંકરે દેવના દીકરા નર્મદાસંકરે પોતાની સ્વચક્ષિતીથી લખેલાં પુસ્તકોથી શુદ્ધરતી સાહિત્યની અને શુદ્ધરતના જનમંજુની અનન્ય અને અપૂર્વ સેવા કરી.

આમ આપણા સાહિત્યના ઇતિહાસની સાથે નર્મદાસંકરનો સંબંધ પેદી ઉતાર છે. નર્મદાસંકરે મુંબાઈમાં જ ઉછર્યા હતા. ન્હાનપણમાં તેઓ બહુ શાહી અને દારૂકી પ્રકૃતિના હતા. અંગ્રેજીસંકલમાં પંજી રમતગમતથી તે દૂર રહેતા અને બૌદ્ધધર્મથી જ યુદ્ધિયમંત્રી તે તો તેમનામાં જણાયો જ હતો. કોલેજની પ્રવેશક પરીક્ષા પાસ કરી તેઓ કોલેજમાં દાખલ થયાં, પણ આઠ માસ પછી કોલેજ છોડવી પડી. તેમના પિતાની આસાથી નર્મદાસંકરે સુરત જઈ ઘર માંડ્યું, અને એક ન્હાની સરખી નોકરી સ્વીકારી. વિદ્યાભ્યાસની અવેરમાં નર્મદાસંકરે વિદ્યાગુરુઓનું મન સારી રીતે સંપાદન કર્યું હતું.

મુંબાઈની હવા નવી કેળવણીનો આંજી નાંખતો પ્રકાશ, સત્ત્વવાળું મન, અને યૌવનનું સાંભીખ, એ ચારે તરફ આ વખતે નર્મદાસંકરમાં એકલાં થયાં હતાં; અને તેના સંયુક્ત બળે તેની મનોવૃત્તિઓ અનેક દિશાઓમાં ઉછાળા મારતી હોય એમ જણાય છે. સુરત જઈ ઘર માંડે અને કંઈક ઠેકાણે પડે તેવા હેતુથી પિતાએ એમને સુરત મોકલ્યા, પણ દેવથોગે તેમનો પહેલો ગૃહસ્થાશ્રમ બે વર્ષમાં જ આટાપાયો. સુરત જવાનું અને નોકરી કરવાનું મુખ્ય પ્રયોજન આવી રીતે નટ થવાથી નર્મદાસંકર પાછા મુંબાઈમાં આવ્યા.

નર્મદાસંકરને નવા જમાનાનો રાગ બરાબર લાગ્યો હતો. નિબંધો લખવા, મંજુઓ રચાવવી, તેમાં બાપણે આપવાં અપાવવાં વિગેરે ઉઘી આકાંક્ષા વાળા અને જનસમાજને ફાયદો કરનાર કૃત્યો શરૂ થઈ ગયાં હતાં. ‘વિદ્વાન દાખલ પ્રસિદ્ધિ મેળવવાનો’ ઉત્તેજક અભિલાષ તેમનામાં ઉત્પન્ન થઈ ચુક્યો હતો. સુરતમાં હતા તે દરમીયાન કવિ દલપતરામનું નામ અને તેમની કવિતાનું પણ કંઈક ચર્ચા થયું હતું. મુંબાઈમાં આવ્યા પછી કોલેજમાં દાખલ થયા પણ મન મનોરથ કરવામાં જ ચુક્યાનું રહેતું. “બબકાદાર હોજો મેળવી કે મહાં વિદ્યા બણી કે સુધારાનાં કામ કરી કોઈ પ્રકારે હું દુનીઆમાં નાંખાડિત થી રીતે ચાલું તેની નં તુલના અને ખુદાઓ રાત દિવસ ઉઠ્યાં કરેતાં હતા.” આ નં અંરસામાં નર્મદાસંકરને ‘કવિ’ થવાનો પંજી અભિલાષ થયો. ધીરા બીગતેની પદોથી કવિતાનો અભ્યાસ આરંભ્યો હતો. ‘તે ઉપરથી તેવાં પદો બનાવવાનું મન થયું. એક બે બનાવ્યાં ‘આવી રીતે કવિતા બનાવવાનો અભ્યાસ રાખ્યાથી મન કરીને દામ થાય’ એવી ગણતી કરી કવિતા કરવાનો નિશ્ચય કર્યો અને આખરે ‘બંજીનું કમોનું બેરી કરવી એ બંધુ આંનેદને માટે છે ને મને જરૂર પદો બનાવવાથી જ આંનેદ થાય છે તારે હું તો એ નં કામ કરીશ. શેર જુવારે તો મળી રહેશે.”—એ મહાન નિશ્ચય સાથે નર્મદાસંકરે પોતાનું કવિજીવન શરૂ કર્યું.

‘શેર જુવારે તો મળી રહેશે’ એ કેવી શ્રદ્ધા ! ધનનો વેરાંચ એ મ્હોટાઈ કમાવાનું પહેલું પગથીયું છે. હોદ્દાનો અભિલાષ છોડી દઈ નર્મદાસંકરે ‘કવિ’ થઈને પ્રસિદ્ધિ મેળવ-

વાંનો નિશ્ચય કર્યો. તે પછી 'કવિ' ની સામગ્રી સંપાદન કરવામાં કેટલોક કાળ સ્વાભાવિક રીતે ગયો. સંસ્કૃત વ્યાકરણ, હંદ:શાસ્ત્ર, અલંકારશાસ્ત્ર વિગેરે સર્વ સિદ્ધ કર્યા વિના 'કવિ' પદ ધારણ કરવું એ નર્મદાશંકરને ઠીક ન લાગ્યું. આ બધું સંપાદન કરવામાં કેટલી ખંત અને કેટલી નમનતાઈ કવિને વાપરવી પડી હશે તેનો એક દાખલો નવલરામે નોંધી રાખ્યો છે. પિંગળની શોધ કરતાં કોઈ ઠેકાણે પિંગળ જડે નહિ. અને પિંગળ પાક પડ્યા વિના કવિતા શી ? આખરે સુરતમાં પિંગળ તો નહિ પણ પિંગળની ગરજ સારે તેવા એક ગ્રંથનો પત્તો લાગ્યો. ગ્રંથ એક કડીયાના કબજામાં. પણ તે ભાષ્યએ નર્મદાશંકરને ઉતારવા સારૂ તે ગ્રંથ ઘેર લઈ જવાની સાફ ના પાડી. એટલે સવારના પહોરમાં, લઈ ખડીયો કલમ ને કાગળ, મુખ્યમંત્રી કોલેજનો એક વિદ્યાર્થી, ન્યાતે નાગર બ્રાહ્મણ, નર્મદાશંકર લાલશંકર કડીયા મા'જનને ઘેર જાય અને બેને તેટલું હંદરચનાવળીમાંથી ઉતારી લાવે. એક ખીજને લાંબળી ચિત્ર કાઢ્યો હતો તેને માટે પણ નર્મદને એવી જ મહેનત પડી. ચિત્રારા પાસે સવારે ચિત્રારાવે અને પાછો એમાં અક્ષરો યોગ્ય સ્થાને પૂરીને તે કાઢ્યો પાછાં તરત પહોચાડી દે. આ પ્રમાણે નર્મદાશંકરે હંદ:શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કર્યો. અને રસ અલંકારના ગ્રંથોનો પણ તેવી જ રીતે પરિચય કર્યો. બધી સામગ્રી સંપાદન કર્યા પછી સને ૧૮૫૮ ના નવેમ્બર માસમાં નોકરીનું રાજીનામું આપી નર્મદાશંકરે સારદા સેવનમાં કાલ નિર્ગમન કરવાનું કઠિન વ્રત લીધું. આ વખતે નર્મદનું વય ૨૪ વર્ષનું હતું.

નર્મદાશંકરના જીવનચરિત્રનું એક પ્રકરણ અને મુખ્ય પ્રકરણ અહીં સમાપ્ત થયું. આ પછીનું તેમનું જીવનવ્રત તેમના ગ્રંથોમાંથી આપણે જાણી શકીએ છીએ. પણ તેમના ગ્રંથો ઉપર આવતા પહેલાં 'કવિ' થવાનો ઉચ્ચાભિલાષ, અને તેને માટે સામગ્રી સંપાદન કરવામાં વાપરેલી ઉંચી ખંત: એ બે વાત ઉપર જરા ટકવાનું મન સ્વાભાવિક રીતે ધાય છે. 'Earnestness' એટલે કે ખરાપણું-સત્સનિધિ એ મહોટાઈનું પ્રથમ લક્ષણ છે. તે આટલા ઉપરથી નર્મદાશંકરમાં આપણે જોઈએ. યૌવનના આરંભમાં આપણું મન દરેક બાબતની બાંધ લેવા બહુ તયાર હોય છે. અને તે વખતે જે અભિલાષો આપણા ઉપર અમલ ભોગવે છે તેનાથી જ આપણું જીવન બહુધા ઘડાય છે. આપણે સારી પેઠે જાણીએ છીએ કે તે કાળના નર્મદથી ઓછી વિદ્યા અને શક્તિવાળા કેટલાક માણસો મહોટા હોવા ઉપર ચડેલા છે અને ઘણું ધન સંપાદન કરી શક્યા છે. તે કાલે નર્મદે પણ એવો અભિલાષ રાખ્યો હતો તો તે સિદ્ધ કરવામાં કંઈ જ શ્રમ કરવો ન પડતો. કોઈ સરકારી નોકરીમાં દાખલ થયો હતો તો વખત જતો અનાયાસે હોદ્દો માન આખરે વિગેરે સર્વ જાતનો જીવનને મીઠું કરનારો વૈભવ નર્મદાશંકરને પ્રાપ્ત થાત. પણ તેવો સંઘર્ષો અવકાશ છોડી 'શેર જીવાર'થી સંતોષ માની કવિતામાં જ આખું જીવન ગાળવાનો નિશ્ચય, તે પછી તે સારૂ યોગ્ય સામગ્રી સંપાદન કરવા પાછળ આવી ખંત, અને આખરે નોકરીનું રાજીનામું આપી પૂર્વના નિશ્ચયને અમલમાં મૂકવાનું બળ ! એ બધામાં મહોટાઈનાં તત્ત્વો જ નર્મદાશંકરમાં તે પ્રકટ થતાં હતાં એમ આપણે હવે જોઈ શકીએ છીએ. આવા નિશ્ચયો કરવાનાં મન જ હજારોમાંથી એકને થાય; મન થતાં હશે તો નિશ્ચય પણ તેવા હજારોમાંથી એક કરી શકે; અને નિશ્ચય થાય તો અમલમાં મૂકવા જેટલા વૈરાગ્ય અને બળવાળા પણ કોઈક જ-એ

જનસ્વભાવની વસ્તુસ્થિતિ ઉપર જ્યારે બરાબર ધ્યાન આપીએ ત્યારે ચોવીસ વર્ષની ઉમરના એક જુવાનના માનસિક બળની ક્ષમતા ઉપર આપણું ધ્યાન ખેંચાયા વિના રહેશે નહિ. મુંબાઈમાં નિવાસ અને કલમની અનન્ય ઉપાસના-એ એ મુખ્ય બિનાઓ સિદ્ધ થઈ.

આજથી નર્મદ 'કવિ' લેખક અને પ્રજાને ઉપદેશ કરનાર તરીકે પ્રસિદ્ધ થયો. આ સ્તંભ તેણે કેવી રીતે પાર પાડ્યો તે અજાણ્યું નથી. મુંબાઈમાં હજી સુધી 'કવિ' એ શબ્દ ભર્મદાસકરનો જ બોધક છે. આટલા ઉપરથી 'કવિ' જનમંડળની હૃદયગુહામાં કેવો પ્રબળ પ્રતિધ્વનિ પાડી ચક્રા છે એ સહજ સમજાશે. નગરે જોનાર કહે છે કે કવિને જોવા માટે લોકો શેરીએ શેરીએ એકઠા થતા. કવિ કામ પ્રસંગે સુરત ગયા હોય ત્યારે સાંથી પાછા ફરે ત્યારે બંદર ઉપર તેમને લેવા માટે દશ દશ હજાર માણસ સામું જાય! આમ કવિ કેવળ પોતાની શક્તિથી પોતાની પાછળ ભક્તોનું એક મ્હોટું મંડળ એકઠું કરવા સમર્થ થયા. અને હજી પણ કવિના નામની સાથે ગગણા યદ્ય જનાર કવિના રસનો પ્રસક્ત સ્વાદ આખનાર તેમના ભક્તો હયાત છે. કલમથી પ્રસિદ્ધ થવાનો તેમનો મનોરથ સર્વ રીતે સફળ થયો. તે સફળતા તે હલકી લોકપ્રિયતા માત્ર જ નહિ. લેખક અને ચારદાના ઉપાસક તરીકે ગુજરાતી ભાષાની તેમણે અદ્વિતીય સેવા બજાવી. ગુજરાતી ભાષાના પ્રથમ કોષકર્તા તરીકે તેમ જ ગુજરાતી ભાષાના અર્વાચીન ગદ્યના પ્રથમ પ્રજોતા તરીકે નર્મદાસકરની કીર્તિ જ્યાં સુધી ક્ષતિહાસ રહેશે ત્યાં સુધી કાયમ રહેશે. તેમનાં પદો પણ ગુર્જર સાહિત્યમંડળમાં તેમને ઉચ્ચ સ્થાન આપે છે.

પૈસા સંબંધે કવિનું જીવન અંતમાં અનેક કારણોને લીધે દુઃખી થયું એ વાત પણ સદુ જાણે છે. છેવટે નોકરી કદી ન કરવી એ ટેક મિત્રોની આજીજીથી એમને છાડવો પડ્યો. જે દિવસે કાલજાદેવી રોડ ઉપરની પોતાની ઓરડીમાં કવિ ગોકલદાસ તેજપાલના ધર્મખાતાના સેક્રેટરીની જગાનો અખત્યાર લેવા ગયા તે વખતનો દેખાવ એક નગરે જોનાર પાસેથી આટલે વર્ષે આ લેખકે સાંભળ્યો છે. કહેનાર અને સાંભળનાર બંનેનાં હૃદય બરાબર આવ્યાં. કેવળ વિધિને વશ થઈ કવિને આખરે નોકરી સ્વીકારવી પડી. સર્વ જાણે છે કે આ વખતના કવિ, તે 'કવિ' થવાની અભિલાષવાળો જુવાન ઉત્સાહવાળો, કંઈ કામ કરવાને ટમટમી રહેલા ઉર્મગવાળો ક્રાન્તદર્શી 'કવિ' નહતો, પણ અનુભવથી ધીરો પરેશો વિપત્તિએ પરમાત્મામાં શ્રદ્ધાવાળો કરેલો, પ્રાચીન વિદ્યાના વિશેષ પરિચયે દેખતો કરેલો, પ્રવૃત્તિમાર્ગને જાણુ જ્ઞાની નિવૃત્તિમાર્ગને શરણુ થયેલો સુરતનો નાગર આદ્યજી નર્મદાસકર લાલસકર દેવે હતો.

કવિ પોતે કદી ગયા છે કે સને ૧૮૫૯ જે અરસામાં એમણે કલમ માવથી નિર્ધાર કરવાનો નિશ્ચય કર્યો તે વખતથી તેઓ 'સંસ્કારી' સુધારક થયા. એટલે એમનું કવિજીવન એમના સુધારકજીવન સાથે જ શરૂ થયું એમ કદી ચકાવ. કવિતાદ્વારા એમણે સુધારાના વિષયો ઉપર બહુ અસરકારક ઉપદેશો કર્યા અને તે કવિતામાં દેખાતી કવિના આત્માની સત્ત્વનિજાથી સુધારાના સંબંધમાં તેઓ મુંબાઈના જનમંડળ ઉપર સંગીન સંસ્કાર પાડી ચ-

કયા. ચોડાં વર્ષના ગ્રાજામાં સૈધવ્યચિત્ર, હિંદુઓની પ્રગતી વિગેરે સુધોરા સાર પ્રોત્સાહન કરે એવાં આપણા જનસમાજમાં દયાજનક ચિત્રો તેમણે પ્રસિદ્ધ કર્યાં, અને એ કાવ્ય-અંથોને સુધારાનું ‘બાઇબલ’ એવું કોઇકવાર નામ આપવા સુધી પણ મિત્રમંડળમાં હિંમત ધરતા. તાત્પર્ય કે પોતાની આ કૃતિઓથી કવિ પૂર્ણ સંતોષ પામ્યા હતા, પોતે પોતાને કૃત-કૃત્ય માનતા હતા, અને નવલરામભાઇ કહે છે કે ‘આ વખતનો કવિના જીવનનો કીર્તિરંગ ન્યારોજ હતો.’

હિંદુઓની પ્રગતી તેમણે સને ૧૮૬૪ માં લખી. નર્મદા સને ૧૮૬૫ માં બહાર પડ્યું. તે પછી કવિ નર્મદાશ કરવામાં રોકાયા. તે દરમિયાન તેમના વિચારો ધીમે ધીમે બદલાતા ગયા, અને પરિણામ એવું આવ્યું કે સુધારાના ‘બાઇબલ’નો લખનાર કવિ ‘ધર્મ વિચાર’ માં પ્રાચીન ધર્મનો ચુસ્ત ઉપાસક અને આવેશવાન ઉપદેશક થયો. આ વિચારસંક્રમણ વૃદ્ધાવસ્થા કે મરણસામીપ્યનું ચિહ્ન નહતું એમ શ. નવલરામ પોતાનો માનથી નિઃશંક કહે છે. અને તે કાલનું તથા નર્મદની પોતાની પ્રવૃત્તિના પ્રવાહનું દર્શન કરતાં આપણને પણ તે વિચારસંક્રમણ સ્વાભાવિક લાગશે, તેના હૃદયના ખરાપણાની જ સાક્ષ્ય પૂરશે, તથા સત્યશોધન અને સત્યસ્વીકાર કરવાના તેના ઉદાત્ત વ્રતનો જ પુરાવો આપશે.

‘ધર્મવિચાર’માં નર્મદાશંકરે પોતાના વિચારસંક્રમણનાં કારણો સ્પષ્ટતાથી આપ્યાં છે. ‘રાજ્યરંગ’ લખવાના પ્રસંગે જુદા જુદા દૃષ્ટિકોણો જોતાં એની દૃષ્ટિમર્યાદાનો વિસ્તાર થયો, અને તેને નવું દૃષ્ટિબિંદુ મળ્યું અને તે પ્રકાશથી જોતાં સુધારાના વિચારો ઉપર-ચોટિયા જણાયા, અને પ્રાચીન વિચારોમાં કવિ દૃઢ થયા એ વાત માનવા જેવી છે. નર્મદાશંકરનો એક મિત્ર આ નીચેના પ્રસંગને પણ વિચારસંક્રમણનો આરંભ કાળ માને છે:-

“કીસનદાસ-આવો કરીને એક નર્મદનો પરમ પ્રિય મિત્ર હતો; (જેને નર્મદે ‘પ્રેમ શૈર્વ’ ની કવિતા અર્પણ કરી આપણા સાહિત્યની સાથે હમેશાં જોડયો છે.) “તે કી-સનદાસને ત્યાં એકવાર એક મિત્ર પરોણા આવ્યો જે વાંસળી બહુ સારી વગાડી જાણતો હતો. તેને નર્મદાશંકરને વાંસળી સંભળાવવાની ઇચ્છા થઈ. એટલે તેમને વાલ-કેશર જેવી શાન્ત જગામાં એક બંગાલામાં એક દિવસ એકઠા થવાની ગોઠવણ કરી. વાંસળી બગાવવામાં આ માણસ એટલો બધો કુશળ હતો કે તેણે સર્વ શ્રોતાઓને તક્ષીન કરી નાંખ્યા અને એક કલાક સુધી નર્મદાશંકર પણ જાણે સમાધિચસ્ત થઈ ગયો. આ અનુભવ પછી શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની વાંસળી અને તેણે ગોપીજનોને ઉત્પન્ન કરેલો મોહ વિગેરે વાતોમાં નર્મદાશંકરને સહના અંશ જણાવા માંડ્યા. અને તે વખતથી આપણા પ્રાચીન ધર્મ ઉપરથી, ધર્મની આખ્યાયિકાઓ ઉપરથી તેણે શંકાની શુદ્ધિ છોડી દઈ શ્રદ્ધાની નજરથી અવલોકવા માંડ્યાં, અને તે બધું જેમ જેમ તેવી રીતે જેવાનું ગયું તેમ તેમ તેને તે બધામાં નવાં નવાં સત્યો સમજતાં ગયાં.”

વાંસળીની વાતના ખરાપણા વિશે સંશય લાવવાનું કંઈ કારણ નથી તેમ જ તે પ્રસંગે નર્મદના મનનું વલણ બદલાયું હોય એ અસંભવિત નથી. મને તેમ હો પણ ધીમે ધીમે જ તેના વિચારોનું આનું સંક્રમણ થયું હતું એટલું એનાં પુસ્તકો ઉપરથી પણ સમજી શકાય છે. મનને શિક્ષણ આપનાર વિપતિ વિગેરે દેખાવાં માંડ્યાં હતાં. ‘સુધારકો’ લોકોને અપ્રિય છે તે વસ્તુસ્થિતિની પણ પ્રતીતિ થઈ હતી. ‘સુધારકો’ના અંતઃકરણના ખરાપણા વિશે એનું મન સંકાપા પણ લાગ્યું હતું. અને આ બધી પરિસ્થિતિએ જગાડેલા વિચારપ્રવાહ પ્રાચીન સારણ (channel) માં જતાં, સુધારાના ‘બાઈબલ’ના પ્રવૃત્તિના સંનીતન સિદ્ધાન્તોનો વાસ્તવિક સ્વીકાર કરાવવા શક્તિવાન થયો અને જ્ઞાનભાગ્યનું ચરણ શોધી આપી ‘કવિ’ પાસે ગવરાવ્યું કે:—

ઘટ ઘટમાં તું રામ—ટેક.

રામ ઉપજાવે રામ બચાવે,	
મારે તે પણ રામ	રામ રામરે ઘટ ઘટ ૦ ૧
રામ સુ મતિ દે	ગમ કિરતી દે,
દે મુક્તી પણ રામ	રામ રામરે ઘટ ઘટ ૦ ૨
રામ ભિતરમાં	રામ બદિરૂમાં,
સહુનો સાક્ષિ રામ,	રામ રામરે ઘટ ઘટમાં તું રામ.

આ સ્થળે કહેવું જોઈએ કે સુધારાનું ‘બાઈબલ’ પણ કેવળ સત્ય વિહીન નથી. કોઈ પણ ખરો માણસ કેવળ અર્થ વિનાનું જોતે છે એમ કદી સમજવું નહિ. પશ્ચિમની રહેણીને નમુના દાખલ રાખી તેની નકલ રૂપ સુધારો કરવાનો માર્ગ છોડી દઈ નવા સંયોજાને અનુકૂલ થવા રૂપ આપણા જ દૃષ્ટિબિન્દુથી આપણી પરીક્ષા કરી આપણા પ્રાચીન પ્રવાદથી વિશ્લેષ ન થાય તેવી રીતે સાધ્ય વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખી ફેરફાર કરવા—તેની હીમાયત કરવી એમાં કોઈજ ખોટું નથી—સર્વથા આવશ્યક છે. અને આટલું ધ્યાનમાં રાખ્યા પછી નર્મદના ‘બાઈબલ’ માંથી આપણે ધણે ઉપદેશ લઈ શકીએ છીએ. તે સત્યનિષ્ઠ, તે શ્રદ્ધા, તે સત્ય જોવાની અને નિરૂપણ કરવાની શક્તિ, હરીજા અને અશિશિત જનસમાજ આગળ તે કહી સત્યો તે રીતે રજૂ કરવામાં સમાયલી નીડરતા, તે સ્વાત્માર્પણ, તે અંતરાત્માનો જુસ્સો, તે ‘હૃદયદ્રવ્યનો ઉજળાટ,’ ટુંકામાં સમાજભક્તિમાં તે દૈવી સર્વસ્વદાન, જે ‘સુધારાના બાઈબલ’માં અને નર્મદશંકરના જીવનચરિત્રમાં પગલે પગલે જણાય છે તેના ઉપર આપણું ધ્યાન ખેંચવાની આવશ્યકતા છે. સુધારાના સવાસોને વેગથી પ્રસિદ્ધિમાં આણવામાં, ઘટ માનેશા માર્ગે પોતે ચડનારામાં અને જનમંડળને ચડાવવાનો યત્ન કરવામાં, અને આખરે આત્મનિરીક્ષણ કરી પોતાના જ ઉપદેશોના સુધારા સંબંધી સત્યાસત્યનો નિર્ણય કરવા ઉપર પોતાનું અને જનસમાજનું આવેશથી ધ્યાન ખેંચવામાં નર્મદશંકરે આપણા દેશની અપૂર્વ સેવા બજાવી. સુધારાના સિદ્ધાન્તોનો આરંભથી એનાં મન ઉપર વેગવાન કાબુ નહતો, તે સિદ્ધાન્તને રજૂ કરવામાં સત્ય અને નિર્દેશતા અથવા ગ્રેમ અને શોષનો માર્ગ ન સ્વીકાર્યો હતો, તે નર્મદશંકરે પણ તે કાસના અનેક સાધારણ માણસોની

પેટે શંકામાં ને શંકામાં ને નિર્વાણ પામત. નર્મદાશંકરના આત્માનો આ ઇતિહાસ એક પ્રસિદ્ધ સત્યની સાક્ષિ પૂરે છે કે યોગ-અનન્ય યોગ, પછી તે ગમે તે વસ્તુમાં હોય તે, પરિણામે સત્ય વસ્તુનું દર્શન કરાવે છે.

નર્મદાશંકરે સુરતના પોતાના બંગલા ઉપર 'પ્રેમ અને શૌર્ય' નો મંત્ર આલેખ્યો હતો. આ બે પરમ સિદ્ધાન્તને પહોંચાડનાર ઊર્મિઓને પોની જીવનનૈતાકનો ધ્રુવ ઠરનાર કેટલા વિરલા છે? અને એમાં શો શક છે કે આ કાલમાં આપણા જનસમાજની આ જ અમૃતવદ્ધી છે. બધુઓ! આપણા મુદ્દાલ જીવન ઉપર જરાક નજર કરો. આપણે જે રીતનું જીવન ગાળાએ છીએ તે રીતનું જીવન તો આપણાં વૃક્ષો પશુ ગાળે છે. તે પશુ આપણી પેટે પૃથ્વીમાંથી જીવનરસ ખેંચી પોતાના શરીરનું પોષણ કરે છે. તે પશુ આપણી પેટે પુષ્પપરાગથી દ્વિશેતપત્તિ કરે છે. બધુઓ, આપણામાં શું વૈશેષ્ય છે નેથી આપણે મનુષ્યત્વનું અભિમાન રાખવાને લકદાર થઈએ? જીવવાનો યત્ન કરો, જીવનના કાંઈક લક્ષ્ય નક્કી કરો, તે સિદ્ધ કરવાને 'પ્રેમ અને શૌર્ય' નો મહામંત્ર રાખી સત્-પ્રયત્નો કરો.

નર્મદે આપણા જનસમાજની સાંપ્રત સ્થિતિ સંબંધે જે જે જ્યાં જ્યાં લખ્યું છે તેના સત્ય અંશ ઉપર હું તમારું સવિશેષ ધ્યાન ખેંચું છું. હું ખાત્રીથી કહું છું કે જે ઉંચા અભિમાનથી એના એ લેખો ભરાયા છે તે અભિમાનથી આપણે ભરાઈએ તો ગયેલી સ્થિતિ પાછી કમાવામાં કંઈ વિલંબ નહિ થાય. અભિમાન, અભ્યાસ, વિચાર, નિશ્ચય, ઉત્સાહ અને આગ્રહ એ દરેક કામમાં વિજયનાં પગથીયાં છે. અને ધૈર્યથી એનું અવલંબન કરીએ તો એનું શું છે કે જે આપણે પુનઃ સંપાદન ન કરી શકીએ? નર્મદ ખરું જ કહે છે કે:—

‘રણુ તો ધીરાનું ધીરાનું, નહિ ઉતાવળા કાયરનું રણુ તો ધીરાનું ધીરાનું.
ધીરવીર જે હોય તે જ ખૂબ સંકટ સામો થાયે,
ખ્હાડ પેટે રણુમાં રહે ઉભો, લેશ ન ત્યાં ગભરાયે; રણુ તો ધીરાનું’

અને અંતે,

ભણી વધારો બેસ્સા સહુ જન પણ કબજામાં રાખો,
ખેલે એ જીતી જાણો તો શત્રૂ નીચે નાંખો; રણુ તો ધીરાનું
ભણી બોઈ ના સંકટ હોરો, સંકટમાં ના બ્હીઓ,
કહે નર્મદ સહુ વીર ધીર થઈ જસ લઈ જુગ જુગ જીવો.
રણુ તો ધીરાનું ધીરાનું
નહિ ઉતાવળા કાયરનું, રણુ તો ધીરાનું ધીરાનું.

બધુઓ! આપણે જ્યારે આપણી પોતાની પરીક્ષા કરતા અધશૂંત્યારે જ આપણું

સત્ય આપણને સમજાશે. આપણે અત્યારે અનેક રીતે અસંતુષ્ટ રહેવાનાં કારણો છે; તેનો ઉપાય પણ આપણા હાથમાં જ છે. અને તે ઉપાય એ જ કે 'ધીરવીર' થવું, આપણે આપણું શીલ (character) જમાવવું. નિઃસંકલ્પ સમજીને, અને પૂર્ણ શ્રદ્ધા રાખી, કે શીલ એ જ સર્વને માટે સર્વ કાલ માટે અમૂલ્ય ચિંતામણિ છે.

અહાભારતમાં એક આખ્યાયિક છે કે પ્રહલાદ નામના એક દૈત્યે શીલ ગુણ ધારણ કરી મહેન્દ્રનું સર્વ રાજ્ય લઈ લીધું અને ત્રણે લોક વચ્ચે ત્યારે હન્દ્ર જુદરૂપિત પાસે ગયો અને પોતાનું કલ્યાણ કેવી રીતે થાય તેનો ઉપદેશ કરવા વિનંતિ કરી. જુદરૂપિતએ ઉપદેશ તો કર્યો પણ વિશેષ જ્ઞાન સાથે શુદ્ધચાર્ય પાસે તેને મોકલ્યો. હન્દ્ર શુદ્ધચાર્ય પાસે ગયો. તેણે પણ ઉપદેશ કર્યો પણ વળી વિશેષ જ્ઞાન સાથે પ્રહલાદ પાસે જ મોકલ્યો. હન્દ્રે બ્રાહ્મણનો વેશ ધારણ કરી પ્રહલાદ પાસે જઈ પોતાના કલ્યાણનો માર્ગ પૂછ્યો. કેટલેક કાળે પ્રહલાદે પણ તેને ઉપદેશ કર્યો. હન્દ્રે પ્રહલાદ ગુરની બહુ સારી સેવા કરી. અને તેની ગુરુભક્તિ ઉપર ખુશ થઈ પ્રહલાદે તેને વરદાન માંગવા કહ્યું. હન્દ્રે આનાકાની કરી પણ પછીથી કહ્યું કે "જે તું માફે કલ્યાણ કરવા ઇચ્છતો હોય તો મને તારું શીલ આપ." પ્રહલાદ વચનથી અત્યંત ગમેલો એટલે દા કહી.

પ્રહલાદ આના પરિણામનો વિચાર કરતો હતો એટલામાં એક હાવારૂપ મોટી કાન્તિ-વાણી દેહધારી તેજ તેના શરીરમાંથી નીકળીને આશ્વ્ય. પ્રહલાદે તેજને પૂછ્યું કે તું કોણ છું? તેણે ઉત્તર આપ્યો કે હું શીલ છું. તું મને જવાની રજા આપે છે એટલે હું જાઉં છું. પછી તેણે જ તેજવાળો બીજો પુરુષ નીકળ્યો. તેને પૂછતાં ઉત્તર આપ્યો કે હું ધર્મ છું. જ્યાં શીલ રહે છે ત્યાં જ હું રહું છું. તે પછી એક ત્રીજો પુરુષ નીકળ્યો, તેને પૂછતાં જવાબ મળ્યો કે હું સત્ય છું. જ્યાં ધર્મ રહે છે ત્યાં હું રહું છું. તે પછી ચોથો પુરુષ નીકળ્યો. તેને પૂછતાં તેણે કહ્યું કે હું જત્ત છું. જ્યાં શીલ ધર્મ અને સત્ય રહે છે ત્યાં જ હું રહું છું.

આટલા એક પછી એક ગયા તે પછી એક પ્રચંડ દેહવાળો પુરુષ હાવારૂપે પ્રહલાદના શરીરમાંથી નીકળ્યો. તે જોઈ પ્રહલાદ જરા વિસ્મય પામ્યો અને પૂછ્યું કે ભાઈ તું કોણ છું? તેણે કહ્યું કે હું જ્ઞાણ છું અને જ્યાં જત્ત રહે છે ત્યાં જ હું રહું છું. આમ પ્રહલાદના શરીરમાંથી અનુક્રમે શીલ, ધર્મ, સત્ય, જત્ત અને જ્ઞાણ, ગયાં. તે બધાના ગયા પછી એક અદ્ભુત કાન્તિવાળો દેવી નીકળી. તે દૈત્યપતિએ તેને પૂછ્યું ત્યારે ઉત્તર મળ્યો કે, "હું દેવી લક્ષ્મી છું. હે વીર! સત્યપરાક્રમ પ્રહલાદ? હું આજ મુઠ્ઠી તારે વિશે રહેલી હતી પણ હવે તું મને રજા આપે છે માટે હું જાઉં છું. પછી લક્ષ્મીને વિશેષ પૂછતાં તે મહાદેવીએ ઉત્તર આપ્યો કે, 'હે પ્રભો! જે બ્રહ્મચારીને તે' ઉપદેશ કર્યો તે હન્દ્ર હતો, ત્રણ લોકમાં જે તારું એશ્વર્ય હતું તે હવે તેણે લઈ લીધું છે. હે ધર્મજ્ઞ શીલ-વરે તે' ત્રણ લોકને જીત્યા હતા તે જાણીને દેવાધિપતિએ તારા શીલનું દરજ્જું કર્યું છે. હે

મહા બુદ્ધિશાળી ! ધર્મ, સત્ય, વ્રત, બલ અને હું. લક્ષ્મી એ બધાનું મૂલ શીલ છે.” આમ કહી લક્ષ્મી આશ્વાં ગયાં અને ઇન્દ્રે દૈત્યોને છૂતી પોતાનો વૈભવ પુનઃ પ્રાપ્ત કર્યો.

ઇન્દ્ર જ્યાં સુધી શીલવિહીન હતો ત્યાં સુધી દૈત્યા સર્વ વૈભવ ભોગવતા હતા, પાછો જ્યારે શીલસંપન્ન થયો ત્યારે દૈત્યોને છૂતી સર્વ વૈભવ પોતે જ પ્રાપ્ત કરી શક્યો. એ આ આખ્યાયિકાના રૂપકનો અર્થ અત્યંત ગંભીર હોવાની સાથે સુરુપટ છે.

ત્યારે આપણે પણ આના ઉપરંથી બોધ લઇએ અને શીલને સિદ્ધ કરીએ તો આપણું ગયલાં ધર્મ, અને બલ લક્ષ્મી સુદ્ધાંત આપણી પાસે આવીને ઉભાં રહેશે. નર્મદ પણ જીવનભર આપણી પરીક્ષા કરી કહે છે કે:—

“સ્વધર્મ ઉપર આસ્થા, જિતેન્દ્રિયપણું, શમદમે, શાન્તિ સંતોષ, મહાત્મા ઔદાર્ય, સત્ય પ્રમાણિકપણું, દયા પરોપકાર, ગુણુરૂપણું એ મનુષ્ય માત્રના ઉચ્ચ સદ્ગુણો આપણામાં અત્યારે નિસ્તેજ છે. કેવળ સંસારી સ્વાર્થ, સંશય, ભ્રમ, જૂઠું, કપટ, અપ્રમાણિકપણું, અસંતોષ, આશા, તૃષ્ણા, લોભ, ધનવંત કે મિત્રના આશ્રયથી ઉદ્ભવ ભોળાવો, સ્વાશ્રયનો વિચાર જ નહિ, ખીજાનું સાઈ ખમાય નહિ, સ્ત્રીવિષયમાં લલુતા, દામચોરી, કાળચોરી, વચનચોરી, ધનચોરી. એ સર્વજ્ઞ જોવામાં આવે છે. જ્યાં સુધી સદ્ગુણ પાળવા જ” (આ શબ્દો ઉપર હું આસ ધ્યાન ખેંચું છું) “એવી ભક્તિ નહિ થાય ત્યાં લગી ધર્મ અર્થ કે કામ કોઈ પણ વિષયમાં ખડે ખોડું ઉજળું કાર્ય પોતાના આ લોકના કે પરલોકના કલ્યાણને અર્થ કે આ લોકના સર્વેના કલ્યાણને અર્થ થવાનું નથી. અનેક પ્રકારની અન્યવસ્થા છોતે પણ ધીરજ રાખવી, દુઃખને ખમવું, પણ નીતિનું ઉદ્ધવન કરવું નહિ એવી નિશ્ચય બુદ્ધિ વ્રતિ થયે જ લાભ છે.”

અને એક ખીજે ઠેકાણે:—

“ધીટ થઈને દુઃખ વેઠવું, બુદ્ધિનું અભિમાન મૂકી પરંપરાનું ધર્માચરણ પાળવું, પરદેશી ધર્મ નીતિ વસ્તુ ઉપર મોહ ન રાખવો, નિશ્ચય તથા ખતે અને ધૈર્ય તથા સત્યે ઉલ્ભાગ કરવો.”

ખીજા શબ્દોમાં, ધીરવીર થવું, શીલનું સેવન કરવું, એ જ આપણી અત્યારની અસંતુષ્ટિનાં કારણો દૂર કરવાનો, અને આપણે જ વાંકે ખોવાઈ ગયેલાં આપણાં બળ પરજીવ અને લક્ષ્મીનો પુનઃ સંયોગ પ્રાપ્ત કરવાનો ખરો ઉપાય છે.

બંધુઓ ! વખત ઘણો થઈ ગયો છે. નર્મદજયન્તીને દિવસે આપણે આટલો બોધ લઈને જઈએ તો તે ઓછું નથી. નર્મદ સત્યનિષ્ઠ હતો. ખરો હતો. સત્સ્વરૂપ પરમાત્માએ ‘સુધારા’ની જૂલ સમજાવવા સાર એને આપણામાં મૂક્યો હતો. તેટલા સાર પહે-

લેથી છેલ્લે મુધી પૂર્ણ આવેશથી અને સત્યનિષ્ઠાથી તે મુધારાના યુગમાં ધૂમ્યો અને તેનું સત્યાસત્ય જાણી અનુભવી ‘ધર્મવિચાર’ રૂપી વસીયતનામું આપણે માટે તે ચૂકી ગયેલ. ખરાપણું એ એના જીવનની કુંઝી હતી. નર્મદ ખરે ગુજરાતી હતો. ગુજરાતી ભાષા, ગુજરાતનું સાહિત્ય, ગુજરાતના રીતરીવાજ, ગુજરાતનો ધર્મ, ગુજરાતની ખુબી તથા ખામીઓનો તે પૂર્ણ અભ્યાસી હતો. તેણે જે લખ્યું છે તે ખરી સ્વદેશભક્તિથી ખરા જન્મુભાવથી ખરા પ્રેમ અને શૈર્યથી લખેલું છે. તેનું આખું જીવન જાણે આ એ ભાવનાઓનો ગુજરાત અને ગુજરાતીઓને ઉદ્દેશીને સાક્ષાત્કાર કરવામાં જ ગાળ્યું છે. ગુજરાત આને માટે તેનું અત્યંત આભારી છે. અને આજ આ સમા તેના આત્માને અત્યંત પૂર્ણ શાન્તિ ધરે છે.

તથાસ્તુ.

ઉત્તમસાલ કેશવસાલ ત્રિવેદી.

* * ઉપરનો લેખ વંચાઇ રહ્યા બાદ, રા. રા. ગણપતરામ શાસ્ત્રી—આપણા પ્રાન્તના એક માન યામતા માણ છે. એ ઇન્સ્પેક્ટર—જેઓ આ પ્રસંગે હાજર હતા, તેમણે નર્મદાશંકર સંજ્ઞાથી પોતાનાં સ્મરણ સભાને જાહેર કર્યા. તેમાં એક એ ખાખત જાણુવા જોગ હતી. રા. શાસ્ત્રીજીએ જણાવ્યું કે નર્મદાશંકરનો એવો રિવાજ હતો કે જે જે મ્હોટા પ્રશ્નો એમને વિચારવા જેવા લાગે તે તેઓ એક ભીત ઉપર નોંધતા અને મિત્રો એકઠા થાય ત્યારે એ પ્રશ્નની ચર્ચા ઉપાડવામાં આવતી. કેટલીકવાર ‘રાજ્યરંગ’ જેવા વિષયના પ્રશ્નની ચર્ચા આખું અઠવાડિયું પહોંચતી. એક વખત “feeling” ને માટે યોગ્ય ગુજરાતી શબ્દ વિશે મિત્રમંડળમાં ચર્ચા ચાલી. આખરે “લાગણી” શબ્દ નક્કી થયો. આજકાલ ‘feeling’ માટે આ શબ્દ એવો સાધારણ થઈ ગયો છે કે સૌથી પહેલો એ કોણે વાપર્યો એ કોઈના જાણવામાં નથી. પણ ખરૂં જોતાં આ શબ્દ પ્રથમ વાપર્યોનું માન નર્મદાશંકરને છે. આ તો એક સાધારણ દાખલો છે. પણ ગુજરાતી ભાષાની નર્મદાશંકરે કેવી સેવા કરી છે એ આથી સમજાય છે. ખરેખર, નર્મદાશંકરને ત્યાં હમેશાં કેવી ઉચી જાતની વાતો થતી એ વિશે શાસ્ત્રીજીએ આપેલી હકીકત ઉપરથી આપણને ખ્યાલ આવે છે.

તન્ત્રી.

મહાત્મા રા. રા. રણછોડદાસ ગિરધરભાઈનું જીવન ચરિત્ર.

(અનુસન્ધાન પૃષ્ઠ ૧૭૯ થી.)

એમની ઉપર એકવાર ફોજદારીનો ચારજ આવેલો. એક ધાંચીના ખત પાછળ વસુલ ભરવામાં ચેરમચુ થયેલું તે પરથી કામ સેશન કોર્ટમાં રજુ થયેલું. તે દસ્તાવેજ તથા ચેરાએલું જોઈ તપાસ કરી જહાને એવો હુકમ આપેલો કે આવા વૃદ્ધ માણસથી એ કામ થાય નહીં. સખખ આરોપી ખીનતકસીરવાર છે એમ કહી રજા આપી.

એ પુરૂષની મુખચર્ચા ઘણી તેજસ્વી તથા ભગ્યાકૃતિની હતી. કંદે દીંગણા, ગૌર વર્ણ, ચપળ નેત્ર, શરીર આરોગ્ય ને કસાએલું હતું. છેક હેંસી બાસી વરસની ઉમ્મર લગી ધર સંસાર ચલાવવામાં મચેલા રહેતા. પોતાની સ્ત્રી યુવાવસ્થામાંજ મરણ પામતાં બીજવાર લગ્ન ન કર્યા ને બ્રહ્મચર્ય વ્રત પાળ્યું. પોતાના પુત્રોની વહુઓ નાહાની વચની હતી તેમને ધરધંધો, સ્વયંપાક સ્વાદિષ્ટ બનાવવો, સ્વચ્છતા રાખવી ને પોતાની પ્રજાનું સારી રીતે રક્ષણ કરવું વગેરે વગેરે બાબતોમાં સારી શીખામણ આપી તેમને મુધાર્યાં તે પછવાડેથી તેમને ઘણું યાદ કરતાં હતાં.

સ્વભાવે ઉગ્ર હતા પણ ઉગ્રપણું વિવેકબહાર ન હતું. કેટલાક તમોગુણી માણસો જેમ હદ બહાર જતા રહી પોતાનાં કાર્યમાં વિદ્ય આણે એવો તમોગુણ એમનામાં નહોતો. પરોપકારી હતા ઘણા યોગ્ય સંત, સાધુ, બ્રાહ્મણ વગેરેને યથાયોગ્ય સહાય કરતા. એ ગુણને લીધે પોતાની સાતિમાં સારી પદવી ધરાવતા હતા. દયાનો ગુણ પણ એમનામાં સારો હતો. ઘણી વખત હાથ તજેના માણસો કે પરગણાની આસામીઓ પર વાંકને લીધે કોધે ભરાતા ખરા, પરંતુ થોડીવાર પછી કોધ સમાવી તેમને સારી શીખામણ દઈ તેમને દ્વંધા કરી તેમના મનનું સાંત્વન કરતા. સાહસિકપણાનો ગુણ એમનામાં જન્મથીજ હતો; જે તેમ નહોત તો કંગાલ સ્થિતિમાંથી ઉદ્ધોગ ને આગ્રહે કરીને સારી હાલતમાં જઈ શકાય નહીં. એમના પુત્ર રણછોડદાસને મુંબઈ મોકલ્યા તે એમના કાળમાં એક પ્રકારનું સાહસ ગણાય. મુંબઈનું સ્થળ એટલે કાળું પાણી ને મૃત્યુસ્થાનની જગા એ સમયમાં ગણાતી હતી. ને પોતાના જીવાન ગમર જેવા હોકરાને પોતાની સારી હાલત છતાં મોકલવા એ થોડું ધૈર્ય ને હીમત ન કહેવાય.

એ પુરૂષમાં એક ગુણ એવો સારો હતો કે એમનાં વખાણ કોઈ એમને મોઢે કરે તો તે બીલકુલ પોતાને ગમતું નહીં. ઘણી વેળા એવું બનેલું કે કોઈ અજાણ માણસ આવી એમના સદ્ગુણનાં કે સત્કર્મનાં વખાણ કરવા લાગે તો તેને કહેશે કે તમે બાટ છે ? બાટાઈ થું કરવા કરોછો ? તમારે જે પ્રયોજન હોય તે કહો. એમ કહી તેને વારતા

સાર્વવિસ્તારવાળું કુટુંબ સારી સ્થિતિમાં મૂકી એ પુરૂષ સંવત ૧૯૧૨ ના બાદરવા

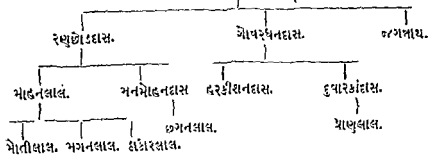
૧૬ ૧૩ ને રોજ દેવલોક થયા સારે એમની પાછળ ઓછવ થયો હતો. જે મૃદસ્થ મોટી વયે પોંચી આખાદી અવસ્થામાં મરણ પામે છે તેમની પાછળ મુજરાતી રીવાજ પ્રમાણે રણકુટો કરતા નથી પણ ભગતોની ટોળા બોલાવી વાજતે ગાજતે ભજન કરતા સ્મશાન લગી તેનું શબ બાળવા લઈ જાય છે. તેમજ યધુ પાછા આવતી વખત પણ તેજ મંડળીઓનું ભજન ગાય છે. જૈસં પણ કુટતાં નથી ને ભજન ગાય છે. એ મરી ગયા સારે લોક કહેતા કે બાર દીકરાનો બાપ મુજો. એ ઘણો ભાગ્યશાળી છે.

ખાવા પીવામાં સ્વાદીઆ હતા પણ નિયમિત આહારી અને શરીર કસાએહું તેથી હજાર અવસ્થામાં પણ શરીર ઘણું આરોગ્ય રહેતું. મરતી વખતજ એક દોઢ માસનો મંદવાડ ભોગવ્યો હતો.

મરણ વખત એમનો સ્વાંગી વંશ પુરૂષ વર્ગનો નીચે મુજબ હતો.

ગીરધરભાઈ.

(ઉરફે છકાકા.)

એમને ઇચ્છા બાપાનું જ્ઞાન ન હતું તથાપિ યુગ અને વિદ્યાન કોઈ ઇચ્છેજ સાથે મુલાકાત લેવાની ઇચ્છા રાખતા. પ્રથમ ભગવાન સદર અદાલત હતી તે વખતે લાંબો એક વડજી મી. રોબર્ટ નામે હતો તેમની મુલાકાત એમને થયેલી, અને તે એમની પાસે દિ'હુસ્તાની બાપાની સુંદરદાસની તથા દાદુજી વગેરેની વાણી સાંભળવાનો બહુ શોખ રાખતો હતો. વારંવાર એમને તેડાવીને નાના પ્રકારની વાણી એમના મુખારવિદથી સાંભળી ખુશ થતો અને તે પોતે પણ વાદ કરવાને માટે અમ કરતો હતો.

એ પોતે જ્યારે વૃદ્ધ થયા સારે પોતાના ઓરડામાં નિત્ય પોતાના પુત્ર તથા પાંત્રાને સાથે સમય વીસા પછી સર્વેને એસાડી પ્રાચીન ઇતિહાસ તથા સહબોધ વાણીના પ્રશ્નગદ્યા નાના પ્રકારનો નીનિનો અને સસ ધર્મનો ઉપદેશ કરતા હતા. ઘણા અધીની વાણી એમને મુખે રહેતી હતી.

હવે આપણા મૂળ વિષય ઉપર આવીએ. રણુછોટદાસનો વિધાવ્યાસનો આરંભ ય્યો સારે કેળવણીનાં સાધન ક્યાં હતાં તે જણાવવું જોઈએ. વાણીઆના છોકરા આઠ દશ વરસની ઉંમરે ગામડી મેહેતાજીની નિશાળે ભણવા બેસતા, ત્યાં બે ત્રણ ચાર વરસની મુદત સુધીમાં આંક, કકો, નામાં વગેરે શીખતા. ચાલતા કોષ્ટકોની ધાતો કે શેરીઆં મણીકાં લેખાં થોડાં ઘણાં આવડે. વાંચવાનાં પુસ્તકો તો હોયજ શાનાં. અશુદ્ધ લખતાં શીખે. એ રીતે કેટલોક વખત ગુમાવ્યા પછી પંદર સોળ વરસની ઉંમરે કોઈ શરાદ કે મારફતીઆની દુકાને દાખલ થાય. ત્યાં કેટલીક મુદત લગી ઉમેદવારીથી કામ કરે. નામું લખવાની સંમત તથા તોલ આરદાન, વીઆજ ગણવાની રીત, વટાય, મુદત કાપવાના હીસાબ વગેરેમાં મી-હીતી મેળવી હુશીઆર થાય તો તેની લાયકી મુજબ છ દશ કે બાર રૂપીઆનું વરસાન જારી થાય. બહુ કુશલતા પ્રાપ્ત થાય તો વીશેક વરસની ઉંમરે ગુમાસ્તો થાય. ચડતાં ચડતાં મુનીમ કે કીલીદાર થાય. નોકરી મેળવનારને વાસ્તે એ ઉપક્રમ હતો. કેટલાકના બાપ નેસ્તી ગાંધી વગેરેની દુકાન માંડતા હોય તો તે ધંધામાં પડે ને માહીતી મેળવે. વાણીઆઈ લખાણુ એટલે કાનામાત્રના ટેકાણુ વગરનું જે લખાણુમાં કાનામાત્રનું ટેકાણું નહીં તો પછી ક્લરક દાર્થ કે જોડાક્ષર તો તેમાં હોયજ શ્યાંથી.

એવી સ્થિતિમાં આંક, હીસાબ, લખવું, વાંચવું વગેરેનો અભ્યાસ કરી આસરે પંદર સોળ વરસની ઉંમરે પોતાના પિતાના હાથ તજે રણુછોટદાસ દુકાનમાં રહ્યા ત્યાં અક્ષર સુધારવાનું તથા નામુ લખાવવા વગેરેનું જ્ઞાન મેળવતાં ચાર પાંચ વરસ લાગ્યાં. એ મુદતમાં એમણે ધર્મ સંબંધી પુસ્તકો, જેવાં કે ભગવદ્ગીતા વિષ્ણુસહસ્રનામ વગેરેનો અભ્યાસ વિમળાનંદ સ્વામી તથા કોઈ તેવાજ પુરૂષોના હાથ તજે કરેલો જણાય છે. કેમકે એમનાં હાથનાં લખેલાં સંસ્કૃત કે બાપાનાં પુસ્તકો ઘણાં જોવામાં આવે છે. દાદુધંધીઆવા અમૃતરામજી તથા રિદ્ધિરામજીનો સમાગમ એ મુદતમાં થવાથી હાંદુસ્તાની બાપાનાં પુસ્તકો વાંચવા સમજવાનો સારો મહાવરો કરવામાં આવ્યો હતો. એવા સતસમાગમને લીધે બાળબોધ લખાણુ સાફ ને શુદ્ધ પ્રાપ્ત થયું એટલુંજ નહીં પણ હાંદુધર્મની કેટલીક અથોથ્ય રૂઢીઓપરથી પણ તેમને તિરસ્કાર આવવા લાગ્યો. એ બાવા અમૃતરામજીનો એમના ઉપર ઘણો પ્યાર હતો. કારણ કે સુંદરદાસજીની વાણી એઓ ઘણી સારી રીતે વાંચી સમજતા હતા. એ બાવાએ પોતીકા અંતકાળ સમયે એમના મુખારવિંદથી વાણી શ્રવણ કરતાં કરતાં તેમાં તલીન થઈ પોતીકો દેહ છોડ્યો હતો.

એમની એકવીશ બાવીશ વરસની ઉંમર થઈ તે વેળા બ્રીટીશ સરકારને ઉત્તર હિંદુસ્તાનમાં લગાઈઓ ચાલતી હતી. તેથી તોપખાનું વગેરે ગોઠવેલ સરકારી કીઓ-અન દેવળ હતું તેના રક્ષણ સાર એક અંગરેજ મિ. ટક્કર નામે રહેતો હતો. અસલ તે સરકારમાં હતો પણ લગાઈના કામ સાર નિર્જળ સરવાથી સરકારે તેને ભરથમાં રાખેલો હતો. તે માસીક પગાર લઈ કોઈ અંગરેજ ભણતર આપે તો તેને શીખવતો. રણુછોટદાસને અંગરેજ ભણવાની મરજી થવાથી એમના પિતાએ સરકારને સોંપ્યા ને માસીક લ

વાજમ આપવા કયુલ કયું. અંગરેજ બહાવનારને સુજરાતી કે હીંદુસ્તાની કંઈજ આવડતું નહોતું, તેા પણ માયાકુટ કરતાં અંગરેજનો થોડો અભ્યાસ આવ્યો. વાંચતાં આવડ્યું, લખતાં આવડ્યું, પણ તરજુમાની બહુ દરકત પડતી. શિક્ષકને શિષ્ય બેઠે ચાલાક તેથી તે અધર્મ કામ પણ કેટલેક દરજ્જે પાર પડ્યું. મીસ્તર ટકર પોતાના વિદ્યાર્થી પર ઘણી મમતા રાખતો. તેમાં વિશેષે કરી રજુહોડાસ કપર. અંગરેજના હાથ નજે શીખવાથી અંગરેજ બોલાવાનો મહાવરો એમને હીક થયો.

એક વખત મુંબઈના લાર્ડ ખીપપ કાર સાહેબ બરૂચમાં દેવળની તપાસણી કરવા આવેલા. તે વખતે મીસ્તર ટકરે પોતાની કને અંગ્રેજ બહાવનાર શિષ્યોની પરીક્ષા લેવા ખીપપ સાહેબને વીન'તી કરી. તે પરથી તપાસતાં તેમની નજરમાં રજુહોડાસની ચાલાકી મારી આવી. તેમણે પુછ્યું કે તમે મુંબઈ આવશો તો સારી નોકરી હું તમને અપાવીશ. તેમણે પોતાના તીર્થરૂપને પુછી તેમની આરા મેળવી સાહેબને હા કહી. ખીપપ સાહેબ સુજરાતની સરકીટ પુરી કરી પાછા મુંબઈ ગયા ત્યારે એ વાત કરનલ જરવીસને કહી કે સુજરાતમાં બરૂચ શહેરમાં એક અંગરેજ બહેનો તરજુ પુરૂષ ધણો 'દુશીઆર મારા બેવામાં આવ્યો છે તેને જો તમારા હાથ નજે ફગવણીઆતું છે તેમાં રાખશો તો તે ધણો કપયોગી પડશે.

ખીંદીની લગ્ન થયા પછી એટલે પંચવાનું રાજ અંગરેજ મરકારને સ્વાધીન થયું તે અવસરે મુંબઈ મળે એક મંળી સ્થાપન ધર્મ. તેનો ઉદ્દેશ ફગવણી આપવાનો તથા તેને સારૂ સારાં લાયક પુસ્તકો તૈયાર કરવાનો હતો. તે પરથી તેનું નામ Bombay Native Education and School Book Society મુંબઈ દિ'દ નિશાળ તથા પુસ્તકમંળી એવું પાડ્યું હતું. તેનો વહીવટ એક સરકારી લશ્કરી અમલદાર જેનું નામ ક્યાપ્ટન જરવીસ હતું તેને સોંપવામાં આવ્યો હતો. સરકાર તરફથી પણ તેને સારો આશ્રય મળતો. એવા કારખાનામાં આરંભે લાયક માણસોની જરૂર હતી. મુંબઈમાં દક્ષિણી મંળમાંથી તો થોડા પુરૂષો જડી આવતા પણ સુજરાતી માણસો મળતા મુશ્કેલ હતા. તેને વખતે લાર્ડ ખીપપ કાર સાહેબની ભલામણ મંજૂર થઈ ને રજુહોડાસને બરૂચથી બોલાવવાનો હરાવ થયો.

ઈસવી સન ૧૮૨૫ માં એ ખાતામાં રજુહોડાસ જોડાયા. તે વખતે ૩. ૪૦) નો દરમિયો કચો હતો. ને વાટખરચી એટલે બરૂચથી મુંબઈ જતાં સુધીનો ખરચ તથા બરૂચથી નીકળ્યાને દીવસથી પગાર ચડતો. એ વખતે દેશી નિશાળોને સારૂ પુસ્તકો રચવાનું કામ ચાલતું હતું ને એમને સોંપવામાં આવ્યું.

મરાઠી તથા સુજરાતી બેક કામ સાથે ચાલતાં હતાં. પ્રથમ વર્ણુમાળા તૈયાર કરવામાં આવી. વર્ણુમાળા એટલે મોટે અક્ષરે સુજરાતી તથા બાળબોધ મૂળાકારો કાંગળો પર છપેલા. અ આ ક કાના અક્ષરો પછી બારાખડી-પછી જ્ઞેકાર-પછી એકાક્ષરી શબ્દ દ્વિઅક્ષરી શબ્દ વગેરે પાંચ છ માત્ર અક્ષરોના શબ્દો, શબ્દોના અર્થો, તેમજ ગણિત કામ સારૂ અંક તથા રકમો તથા સાદા સરવાળા બાદબાકી-ગુણાકાર-ભાગાકાર-બાંજણી ને વિ-

વિધ સરવાળા બાદમાંથી ગ્રાણાકાર વગેરેના કાગળો તૈયાર કરી પાટીઓપર કે લુગંપના લાંબા પંખાપર ચોટી છોકરાના વર્ગ આગળ તે ટાંગતા ને તેમાંથી શીખવતા એ રીતે કેળવણી આપવાનું કામ તે વખતના ઈંગ્લાંડમાં ચાલતા લાનક્યાર્ટ્રીઅન ધોરણને અનુસરીને ગુજરાતમાં ચાલતું. વર્ણમાળાના અક્ષરો ઘણા સારા ગણાય છે. હળુપણુ તેનો બેરો મળી શકતો નથી. એ સીધાવ લિપિધારા-મોઘવચન-ડાડલીની વાતો—ઈસપનીતિનીકથાઓ આગમિત્ર-પંચોપાખ્યાન-ભૂગોળ-ખગોળ, વિદ્યાના ઉદ્દેશ લાભ ને સંતોષ વગેરે પુસ્તકો વાંચન કામને સાર, તથા ગણિતને સાર પૂર્ણાંક, અપૂર્ણાંક (હટનકૃત) તથા શિક્ષામાળા બામ ૧ અને ૨, કર્તવ્ય ભૂમિતિ વગેરે. એ બધાં શાળા-પુસ્તકમંળી તરફથી તૈયાર થતાં હતાં તેમજ રણછોડદાસની મદદ લેવામાં આવી. પણ દક્ષિણ તથા ગુજરાતમાં દેશી નિશાળો સ્થાપન કરવાનું સરકારે વધારે અગત્યનું જાણી તેને સાર મહેતાજીઓ થવાને યોગ્ય માણસો શોધી કાઢવાનું તથા તેમને બણાવી તૈયાર કરવાનું કામ રણછોડદાસને માથે પડ્યું. તેથી ધોડી મુદતમાં મુંબઈથી તેમને પાછા ગુજરાતની મુસાફરીએ મોકલ્યા. અમદાવાદ, સુરત વગેરે ઠેકાણે ફરીને તથા મુંબઈમાંથીજ કેટલાક માણસો શોધી કઢાડ્યા. પ્રથમ સુરત ભરત ને અમદાવાદને સાર છ માણસો તૈયાર થયા. તેમની સાથે જઈ ને શહેરોમાં નિશાળોનો આરંભ કર્યો.

સરકારી નિશાળો સ્થાપન કરવી ને તેમાં બણનોરા આવે એવી રીતે કામ કરવું એ તે વખતમાં આજના જેવું સહેલું નહોતું. ગામડી મહેતાજીઓનું જ્ઞેર, બણતરનો પ્રકાર ચાલુ રીવાજથી જુદો, લોકને ડર કે મરકાર અમારા છોકરાને બણાવીને લશ્કરમાં રાખશે કે વટલાવશે વગેરે અનેક વિધનો હતાં. તે ખસેડી નિશાળો આબાદ કરવી એ સહેલું કામ નહોતું. માટે તે કારણથી રણછોડદાસને એ શહેરોમાં કાંઈક મુદત ગાળવી પડેલી. સારા સારા લોકોને મમળવી તેમના છોકરા નિશાળમાં દાખલ કરાવ્યા. એવી રીતે કામ કર્યા પછી પાછા મુંબઈ જઈ ખીજા મહેતાજીઓ તૈયાર કરી કર્યાઓમાં નિશાળો કદાવી: જેવા કે ઓરપાડ-કાલીઆવાડી-વલસાડ-ખગવાડી-અકલેશ્વર-જામનગર-આમોદ-નડીઆદ વગેરે મોટા કર્યાઓમાં નિશાળો સ્થાપન થઈ. ગુજરાતમાં આશરે વીસેક નિશાળો થઈ ત્યારે સરકારે રણછોડદાસને ગુજરાતની નિશાળોના ઇન્સ્પેક્ટર એવો ઓધો આપી રૂ. ૮૦૦ નો દર માસે પગાર કરી ગુજરાત ખાતે મોકલ્યા. નિશાળો આબાદ હાલતમાં આવતાં ઘણી મદદ મળી.

(અપૂર્ણ)

શતકના પંદરમા તથા સાતમા શતકના બક્ષા-કવિઓનાં હવન.

(અનુમત્યાન પા. ૨૦૨ થી.)

* નરસિંહ મહેતાને પોતાના શ્રુતમંસારમાં, પ્રથમ ચિંતા કુંવરબાબાના લગ્ન કરવાની થા' લખાવ્ય છે: કુંવરબાઈ અત્યારે વયે પદોન્મ્યાં દત્તાં આ મમયં મ્હેતી પોતાના બાન્ધવો દોષ દારી, પોતાના મદીવરનો આશ્રય થાયતી લખાઈ, તેના તે વિરોધાતમાં તેને ધૈર્ય આપવાને " પારકી દૂશે મદના કરે પ્રાણીયા, પુણ્ય માણી મરે વાત ખોટી; " નું પદ આપેલું એમ ગા. ક્રિષ્નારામ દેસાઈ લખાવે છે. તમમાં મહેતો દાવિમાં ગયા, ત્યાં જે રથધેરી થી કુખ્ય પગ માન્મા અંગે મીધાવ્યા દત્તા, તે લખ્યાએ માન દિવમ નુપી દત્તા; દારિકામાં લખેને કોઈ પણ રીતે પૂત્રીના લગ્નની પેન્તી કરવા નાંકી, તેની પૂત્રીનું વૈવિધ્યાગ કવિ પ્રેમાનંદના કહેવા પ્રમાણે જનામાં કયું દનું. ગા. કાલવાળા લખાવે છે કે વિચાનવર પામેનાં વાગમ ગામનાં વૈવિધ્યાગ થયું દનું. અમને જના વધારે અબલિત વાગે છે. કામ્બુ પ્રેમાનંદ કવિએ, તેના પખાં ખગં જતાંતો એકવ કરી, તેના મીનતાં ગુનિકવનો નૈવાર કયાં છે, તે મમય નર- સિંહ મહેતાના કાજને એટલો બધો પામે દનો કે વધારે ખરી દરોહન મગવાનો પૂરો સં- બધ દનો. તેથી આજ સત્તાસારમે વર્ષે પછી, છખું થા મપેલી કનકયાઓના અનુમા- નિક શોધ ઉપર એટલો બરોતર સખી શકાય નહિ. કનકાનવનામાર્ગે તેમજ ગા. મણીયોરે કીસાણીનું કહેલું પખુ એટલ છે કે કુંવરબાબાને જનામાં પરબાળ્યાં દત્તાં તે પખુ કુંવર- બાબાને વાગમ કે જનામાં પરબાળ્યાં એ નકમરે અમારી માનીતવા પ્રમાણે એવી અમલની ગયી. કુંવરબાબાનાં લગ્ન મંગલ ૧૫૦૨ એટલે ૧. ગા. ૧૮૫૦ માં, અગ્રીવાર વર્ગની જનરે મયલોરે અબલ છે. કુંવરબાબાના મમતાનું નામ શ્રીગ મહેતા દનું. સામગ્ર મહેતા પખુ તેણીના સામર પદમાં કોઈ નહકના નજીથી છે: પછી તે કુંવર બાબાના પતિ, રીઠા, રામેશ્વ થા રામેશ્વ દોવા એકમે: પખુ કોખ તેનો નિર્ભય અમે કરી શકતા નથી.

પૂત્રીને પરબાળી, પુત્ર યોગ્ય વયે પદોન્મ્યાયો, તેના લગ્ન મંબંધી મહેતાને ચિંતા થવા લાગી તે મમલની દિગમીતવાનુ ઉત્તમ વખુંન, તેને પોતે કરેલાં પગેમાં મારી રીતે કયું છે. સામગ્રામનું વૈવિધ્યાગ, વડનમરના નામર પ્રપાત મલન મહેતાને ત્યાં થયું દનું. ક- ન્યાનું નામ મુરમેતા દનું. કોઈ કમજા મેરી કરે છે. (તેની વય સાત વર્ષની હતી ત્યારે લગ્ન થયાં દત્તાં) સામગ્રામની મમનું નામ ખમીજા' દનું. ગા. કીસાણી અને કમગન- વનામાર્ગે કરે છે કે " સામગ્રામની અંતે પિયરથી મુરમેતા કરેતા, અને મામર પદવા- ના 'કમજા મેરી' હોતા." થી કુખ્યની બખિને લાને. નુરમેતાનું નામ, નરસિંહ મહેતાએ કમજા મેરી=કમ્પી=સામગ્રામ (કુખ્ય) ની અંતે. પાઝુ' એ અબલિત છે. સા- દુગ્રામની ખાર વર્ગની જમરે એટલે કે ૧. ગા. ૧૮૫૨ માં તેના લગ્ન થયાં દત્તાં અને તે દેવજામ મા ૫ ને મુરગમે રિતે થયાં. એન, કવિ દગિસમ લખાવે છે. સામગ્રામનુવિ- શ્વંમાં થીકુખ્ય-કવિમણીક મરિત પુષાર્ગ દત્તા એમ કરે છે. સામગ્રામની માતા તરીકે.

અથવા મુરસેનાની સાસુ તરીકે, અથવા બચીબાઇની વેવાણ તરીકે ભગવતી રૂકિમણીજી હતાં. રૂકિમણીજીએ નરસિંહ મહેતાના ગૃહમાં, સામળદાસના આ વિવાહ પ્રસંગે, સ્ત્રીએને ઉચિત, ઉત્સવો કર્યા હતા. જનનમાં રૂકિમણીજીસહિત શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્મા પધાર્યા હતા; આ પ્રમાણે સામળદાસનાં લગ્ન મોટી ધામધુમથી થયાં હતાં. અહોભાગી સામળદાસને, રૂકિમણીજી માતા હતાં, અને શ્રીકૃષ્ણ પિતા હતા ! ! !

પુત્રપુત્રીનાં લગ્ન પ્રસંગે વીત્યા; પછી તેમાં પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણે આશ્રય આપ્યો હોય, અથવા કોઇની કલ્પના પ્રમાણે, કોઇ ભાવિક વૈષ્ણવે સહાય કરી હોય, અથવા ગમે તેમ હોય, તો પણ આટલું તો ખચિત છે કે તે કાળે મહેતા પ્રતિ માનદૃષ્ટિથી જોનારા ધણા લોકો હતા એમ જણાય છે. ત્યાર પછી અલ્પ સમયમાં એટલે સંવત ૧૫૦૮ ના અંતમાં, માણેક મહેતા સ્વધામ પહોંચ્યાં. અને ત્યાર પછી તુરત જ સામળદાસનું પણ મરણ થયું. આ પ્રમાણે મહેતાના જીવનમાં, આપણે ક્રમપૂર્વક સંયોગો ઉપર લક્ષ આપીશું તો સદજ જણાશે કે અતુકમે જન્મળ રૂપ બધા સંયોગો પસાર થઇ, મહેતાને ભક્તિમાં ગુંથવા માટે ચિંતામુક્ત કરતા ગયા. પુત્રીને સુખી કરવા માટે ચોગ્ય સ્થળ શોધી તેનું લગ્ન થતું જોઇએ; તે પણ થયું; એક દોઢ વર્ષના અંતરમાં પુત્રનાં પણ લગ્ન થયાં; હવે મહેતાને જન્મળ રૂપ, ભક્તિમાં કંઠકરૂપ, માણેક રહ્યાં હતાં; તે પણ અમે ઉપર દર્શાવી ગયા તેમ, મરણ પામ્યાં. આથી મહેતા જન્મળમુક્ત થયા. આ અતુકળ સંયોગો જ સચન કરે છે કે મહેતાનું જીવન, આ જગતની જન્મળમાં સપડાઇ, ઘાણીના બળદની મા રક સંસારનાં જોતરાં ખેંચી, માત્ર પોતાનો અથવા પોતાના કુટુંબનો નિર્વાહ ચલાવી, અંધકારના ખૂણામાં પડ્યા રહેવા કરતાં, કંઠક કુચ્યતર આશયવાળું હશે. અને ભક્તિ જેવો કુચ્યતમ આશય બીજો કયો હોઇ શકે ? તેના જીવનનું સાદૃશ્ય ભક્તિમાં જ હોવાથી. આવા સંયોગોને પ્રસંગે મહેતાને અપાર દર્પ થતો, નરસિંહ મહેતાએ તે વખતે ત્રણેક કવનો કવ્યાં છે, જે ઉપરથી આપણને પૂર્ણ ચિંતાર મળે છે કે મહેતા પોતાના ગૃહસ્થાશ્રમમાં અત્યંત ચિંતાતુર હોઇ સુખી નહતા. મહેતાના મરણ પ્રસંગે શોક કરી, કવિવર જગન્નાથની માફક—

પાતે ચ સંપ્રતિ દિવં પ્રતિ વન્ધુરસ્તે
કસ્મૈ મનઃ કથયિતાસિ નિજામવસ્થાં
કઃ શીતલૈઃ શમયિતા વચનૈસ્તવાધિમ્ ॥

રહન કરવાને બદલે, મહેતા આનંદની રેલમાં ગાઇ ગયા કે:—

‘ બહું થયું ભાંગી જન્મળ મુખે બજશું શ્રી ગોપાળ ’ (પ્રેમાનંદ)

આ પ્રમાણે ગૃહસ્થાશ્રમના દુઃખી, આપણા ભક્ત કવિને, તેનાં પ્રિયતમ સંબંધી-સ્ત્રી પુત્રનાં મરણ પ્રસંગે દર્પ થયો જણાય છે. અને ભક્તિ ઉપર વિશેષ બાળ યોગ્યો. સ્ત્રી પુત્ર

કરનાં ભક્તિના અધિષ્ઠાતા દેવ, આપણા કવિને પ્રિયતર હતા; તેનું શુદ્ધ દર્શન તેનાં તે સ-
મયનાં કવનો કરાવે છે. આ સાધુને પુનઃ કોઈ કન્યા આપે તેમ નહોવાયી, શરીરી લક્ષ્મી
પ્રસંગ આપ્યો નહિ. તેમ ભક્તિમાં વિદ્યારૂપ યજ્ઞ પડવા માટે, મહેતાને પણ શરી લક્ષ્મી કર-
વાની વૃત્તિ હતી જ નહિ. ૧૧૧ સામગદાસના મૃત્યુ પછી તેની શુણ્ણવાન વિધવા સ્ત્રી
સુરસેના પણ ભક્તિમાં લીન રહી હતી; કહે છે કે નરસિંહ મહેતાનાં બાકી રહેલાં ૨૫૦૦૦
પદો તેણીએ તેને (નરસિંહને) નામે રચી, સવા લાખ પદ પૂર્ણ કર્યાં હતાં.

ગૃહસ્થાશ્રમમાંથી મુક્ત થયા પછી, મહેતાએ વૈષ્ણવ ધર્મ છોડી પાળવા માંડ્યો.
આથી નાગરો તેનો ઘણો દ્રેષ કરતા, અને ઘણી રીતે તેને પજવતા. મહેતાને ઘેર કેટલા
એક નાગરો જતા, અને ત્યાં જઈ તેની મસ્કરી કરતા. જે નાગરો નાત આજે મહેતાને
માટે અભિમાન ધરાવે છે, તે જ સાતિના ગૃહસ્થોએ મહેતાને અનેક પ્રકારે દુઃખ દીધું.
પણ મહેતા ડગ્યા નહિ. તેણે દહતાથી શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્મા ઉપર શ્રદ્ધા રાખી, સતત પછી
ભજન અને લીલાગાન જરી રાખ્યાં. તેના ઘરમાં સાધુસંતનાં ટોળાં પણ પાઘર્ષ ૧૪૮૦
તેમાં સ્ત્રીઓ પણ હતી. કવિ નર્મદાશંકરના માનવા પ્રમાણે કેટલીક નાગરો ૧ ગમે તેવી
યજ્ઞ હતી; પણ એ સંભવિત જણાતું નથી. રા. કોકાણી કહે છે કે 'સ્ત્રીએ !
વાથી, આવી રીતે નરસિંહને આશ્રય આપે, તો તેમના પતિ નાગરો તેમને
પગર રહે નહિ.'

ગયા જણાવ

૧. સામગદાસ

કે નરસિંહ

કમળનયનાચાર્ય જણાવે છે કે મહેતાને નાતે પજવવામાં પ્રથમ પ્રસંગ રા.
વૈષ્ણવ ધર્મ ન ગ્રહણ કરે એવો જોખ્યો; પણ તે નિરર્થક ગયો. મહેતા હમેશાં પ
તળેટીએ ઘોમોદર કુંડમાં સ્નાન કરવા જતા. ત્યાં રસ્તામાં દેડ લોકો રહેતા, તેમની દાન, ત
ઉપર વિશેષ શ્રદ્ધાને લઇને, નરસિંહ મહેતાને ભક્ત બની, પોતાને આંગણે કીર્તન કરવા
આવવાની વિનંતિ કરી. મહેતા સાની પુરૂષ હોવાથી, વિચાર કર્યો કે 'દેડ લોકો હલકી વ-
ર્ણના છે, પણ નિમત્તું મન હલકું નથી; બીજું મનુષ્યની સ્થૂલ દૃષ્ટિએ તેઓ અશ્વમ છે,
પણ ધર્મરત્ન દૃષ્ટિમાં તેઓ લેશ પણ અયોગ્ય નથી; તેમજ તે સમાન દૃષ્ટિ દરકોઈ આત્મા
ને, દરકોઈ સ્થિતિ અને સંયોગમાં પણ તેની ભક્તિ ઉપરથી ભક્ત તરીકે સ્વીકારે છે; ધ-
ર્મરત્ન સમાન દૃષ્ટિને પદ્મા પદ્મી નથી; અને પદ્માપદ્મી છે ત્યાં અશ્વર્થ નથી.' એમ વિ-
ચારી, ભજનને માટે બધી સામગ્રી તૈયાર રાખવા સંજોગ સંચના આપી, ઘેર ગયા રા-
ત્રિએ પ્રસાદ લઈ ત્યાં ગયા, અને ભજન કીર્તન કરી ઉત્સવ કર્યો. બધા દેડ વૈષ્ણવ ખુશી
થયા, અને મહેતા ત્યાં ગૃહંગ બળવતા ઘેર ગયા. પ્રાતઃકાળ થયું હતું, તેથી પૂજન ઉપર
જતા શિવમાર્ગી નાગરો મહેતાના આવા દંગ જોઈ, તાળોઓ લઈ, હાસ્ય કરતા હતા. મહેતા
બધું સમજતા, પરંતુ અણસમજીને શો ઉત્તર દેવો એમ વિચાર કરી, મૌન ગ્રહી
ચાલ્યા ગયા. આ પ્રમાણે ભક્તિમાં તક્ષીન બનેલા આ ઉદાર મનને, ટોળા, હાસ્ય કે ચેષ્ટા,
કલાની પરવા રહી નહિ. તે એટલું મન બીજાને અણસમજી માની સંતુષ્ટ રહ્યું. ૧૧૧
એવામાં કોઈએ કહ્યું કે 'મહેતા તમે એવા તે કેવા છો કે, નાત મળી જોતા, જાન નથી

જોતા, અને ઢેઢ વગેરે ગમે તે વસ્તુ સાથે રમે છે, બટકો છે, નાચો છે, ખેંદો છે, ફેંદો છે, અને સ્વચ્છંદતાથી વર્તો છે ” ? ! મહેતાએ તેનો શાંત ચિત્તે.—

‘ એવા રે એવા અમો એવા, તમે કહો છો વળી તેવા રે;
ભક્તિ કરતાં જો બ્રહ્મ કહેશે તો, કરશું દામોદરની સેવા રે.

એ પદથી ઉત્તર આપ્યો. મહેતો કહે છે કે ભક્તિ કરતાં બ્રહ્મ કહેશે તો પણ અમે તો દામોદરજીની સેવા કરીશું. આટલા દિવસ મન ધરમાં વિશેષ હતું, પરંતુ હવે ઇશ્વર ઉપર શ્રદ્ધાથી તેના ગુણનું ગાન ઘેર ઘેર ગમે તે જગ્યાએ ગાઈશું. આગાર અને કર્મ ધર્મની જે વાતો છે, તે મને રચિકર નથી ’ આમ કહી ભક્તિ કરતાં પોતાને બ્રહ્મ આજી છે, તે ઉપર નરસિંહ મહેતાએ, પોતાના દેવનો દોષ કાઢી પોતાને હતભાગી ગણાવ્યા રહ્યો. આ પ્રમાણે દેવપાદમાં હરિકીર્તન કરવાથી મહેતાને શાંતિની બહાર મૂકવામાં આવ્યા તો સહમહેતાને માથે ચોટિલ આ કલંકથી (શાંતિ બહાર મૂકવાના) પોતાની યતી ગીલાનું ગુંધવા માન્ય હતું; પરંતુ પોતે ત્યાં જવાથી શાંતિજનો તેના ઇન્દ્રિયની નિંદા કરશે, એ લજ થવું જો હોવાથી, તેણે શાંતિનો ત્યાગ કર્યો હતો. આ વખત શાંતિ બહાર મૂકાણા મહેતાને જંગમદામાએ તેને સ્વપ્ન દીધું ને શાંતિમાં જન્મવા જવાની આજ્ઞા કરી. મહેતા ગયા તેમ, મર્યા ગયા; ત્યાં તેને શાંતિથી અલગ બેસાડવામાં આવ્યા. ત્યાં પણ મહેતા શ્રી ચન કરે છોતંતમાં ચક્રચૂર બની રહ્યા હતા ! અકસ્માત્ એવો બન્યો કે, પ્રત્યેક નાગર પો-
રક સંસારી એક એક ઢેઢ દેખવા લાગ્યો; એ જોઈ, બધા લજ્જિત થઈ, મહેતા ઉપર ધકારતી કરેલા તિરસ્કારને, શ્રી કૃષ્ણના કોપના કારણરૂપ જાણી, અથવા પોતે પણ મહેતા જન્મચક્રિતમાં આવી ગયાનું સમજી, મહેતાને શાંતિમાં લીધા. આમ પોતાનું ભૂણું રખાવી મહેતો પછી શાંતિમાં જન્મવા ગયા નહિ. શુદ્ધ ભક્તોને યતી સહાયનું આ એક અપૂર્વ દર્શન છે. ! ! ! આર્યશાસ્ત્રમાં એવું પણ કથન છે કે ભક્તિ કરનારની પરીક્ષા લેવા, તેની કસોટી કરવા, તેને ભક્તિથી ચલિત કરવા, દેવો મનુષ્યદ્વારા અસંખ્ય પ્રતિબંધનો નાંખે છે; પરંતુ શુદ્ધ ભક્તો તે અંતરાયોથી બચી, પરમેશ્વરની પરમ આસક્તિ નહિં છોડતાં, લૌકિક બળને લેશ માત્ર નહિ ગણકારતાં, પોતાના દૃઢ નિશ્ચયમાં ચલિત થતા નથી. તેથીજ તેમનું સ્મરણીય નામ સમગ્ર વિશ્વમાં અમર રહ્યું છે. સત્યવીર હરિશ્ચંદ્રને સત્યથી ચલિત કરવા, મહાસુનિ વિશ્વામિત્રે તેને અસહ્ય સંકષ્ટો આપ્યાં ન હોત તો, હરિશ્ચંદ્રની કીર્તિ આટલી ન હોત; તેમજ બલિરાજને તેની પ્રતિજ્ઞાથી ચલિત કરવા, શુક્રાચાર્ય અને વામનજી જેવી શુદ્ધ કસોટીઓ ન હોત તો બલિરાજની આખ્યાયિકા પ્રતિ આપણી આવી માન-દષ્ટિ ન હોત એ નિશ્ચય છે. આપણી આર્યવર્તીય પ્રસાદિત ભૂમિ તેવી પ્રવિત્ર આખ્યાયિકાઓથી પરિપૂર્ણ છે. ! ! !

મહેતાના પ્રસંગમાં વધારે પ્રસિદ્ધ અહલુત અકસ્માત તો, જૂનાગઢના રાવ મંડગિની સભામાં, પોતાની તેમજ સંન્યાસીઓની વચ્ચે થયેલા વાદવિવાદ વિષેનો છે. એ પ્રસંગ સંવત ૧૫૧૨ એટલે ઈ. સ. ૧૪૫૬ માં બન્યાનું જણાવવામાં આવે છે. દરબારમાં રહેલા

તેમજ વગસતાવાળા નામરો, શિવમાર્ગી સાધુઓ, સંન્યાસીઓ, તેમજ તે બંધાને લઇને મંડળિક રાગ, અને બીજા ઘણા લોકો, મહેતાની વિરહ હોવાથી, તેમજ નરસિંહ કાંઈ ધૂર્ત છે અને કૃષ્ણને નામે સ્ત્રીઓ સાથે રાસલીલા અને વિહાર કરી લોકોની નીતિમાં ખલલ પહોંચાડે છે. એવી નિંદાવાણીથી, નરસિંહ મહેતાને તેના વિચારોની સત્યતાનું પ્રતિપાદન કરી આપવાની આજ્ઞા કરવામાં આવી. વૈષ્ણવ ધર્મના આ પ્રચારક, અને શંકરધર્મના ઉચ્છેદકને આ પ્રમાણે વિધન આવી પડ્યું. આ સાખીતિ એવી રીતે ઘણાં સાંભળવામાં છે કે શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્માએ, દામોદર સ્વરૂપમાં પ્રગટ થઇને, નરસિંહ મહેતાના ગળામાં, દીર્ઘ દોરીવાળા મોગરાનો દાર, પહેરાવ્યો; આ પ્રમાણે આ કસોટીમાં પણ નરસિંહ વિજયી નીવડ્યો. જૂનાગઢના વૃદ્ધ પુરોહી એવી કથા મને છે કે, આટલું છતાં પાછળથી પણ નાગર લોકોએ નરસિંહને પગવવામાં આંગ્રકો ખાધા નથી. આવી વિપત્તિમાં મંડળિકની માતા મરણ પામવાથી મહેતાનો બધો આશ્રય જતો રહ્યો. પાછળનો બધો સમય તેણે લોકોની નિંદા સાંભળ્યા વગર, કૃષ્ણકીર્તનનાં ગાન શ્રવણ કરવામાં, તેનાં કાન્યો બનાવવામાં, અને સાધુસંતની સેવામાં વ્યતીત કર્યો છે. ૬૬ વર્ષની વયે, મંડળિકના મૃત્યુ પછી સાતમે વર્ષ વૈકુંઠવાસી થયા જણાય છે. તેનું મૃત્યુ ઈ. સ. ૧૪૭૭ ના અંતમાં અને ૧૪૮૦ ના આરંભમાં, એટલે સંવત ૧૫૩૬ માં નોંધીએ છીએ. નામરોની તેના પ્રતિ ગમે તેવી અશ્રીતિ કે અભાવ હતો, તો પણ તેમણે તેની સવળા કતર ક્રિયા કરી હતી !

નરસિંહ મહેતાનો પુત્ર શામળદાસ શુભરી જવાથી, તે અપુત્ર મરી ગયા જણાય છે. તેની પુત્રી કુંવરબાઈ, પછી તેની સાથે રહી, બકિતમાં લીન થઇ હતી. શામળદાસ ની વિધવા સ્ત્રી પણ તેજ પ્રમાણે ભક્તિ માટે તેની સાથે રહી હતી. કહે છે કે નરસિંહ મહેતાને એક બીજી પુત્રી હતી પણ તે કુમારિકાજ રહી હતી.

સાધુ પુરોહોને જે સાંસારિક ઉપાધિ હોય છે, તેથી મહેતા વિરક્ત નહોતા. નાત, જાત, સગાં સંબંધી, રનેડીઓ અને અન્ય લોકોની બત્રીસી નીચે ચવાઈ, જનમંડળના કપડાસનું પાત્ર જનતાં છતાં પણ, આપણા આ ભક્તકવિએ કૃષ્ણ રાસગાનમાં-ગૂણે ભક્તિમાં પોતાના છવનનો અંત આણ્યો છે ! ! !

(અપૂર્ણ.)

કુલચન્દ્ર ઝવેરચન્દ્ર મહેતા.

ગુજરાતી કવિતા અને સંગીત.

(અનુસંધાન પૃષ્ઠ ૨૧૮ થી.)

(૨) સંગીત, છન્દ, વગેરેની આ ચર્ચા કરવામાં રા. ન્હાનાલાલ પરિણામે એમ આણુવા મળે છે કે ગુર્જર કવિતાને પોતાના શરીરખંધારણ માટે આજ સુધી સ્વીકારાયલા છન્દવૃત્તથી જ અટકવું એ અનિષ્ટ છે. પણ તે કોટિનો ફક્તાર્થ કોઈ અસાત નવા છન્દ, વૃત્તના સ્વીકારમાં થવાનો, છન્દ અને વૃત્તના ઉદ્ધત ત્યાગમાં નહિ. અને રા. ન્હાનાલાલની માનીતી રચના (૩) તો છન્દ વૃત્તને લાત મારી ફેંકી દેવામાં આનન્દ માને છે. આ કારણથી, ખાસ કરીને, હેમની આ ચર્ચા વિજયિની નીવડી નથી.

હાનું સ્પટીકરણ કરીશું. રા. ન્હાનાલાલ કહે છે:—

“આપણા કવિતામય સંગીત ફરતી પણ સાંકડી સીમાઓ રોપાઈ છે: એ સીમાઓ તૂટવી ઘટે છે. જ્યાં સાગરની મહાછોળો સતત વીરગજના કરતી હોય, દેશસંસારસ્નેહના મહા મેઘ ગડગડતા હોય, એવી ભવ્ય ગંભીર ભાવનાઓનું શરીર થઈ શકે એવો છન્દ આપણી ભાષામાં નથી એ ફરિયાદ કવિસુભદ્ર નર્મદના સમયની છે અને હજી મટી નથી.”

આ બાલદર્શને સુંદર વચનોમાં તથ્યાંશ શો છે તે જરા તપાશિયે. પ્રથમના જ વાક્યમાં કવિતાના સંગીતની વાત કહી છે અને આખર કહેવું છે છન્દ વિશે. તે વચનમાં સંગીત અને છન્દનો ગૂંચવાડો તો ઉઘાડો જ છે; તે વાત તો કોરાણે મૂકીશું; કેમકે રામગિરિ આદિક રાગને વૃત્ત કહેનાર અને રાગ અને છન્દ એ ઉભયને પર્યાયરૂપ ગણી બોલનાર કોનેથી વધારે વિશદતાની આશા રાખવી વ્યર્થ છે. પરંતુ હેમનું તાત્પર્ય,—કંઈક ઉદાર અર્થ કરીને—એમ સ્વીકારીશું કે સંગીતક્ષમ છન્દ વૃત્ત વગેરે પદ્યબંધનાં સ્વરૂપોને હાલ જે સીમાઓ છે તે તૂટવી ઘટે છે. આમ હેમનો આશય હશે. તો તે વિશે પણ મ્હને તો એમ લાગે છે કે સીમાઓને તોડવાની ઉચ્છેદકૃતિ ના સ્વીકારતાં તે સીમાઓનું સાંકડાપણું (જે હોય તો તે) મટાડીને વિશાળ પ્રદેશ કરવામાં શો બાધ છે? અને માટે જ એ સીમાઓ તોડવાથી, અથવા, ખીજા શબ્દોમાં કહિયે તો છન્દ માત્રને કાવ્યકળામાંથી દેશનિકાલ આપવાથી નહિ, પણ છન્દોનાં યોગ્ય અને વિષયાનુરૂપ રૂપાન્તરોથી ઇષ્ટસિદ્ધિ થશે. ભવ્ય ગંભીર ભાવનાઓને અનુરૂપ છન્દ આપણામાં નથી માટે—છન્દનો ત્યાગ કરવો? અલબત્ત નહિ; પણ તહેવા યોગ્ય છન્દ પેદા કરવા—એટલું જ પરિણામ શકે છે. છતાં રા. ન્હાનાલાલ તો પોતાની કૃતિમાં છન્દત્યાગ જ પૂન્ય ગણે છે; જો કે તેમ કહેતાં આ ચર્ચામાં પોતે છેવટ સુધી અચકાયા છે.

તેમ વળી, ઉપર કહેલી ભાવનાઓને માટે અનુકૂળ છન્દ આપણામાં નથી એ ફરિયાદ શું સર્વાંશે સાધાર છે? મ્હારી અલ્પ મતિ પ્રમાણે તો હેમાં તથ્યાંશ બહુ નથી લાગતો. એ જ ‘કવિ સુભદ્ર’ નર્મદના રોળાવૃત્ત, તેમજ, કવિત, ફૂલણા, છપ્પા આદિક

અનેક છંદો તેમ જ સંસ્કૃત ટોતોમાંથી વસન્તતિલકા, મન્દાકાન્તા વગેરે અને ત્વેમાંથી, ગોચ મિશ્રણ તથા રૂપાન્તર વડે, ઉત્પન્ન કરી શકાતાં બીજાં સ્વરૂપો, સમર્થ કવિને હાથે, એજ મ્હોટી મ્હોટી ભાવનાઓને અનુકૂળ શરીર થઈ શકશે. હાતા નિદર્શન માટે રા. ન્દાનાલાલે સ્તુતિવિષય કરેલું કાવ્ય જ લખ્યે:—

“જલધિજલદલ ઉપર દામની દમકતી,
યામિની ઓમસર માંદિં સરતી;
કામિની કોકિલા કેલિકૃજન કરે,
સાગરે બાસતી બન્ધ બરની;
પિતા ! સૃષ્ટિ સારી સમુદ્ધાસ ધરની.”

આ કાવ્યમાં જે કાંઈ બન્ધ કલ્પનાનો ભાગ છે તેહું દર્શન કરાવવામાં વર્ણુ-સંગીત કરતાં જૂલણા છન્દનું ગમભીર આન્દોલન, તેમજ અન્તિમ ભાગમાં નવીન રીતે દાખલ કરેલું અર્ધ ચરણનું પુનરાવર્તન, વધારે મદદ કરે છે.

‘દેશસંસ્કારનેહના મહામેધ’ ની ગર્વના રૂઆ કાવ્યની ભાવનામાં નથી તે સ્વીકારવું જ ન્દેહજે. પણ દેવી બન્ધ ભાવનાઓને મૂર્તિમંત કરવી હોય તો તે કરવાનું રાગમ્ય આ અને તેવા છન્દનાં રૂપાન્તરોમાં નથી એમ કિયો વિચારશીલ પુરુષ કહી શકશે ?

છન્દનો ત્યાગ જ છટ માનનારા રા. ન્દાનાલાલના મુખમાં જૂના પ્રકારની દેશીઓ ગરબીઓ વગેરે તરફ આદરનાં વચન ન્દેહજે પરસ્પર વિશેષને લીધે આશ્ચર્ય લાગે છે. એઓ લખે છે:—

“આપણા પ્રાચીન કવિયોને ત્વેમને અનુકૂળ છન્દ જ આપણા તળપદ રૂઝગોમાંથી મળતા, સંસ્કૃત અને કારસી ટોતોના બંધાર ઉપરવા પહેલાં પણ આપણા કવિપૂર્વજોને

* રા. ન્દાનાલાલ ‘શંકરાબરણ’ કહે છે. પણ હેમની ક્ષમા માગીને હું જૂલણા શબ્દ વાપરું. કેમકે છન્દ અને રાગ એ બે સ્વરૂપતઃ જૂદી વસ્તુઓ છે તે હું દાખ જૂસી નથી શક્યો.

** જૂની દેશીઓ વગેરેમાં પણ એક પ્રકારનું માપ, પોતપોતાનું જૂદી જૂદી જાતનું, છે અને હોવું જ ન્દેહજે; ના હોય તેટલે દરન્તે છન્દોબંગ જ મળાય, પછી ગમે તો તે જાણી ન્દેહને યોગ્ય અથવા અયોગ્ય, રસિક અથવા અરસિક સ્વાતન્ત્ર્યને લીધે હો, અથવા કેવળ દોષમય હો. પણ નિયમસર માપ તો ખરાંજ; અને તેથી એ રચનાઓને છન્દનું નામ બરાબર જ આપાય છે, આ વિષયને સુપરિત કરવાનો પ્રયાસ સ્વર્ગના વિદ્વાન નવલરામભાઈ બાલુ સારી રીતે આરમ્બ્યો હતો.

§ ‘છન્દ’ અને ‘રાગ’ એ બે વસ્તુઓનાં સ્વરૂપના વિસ્મરણનું કેા વળી બીજું ઉદાહરણ છે. જૂની દેશીઓમાં જે રાગ બતાવ્યા છે તે તો હેમના છન્દોત્તમ અધારણથી સ્વતન્ત્ર જ છે, બીજી રીતે સંબંધેજ નહિ; તે સંગીતનું સ્વરૂપ સમજનારને અગમ્ય નથી.

પોતાના સહ રસનાં યોગ્ય સ્વરૂપ આપણા + દેશમાંથી જડતા એ વાત નવા કવિયોના મનનશ્રમને પાત્ર નથી ?”

આમ કહીને દ્વિતીયાર્થ શો જણાવવો છે તે સ્પષ્ટ સમજાતું નથી. હેમના આ લેખમાં છન્દઃવૃત્તનો ઇતિહાસ આંખો છે તે ઉપરથી કાંઈક ભાસ એમ થાય છે કે જૂની દેશીઓનો ત્યાગ કરીને સંસ્કૃત છન્દઃવૃત્તનો સ્વીકાર કરવાથી અનિષ્ઠ બન્ધનો ઉમેરાયો છે. પણ તેથી કાંઈ એમ તો થતું નથી જ કે માપ માત્રનો ત્યાગ કરવો. અને મહારે બતાવવાનું એ જ છે કે છન્દનો નિતાન્ત ત્યાગ ઇષ્ટ છે એમ સાખીત કરવાનો પ્રયત્ન અહિં પણ નિષ્ફળ થાય છે.

આમ એક સ્થળે છન્દઃવૃત્ત કરતાં દેશીઓનો મહિમા વધારે મનવવા છતાં, વળી અન્ય સ્થળે રા. ન્દાનાલાલ છન્દઃવૃત્તના સ્વીકારને કાંઈક સૂચિત રીતે મહત્ત્વ આપતા જણાય છે:-

“ ગુર્જરીના નવજીવનના આર્તપુકાર તરીકે સંસારજીવનના ઊંડા ઊંડા પ્રાણમેષ તરીકે એ (દલપતરામ તથા નર્મદાશંકર) કવિયોના કીર્તિલેખ સમા કાવ્યલેખ આપણા ઇતિહાસનું સોનાનું પાનું છે. પછીના સાક્ષરોમાં એક ગોવર્ધનભાઈ અપવાદ ગણાતાં—આ પ્રજાજીવનની મહાપળની અવગણના કે અજ્ઞાનતા છે,* સુસાતવિચારપરિશીલન તો નથી દેખાતું. આપણામાં જે નવાં બલ ૧૮૪૮ ની લગભગમાં ઘખલ થયાં તે બલ પરિચયને લીધે હાલના જમાનાને જૂનાં અને શક્તિશીલ લાગતાં હોય તો એ ભૂલ્ય છે. પચાસ પંચાવન વર્ષ એક પ્રજાના ઇતિહાસમાં છે તો બહુ છે, નહિં તો કાંઈ નથી. એ મહાબક્ષો હજી આપણા પ્રાન્તની ઊંડી અંધારી કુંજોમાં નથી ગયાં, હેમના સારઅંશ આપણી રોરગમાં રમી નથી રહ્યા, અને એવું થાય નહિં ત્યાં સુધી એ બલ પરિચિત કે પુરાણ છે એમ પણ માનતું એ ભૂલ્ય જ છે. ”

અહિં સૂચવેલાં મહાબક્ષોની પુરાણતાનો પ્રશ્ન ચૂંચવાનું કોરાણે મૂકતાં, આ વચનનું તાત્પર્ય જ જોઈએ, અને તે એમ જણાય છે કે તે બક્ષોનો ભાર ખમવાને યોગ્ય છન્દ-

+ સંસ્કૃત વૃત્તો આપણા દેશનાં જાણે ના હોય એમ રા. ન્દાનાલાલ માને છે કે શું? એ સંભવતું તો નથી. તો આ વચને જરાક અર્થહીન થઈ પડે છે;—“આપણા દેશમાંથી જડતા” એ વચન.

* આ સાહસભર્યા આરોપ સ્વીકારતે અચકાતું પડશે. હાલના કવિયોમાં પ્રજાજીવનથી વિચ્છેદ નથી એટલુંજ નહિં, પણ, જરાક અવલોકન કરતાં જણાશે કે, તેઓ પોતાના સમયના પ્રજાજીવનનાં નવનવાં સ્વરૂપની ઘોષણા કરનારા પ્રતિનાધરૂપજ છે. આ બાબત આ લેખના મુખ્ય વિષય જોડે માત્ર પ્રાસંગિક સંબંધ રાખે છે તેથી વિશેષ ચર્ચા કરવાની જરૂર નથી. ‘ સુસાતવિચારપરિશીલન ’ આપણા હાલના સાક્ષરોમાં નથી એ તો વળી સવિશેષ અન્યાયયુક્ત અને અયથાર્થ આરોપ છે.

જ્ઞાત દલપતરામ તથા નર્મદાશંકરે સ્ત્રીકાર્યાં હતાં. આમ અર્થ શક્તિ સકે. પણ તેમ કરતાં તો રા. ન્દાનાલાલના છંદના નિતાન્ત ત્યાગ સાથે વિરોધ આવે છે. પરંતુ હેમની આ લેખમાંની બધી દલીલોમાં એજ પ્રમાણે દ્વિતાર્થમાં ક્ષતિ આવે છે. તે તો ફક્ત પણ વળી આગળ જતાં રા. ન્દાનાલાલ લખે છે:—

“ પણ સંસ્કૃતજ્ઞો સત્કારતા ક. દ. ય. વીસરી ગયા કે સંગીતબન્ધનમાંથી છૂટતાં વધારે ગાઢ બન્ધનમાં શુન્નરાત્રી સાહિત્યનાં પગલાં મંડવાં. ”—

તે વચનમાં વળી નવો વિરોધ આવીને ઉભો રહે છે. છંદજ્ઞતાનો સ્ત્રીકાર ક. દ. ય. એ દાખલ કર્યો તે મહાબળેનો યોગ્ય કૃતિ ઘટ્ટ એમ કહીને, વળી તેજ માટે હેમને દોષ દેવામાં આ સમ્મલન થાય છે. એમ પણ નહિં કહેવાય કે આ છેલ્લા વચનમાં તો માત્ર બન્ધન ઉમેરાવાનો દોષ બતાવ્યો છે. કેમકે બળેનો યોગ્ય પાત્ર બે છંદજ્ઞ ગણ્યાં તો તે બન્ધનરૂપ થાયજ નહિં. સંગીતને પણ રા. ન્દાનાલાલ બન્ધનરૂપ ગણે છે તો પછી છંદને તો ગણેજ હેમાં આશ્ચર્ય નથી—એ જરાક પ્રસંગવશાત્ નોંધવા જેવું છે.

રા. ન્દાનાલાલ લખે છે:—

“ વિશાલતા, પ્રશસ્તતા (?), શૌર્ય, દક્ષતા (?), સંસારવિશ્વનાં મહાચિન્તન: એવા સખલ અને મહાન ભાવ આપણી પ્રજાની રંગોમાં ઉછળતા જેવા હોય તો મિશ્ટન કે વ્યાસ વાદ્યમીડિની મહાધ્વનિસંસ્મારણી કવિતાનું રૂપ લઈ શકે એવાં જ્ઞાત આપણી બાપમાં ઘડવાં જોઈએ. ”

મ્હેં ઉપર કહ્યું છે કે “હેવાં જ્ઞાત ઘડવાં જોઈએ” એ વચનમાં સૂચવેલી ન્યૂનતા ખરૂં જોતાં શુન્નર પદ્યશાસ્ત્રમાં છે જ નહિં. તોપણ રા. ન્દાનાલાલ અહિં કહે છે તેમ “હેવાં જ્ઞાત ઘડવાં જોઈએ” તેમ હોય, તો પણ તે જ્ઞાત છે, હેમની રચના જેવાં અજ્ઞાત નહિં. ‘ઘડવાં’ શબ્દમાં જ કોઈ ઘાટ, અમુકનયમથી બંધાયેલો આકાર, એ અર્થ સમાયો છે. અને રા. ન્દાનાલાલને તો,—હેમના ગદ્યના કડકાઓ જોતાં તો ઘાટ ઘડવાનો છે જ નહિ. રા. ન્દાનાલાલને એક ન્દાની સરખી વાતની યાદ દેવાની જરૂર છે. ‘જ્ઞાત’ શબ્દનો વ્યુત્પત્ત્યર્થ ‘ફિરવેલું’ ‘રૂપાન્તર પામેલું’ છે; અર્થાત્ ગદ્યને પદ્યના રૂપમાં મૂકેલું એમ અર્થ છે. અંગ્રેજી verse શબ્દનો અર્થ પણ તેજ રીતે (verso=I turn) પદ્યનું સ્વરૂપ સૂચવે છે. Metre શબ્દમાં પણ માપ એ અર્થ છે. રા. ન્દાનાલાલનાં ગદ્ય કાવ્યોમાં કોઈ પણ પ્રકારનું માપ નથી તે તો ઉઘાડી વાત છે. હેમાં ગદ્યનું ખરૂં રૂપાન્તર પણ નથી. મ્હેં ‘વસન્તોત્સવ’ ની ચર્ચામાં જતાવેલું જ છે કે આપણી ભાષાનું બંધારણ અંગ્રેજી ભાષાના બંધારણથી જૂદું જ છે; અને તેથી આપણા છંદ: શાસ્ત્રમાં અંગ્રેજી છંદ:શાસ્ત્રનાં તત્વોનો પ્રવેશ થઈ શકેતો જ નથી; આપણાં પદ્યને સ્વરૂપ સ્વરોના લઘુ-શુરુપણના માપ ઉપર આધાર રાખે છે; અને અંગ્રેજી પદ્ય accent ના ધોરણ ઉપર રચાય છે; અને આપણી ભાષામાં accent એ વસ્તુ છે જ નહિ (અંગ્રેજી ભાષાના accent જેવા accent નથી જ.) આ કારણથી અંગ્રેજી blank verse વગેરેનાં દ-

શાન્તો રા. ન્હાનાલાલ આપે છે તે વ્યર્થ થાય છે. હેમની નવીન ગદ્ય કાવ્યની રચના પણ અંગ્રેજી accent નું સ્વરૂપ ભૂલી જઈ તે હૃદયમાં દોરાવાનું પરિણામ છે. પોતાનાં કાવ્યોમાં કોઈકે પ્રકારનું આન્દોલન છે એમ એ માનતા હોય તો તે ભ્રમજ છે. આન્દોલનનું તત્ત્વ આપણી ભાષાને માટે—શું ? લઘુ ગુરુનું માપ—તે જ; અને તે તો હેમની કૃતિમાં છે જ નહિ. તો પછી હેમની કૃતિમાં આન્દોલન હેમની કલ્પનાની ખ્હાર તો હોવાનો સંભવ રૂ-હેતો નથી. એઓ કદાચ એમ માનતા હશે કે હેમની ગદ્ય રચનાઓમાં ‘શુંજન’નું તત્ત્વ આવે છે. પરંતુ ગમે તે ગદ્ય શુંજ તો સકાય. શુંજન તો શબ્દો તથા વાક્યોમાં ખ્હારથી રેઠાનાર પદાર્થ છે. માટે તે થકી કંઈ પદ્ય બની સકતું નથી. શુંજન તે જૂદી વસ્તુ છે. સંગીતક્ષમતા તો પદ્ય રચનામાં જ આવી સકે.

પણ રા. ન્હાનાલાલના વચન તરફ પાછા વળિયે. એ કહે છે વ્યાસ વાલ્મીકિની કવિતાનું રૂપ લઈ સકે હેવાં જતું આપણી ભાષામાં ધરાવાં જોઈયે. પણ એઓ ભૂલી જાય છે કે વ્યાસ વાલ્મીકિની કવિતા બહુધા અનુષ્ટુપ્ છન્દમાં જ છે. અને તે છન્દ તો આપણી ભાષામાં સારી રીતે દાખલ થઈ ચૂક્યો છે. તો પછી તે જતુ ધરાવાં જોઈએ એમ કહેવાનું પ્રયોજન શું રહ્યું ? ખરી વાત એ છે કે વ્યાસ વાલ્મીકિની કવિતાની બન્ધ-તા એ અનુષ્ટુપ્ છન્દના ઉપર આધાર રાખે છે તે કરતાં વધારે હેમની વાણીની અદ્-ભુત સરલતામિત્ર ગમ્ભીરતાને લીધે ઉત્પન્ન થાય છે. ગમે તેમ હો, પણ છન્દની આ-મી જે ન્હાનાલાલ બતાવે છે તે તો વાસ્તવિક નથી. કોઈ સમર્થ કવિની ખામી છે, છન્દની નથી.

રા. ન્હાનાલાલ લખે છે:—“વેદમન્ત્રો સમા બન્ધ્ય કે અનિયમિત છન્દો સંસ્કૃત-માં ખીજ નથી. રામાયણ મહાભારત ભાગવત બહુધા યોગમાં યોગ બન્ધનવાળા યોગમાં યોગ ગાનવાળા અનુષ્ટુપ્ છન્દમાં જ છે.”

આ લખતી વખત એઓ ભૂલી જાય છે કે વેદમન્ત્રો ‘અનિયમિત’ છન્દોમાં નથી; અને એ મન્ત્રોમાં સમાયતું આન્દોલન તો સ્વર (accent) ના અંશને લીધે છે; અને સ્વર (accent) નું તત્ત્વ તો લૌકિક સંસ્કૃતથી માંડીને આજની બધી પ્રાકૃત ભાષા-ઓ સુધીમાં હ્રુમ થયું છે. તેમજ રામાયણાદિકના છન્દ યોગમાં યોગ બન્ધનવાળા છે, તે ખરૂં; પણ યોગ પણ બન્ધનવાળા છે, રા. ન્હાનાલાલની ગદ્યકવિતા જેવા કેવળ બન્ધનહીન નથી. અનુષ્ટુપ્ છન્દને “યોગમાં યોગ ગાનવાળો” કહેવામાં વળી રા. ન્હાનાલાલ છન્દ અને સ્વરસંગીતનો ભ્રમમય ગૂંચવાડો કરે છે.

જો ગાનશબ્દથી સંગીતક્ષમતા હિલિટ હોય તોપણ ભૂલ્ય છે; કેમકે (મ્હે) કવિ-તા અને સંગીતના લેખમાં બતાવ્યું છે નેમ) અક્ષરમેળ વૃત્તો કરતાં માત્રામેળ છન્દોમાં

* અનુષ્ટુપ્ કરતાં પણ ઓછા બન્ધનવાળો છન્દ મનહર છન્દ (કવિત) છે. તે પણ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે.

સંગીતક્ષમતા વિશેષ હોય છે; અને અનુષ્ટુપ્ છન્દમાં તો અક્ષરના લઘુગુરુત્વનું નિયંત્રણ (બીજીસ અક્ષરના આખા શ્લોકમાં છ અક્ષર શિવાય) બિલકુલ પ્રવર્તેલું નથી, માત્ર અક્ષરની સંખ્યાનું જ બંધન છે; તેમ માત્રાની સંખ્યાનું પણ તત્ત્વ હેમાં નથી; તેથી એ તો સવિશેષ સંગીતક્ષમ અને છે.

“ચાહુદી લોકના બાઈબલની કડીઓ કેવી છન્દના માપ વિનાની છે એ સુપ્રસિદ્ધ છે; હૈમના ‘સામ’-ધર્મસ્તોત્રોનું સંગીત પણ આપણા સામગાન સમું, પારસીઓની ગાથા જેવું, ઇસલામીઓના કુરાન મન્ત્રો સમોવડું ઉત્તર અને ગમ્તીર છે.”

૨૧. ન્હાનાલાલ મૂળ હિન્દુ બાપાના બાઈબલ વિશે બોલે છે કે અંગ્રેજી બાપાન્તર વિશે તે ખાતરીથી કહી સકાતું નથી, પરંતુ હિન્દુ, અરબી, જંદ વગેરે બાપાઓનું તેમજ તે બાપાઓનાં છન્દ:શાસ્ત્રનું અધ્યયન કરીને જ ૨૧. ન્હાનાલાલ આ વચન ઉચ્ચારવાનું જોખમ જોઈએ છે કે કેમ તે પ્રશ્નનો વિષય છે. પરંતુ તે વાત કોરાણે મૂકીને પણ એટલું જ ફરીથી કહીશું કે આપણી શુન્દરાતી બાપા અને હેનું છન્દ:શાસ્ત્ર જુદા જ ધોરણ ઉપર છે—લઘુ ગુરુ, સ્વરની માત્રા, એ તત્ત્વ ઉપર છે; એટલે આ મોટાટી મોટાટી વાતો માત્ર વિષયાન્તરતા ઉત્પન્ન કરે છે, અને સામાન્ય જનને પારિલના આડઅંશમાં આંજ નાંખવાનો પ્રયત્ન કરે છે.

૨૨. ન્હાલાલને મતે આપણા પ્રગળ્યવનના પ્રવર્તતા મહાક્ષોબ, રૂપાન્તર, વગેરેને અનુકૂળ રૂપના છન્દો ઉત્પન્ન થવા જોઈએ. અત્યાર સુધીનો શુન્દર છન્દરચનાનો વિકાસ અવસોડીને એ કહે છે:—“આટલેથી આપણી કવિતાના છન્દોનો ઉદ્ધાસક્રમ આપણે અટકાવશું કે એ વિકાસ હજી વિકસવા દઈશું એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં આપણી કવિતાના ઉદ્ધાસ વિકાસનો ઉત્તર છે. સુકોમલ સુન્દર સંગીતના સિતાર જ આપણે રમાડીશું* કે સાગરની ઘોષણા ધોરવતી કોઈ નવીન મહાભાવતન્ત્રી બનાવી ત્હેના મહારવના આપણે ઉપાસક થઈશું એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં આપણી કવિતાના સંગીત સાથેના પુરાણ પરિચયની સાર્થકતાનો ડું આપણી જીવનજ્યોતિની પળના જ્યાજ્યાનો આપણી કવિતાના ભવિષ્ય-

* જે અંગ્રેજી પદરચનાના મોઢે ૨૧. ન્હાનાલાલને છન્દ જોડે વેર કરાવ્યું છે તેજ પ્રકારના અંગ્રેજી બાપાના મોઢની હાયા આ ‘રમાડું’ શબ્દના ઉપયોગમાં પડી છે. વાદ્યને સંબંધે અંગ્રેજીમાં “to play” ક્રિયાપદ વપરાય છે (જેનો સાધારણ અર્થ ‘રમવું’ ‘રમાડવું’ થાય છે). તે શુન્દરાતીમાં આ રીતે વાપરવામાં કાંઈક અયોગ્યતા થઈ જાય છે.

ડું ઉપર એક સ્થળે અનુષ્ટુપ્ છન્દના ‘થોડામાં થોડા ગાનવાળા’ પદ્યવિશે પ્રસન્નતાથી ૨૧. ન્હાનાલાલ બોલ્યા છે તેથી એમ લાગે છે કે પદ્ય ને ગાન જેમ જુદાં તેમ છતાં એમ એ ધારતા દર્શો. અને આ વચનમાં કવિતાના સંગીત સાથેના સંબંધને એઓ ધૃષ્ટ ગણતા જણાય છે અને તે સિદ્ધ કરવા માટે છન્દના ત્યાગનો ઉપાય શુભરીતે અ-

નો ઉત્તર છે. ”+

હાવા ગમ્ભીર ભવિષ્યની જવાબદારી રા. ન્હાનાલાલે છન્દહીન રચનાવડે પોતાને માથે સ્વીકારેલી જોઈને હાલુવાર હાસ અને હાલુવાર ખેદ ઉત્પન્ન થાય છે. મહે કહ્યું છે તેમ રા. ન્હાનાલાલ જે ન્યૂનતા માને છે તે પૂરવાનો માર્ગ છન્દના ત્યાગમાં નથી, પણ યોગ્ય છન્દના સ્વીકારમાં છે. અને સમર્થ કવિને માટે એ પ્રકારના છન્દની રચના અપ્રાપ્ય નથીજ. બાકી રા. ન્હાનાલાલને તો હજી સૂધી એ અનુરૂપ છન્દ જડયો નથી એ તો સ્પષ્ટજ છે; અને હેમણે સ્વીકારેલે માર્ગે એ જડવાનો સંભવ હોય એમ મને તો લાગતું નથી.

કુમસ, તા. ૨૯-૬-૦૪.

નરસિંહરાવ ભોળાનાથ.

ભિન્નત ગણે છે. આમ એક સ્થળે છન્દનો લાગ તે સંગીતથી વિશ્લેષ કરાવનારો થાય છે, અને બીજા વચનમાં એજ છન્દનો લાગ સંગીત અને કવિતાનો સંશ્રેય કરાવનારો બતાવાય છે;—આ પરસ્પર વિરોધ રા. ન્હાનાલાલની આ વિષયમાં વિચારની વિશદતાની ખામી બતાવી દે છે.

+ આ કાંઈક અર્થભરેલા અને કાંઈક અર્થહીન શબ્દોવાળાં વાક્યોનો સાર એટલેજ જણાય છે કે ભવ્ય ગમ્ભીર ભાવનાઓ માટે અનુકૂળ છન્દ નવા થવા જોઈએ. જો એટલુંજ છે તો રા. ન્હાનાલાલના ‘વસન્તોત્સવ’ માં તો ગામ્ભીર્ય નહિ પણ લાક્ષિત્ય પ્રવર્તે છે;—તો ત્યાં છન્દનો ત્યાગ કરવામાં આ પ્રયોજન તો નહોતું જ.

વસન્ત.

इदं सत्यं सर्वेषां भूतानां मध्यस्थं सत्यस्य सर्वाणि भूतानि मधु यश्चा-
यमस्मिन्सत्ये तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्वारमं सात्यस्तंजोमयोऽमृतमयः
पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ।

उपनिषद्.

સત્યાન્ન પ્રમદિતવ્યમ્ । ધર્માન્ન પ્રમદિતવ્યમ્ । કુશલાન્ન પ્રમદિતવ્યમ્
મૂલૈ ન પ્રમદિતવ્યમ્ । સ્વાધ્યાયપ્રવચનાભ્યાં ન પ્રમદિતવ્યમ્ ।

उपनिषद्.

વર્ષ ૩, અંક ૯.

[માસિક]

આશ્વિન, સંવત્ ૧૯૩૦.

ગુર્જર સાક્ષર જયન્તી.

મણિલાલ નલુભાઈ.

(અનુસન્ધાન ૫૦ ૩૦૮ થી).

૨. સંસારસુધારો.

(૨.) હવે હું મણિલાલના “સંસારસુધારક” તરીકેના સ્વરૂપ ઉપર આશુ ધું. થી;
ધારા’ તરફની મણિલાલની દૃષ્ટિનો પણ એમના દતિહાસ અને તત્ત્વજ્ઞાનના અભ્યાસાદરે
સારો ખુલાસો થઈ શકે છે. વાર્ય

પાય

હું આ સંબન્ધમાં આપની આગળ સ્થાપવા એ માશુ ધું. કે મણિલાલ સુધારાવાય,
નિરેધ્ધી નહતા; ઉલટું, સુધારો જે સ્થળે આવીને અટક્યો હતો અને અધિય થઈ. આ-
હતો, સાંધી એને એક પગથીયું હવે ચલાવી, વધારે મળ્યું અને સ્વદેશભિમાનના પ્રતીન
ઉપર મૂકી, પોતાના દતિહાસને તત્ત્વજ્ઞાનના અભ્યાસથી એમાં જે દોષ જણાયો તે દૂરંઆનો
સોફમનરૂપી ન્યાયાસન આગળ સુધારાના કેસની નવી દાવાઓરુદ્ધ દાખલ કરનાર મર્ષિસુધી
હતા. એમને સુધારાના અગ્રણીઓએ સ્વીકારવાને બદલે પ્રતિપક્ષી ગણ્યા; એ સુધન એ
દતિહાસમાં એક બોલું પગલું ભરાયું છે, એમ મારો નમ્ર મત છે. કે મન

આ બતાવવા માટે આ બીજા વિષયના હું ત્રણ પેટા ભાગ પાડીશ:

(૧) પ્રથમ તો મણિલાલના સમયમાં સંસારસુધારાની શી સ્થિતિ હતી એ વિષે થોડુંક બોલીશ.

(૨) પછી મણિલાલનાં સંસારસુધારા સંબંધી વિચારો જણાવીશ.

(૩) અને છેવટે, મણિલાલ જેને “જૂનો સુધારો” કહે છે તેનાથી એમનો પોતાનો નવીન સુધારો કેવી રીતે જૂદો પડે છે એ બતાવીશ.

(૧) આપણા ઇતિહાસનાં છેલ્લાં સાઠ વર્ષ ઉપર દૃષ્ટિ નાંખતાં સમજાય છે કે ૧૮૪૫ થી પંદરેક વરસ સંસારસુધારાના જીવંત કાળ હતો; ૧૮૬૪-૬૫ મણિલાલનો થી દસ પંદર વર્ષ દેશી કારીગરીને ઉત્તેજન આપવાના પ્રયત્નો થવા સમય. સાચા; ૧૮૭૫ પછીથી ધાર્મિક પુનરુત્થાન—ચિઓસોફિકલ સોસાઈટી આર્યસમાજ વગેરે હિલચાલ—નો સમય આવ્યો; ૧૮૮૫-૯૦થી રાજકીય ઉત્સાહ બહાર પડ્યો—અને આજ આ સર્વ પ્રવૃત્તિઓ સાથે લાગી ઉપસ્થિત થઈ છે. એકને વખતે બીજી ન હતી એમ સમજવાનું નથી; તેમજ, ધર્મ જે આ દેશમાં હંમેશાં એક મહા પ્રશ્ન રૂપે હાજર ન રહે છે એની આ ચારે જગતનામાં કાંઈ કાંઈ હિલચાલ દેખાયાં જ રહી હતી. તો પણ ઇતિહાસ સમજવા માટે સામાન્ય સત્તાનો (Generalizations નો) પયોગ કરવો વાજબી ગણાતો હોય તો મને લાગે છે કે—ઇતિહાસમાં આપણા છેલ્લાં સાઠ વર્ષની ન્હાની યુગવ્યવસ્થા કાંઈક ઉપર પ્રભાવે થવી જોઈએ. આથી સમજાશે કે મણિલાલે શરૂ દેશસેવાની ધુરા ઉપાડી તે વખતે મેડમ બ્લેવેટસ્કીએ જગવેલો ધર્મયુગ તુરંતજ શરૂ થયો હતો, અને એની અસર નીચે રહી મણિલાલે આપણાં પ્રાચીન પુસ્તકો અને યાજ્ઞોતું અવલોકન કર્યું, અને સંસાર સુધારાના પ્રશ્નને પણ ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનને અંગે વિચાર્યાં. બીજું, સુધારાના ઉપદેશમાં ગમે તેટલું સત્ય હશે પણ તે સત્ય નર્મદે જાત ભવથી બતાવેલી અને મણિલાલે પણ પ્રત્યક્ષ જોએલી ખામીઓને લીધે નિર્દોષ થઈ હતું; અને સુધારાનો ઉત્સાહી “બોધકાળ” ક્યારેનોએ અસ્ત થઈ ગયો હતો; ‘કર્મકાળ’ નિર્ભય પસાર થયો હતો; ‘સુધારા’ના વીર નર્મદે સુધારો ત્યજી પ્રાચીન પ્રવેશ કર્યો હતો, અને ‘સુધારો’ પ્રવૃત્તિમાર્ગ ઉપર ચલાવેલો છે અને તે નિવૃત્તિપરા-માર્ગજનોને અનુકૂળ નથી એવો સિદ્ધાન્ત બાંધ્યો હતો. આશાથી ઉજળતો સુધારક પામી નિવૃત્તિમાર્ગમાં શમી ગયો અને મરણશય્યા ઉપર મણિલાલને આવી મતલબનું ગયો કે—“હવે તો આ દેહનો અન્ત આવે તો હીક કે ધરનાં માથુસ દેરાન ઇડકે. અમે તો હવે એકલા પડ્યા, અમારા ભડોતો અમારા મિત્રો અમારા સ્નેહમને બગડેલા વહેમી દરાવી વેગળાં થયાં પણ ખરી વાત હું હાલ કહું છું તે ન હાંફ હૃદય જાણે છે. જવાનીઆ સુધારાવાળા મારી ઉપર કરડી નજર કરતા હશે કહું છું કે તેમના ન મંડળમાં એક જીવાન ઉછેરે છે જે પરિણામે મારા ન વિ-ને ગણે ઉતારશે.” પણ મણિલાલની શક્તિ સુધારા તરફ પાછલા કાળના નર્મદના

જેવી નહતી. મણિલાલે સંસારસુધારાને પ્રાચીન ધર્મને અંગે મૂક્યો ખરો, પણ તેથી સુધારા પ્રત્યે અનાદર જણાવ્યો એમ માનવું જૂલમરેહું છે.

હવે હું બીજા પેઠાવિષય ઉપર એટલે કે મણિલાલના સુધારા સંબંધી વિચારો ઉપર આનું છું. જેઓ મણિલાલને સુધારા વિરુદ્ધ માનતા હોય સુધારા સંબંધી તેમના મનનાથે હું અત્રે એમના કોષામાંથી નીચેના ઉત્તાર રજૂ વિચારો. કરું છું.

“નવીનતા એ પારકા, પરાક્રમ, સાહસ, સ્વાતંત્ર્યનો માર્ગ છે; પ્રાચીનતા આયશ્વર્ય, સ્થિરતા, જાડતા, પારતંત્ર્યનો માર્ગ છે. ઉદ્યોગ અને પ્રારબ્ધનો જે વિરોધ છે તેવો નવીનતા અને પ્રાચીનતાનો વિરોધ છે. નવીનતા લાવે છે. પ્રાપ્ત કરે છે, ઉપજાવે છે; પ્રાચીનતા પોષે છે, સાચવે છે, સંચરે છે. વાસ્તવિક દૃષ્ટિથી જોઈએ તો પ્રાચીનતા અને નવીનતાનો વિરોધ નથી. કબજે પ્રત્યેક વ્યક્તિમાં સ્વાભાવસિદ્ધ છે, અને આવશ્યક છે. વિશ્વનો નિર્વાહજ તેમના યોગ વિના થાય નહિ. યોગક્ષેમતાં નવીનતા અને પ્રાચીનતા એ અંગ છે.”

“પ્રાચીનતા એ પ્રત્યેક દેશના અખુટ યજ્ઞનો ભંડાર છે. નવીનતા તે યજ્ઞનો વ્યય કરવાનો યજ્ઞર છે; નવીનતા એ પૂર્ણ જોરથી છોડી દીધેલું ‘એનજિન’ છે, પ્રાચીનતા તેની ગતિને નિયમમાં રાખનાર ‘એક’ છે.”

“એક પાસા દીક્ષાં છાપાં, માલા કંઠી, રામ નામનું રતન. અને પેદાંતળી ગાતો નીચે હાર્યા, સ્વાર્થ, જૂઠું; અને અનાચારના અંગારા ધખધખતા હોય છે; બીજા પાસા મત્વ, દેશભક્તિ, બ્રાતૃભાવ, સર્વનું એકપણું, રિવાવિલાસ, હલ્યાદિનાં વ્યાખ્યાનોમાં પળું હુંની જ પૂજા અર્થા કરવાની યુક્તિઓના વિલાસ હોય છે. અનાચારને ટાંકવાની કીબી પીછોડીઓ વળગવાની રચના હોય છે.”

“પ્રાચીન પક્ષ સ્વતઃ વર્તમાનને સમજી બનિષ્ઠમાં ઉતરવાને કહેશે ઉદ્દભવ્યો નથી; આમ માનવાનું કારણ એટલુંજ છે કે પ્રાચીન પક્ષ ઉપર જે કશું અને પ્રીતિ તથા આદર થયાં છે તે બહુ ભાગે, સોમાં પંચાણું જેટલે ભાગે, કેવલ વહેંચણે, અંધ શ્રદ્ધા, સ્વાર્થ સંધવાના એક પ્રકાર, કે ધાર્મિક નીતિમાત્ર ગણવાની લાલસાના એક માર્ગદર્શ દેખાય છે; પ્રાચીન પક્ષની સમગ્ર પ્રવૃત્તિમાં બેઠનું જ પ્રાધાન્ય દેખાય છે. નવા નવા પંથ, સંપ્રદાય, આચાર્ય, અને તેમના શિષ્યોના કલહ, વિગ્રહ, દ્વેષ અને હાજીના પ્રકારો, ગુરુ અને આચાર્યોને સર્વસ્વનું સમર્પણ કરી અંધ યતાર પામરોની કર્તવ્યશ્રદ્ધતા; એવિના બીજું પ્રાચીન પક્ષની પ્રવૃત્તિમાં કશું નહીં જ નજરે પડે છે. અને એ પક્ષની મુખ્ય હીમાયત કરવા છતાં આવો સ્વીકાર કરવામાં અમોને કશો બાધ જણાતો નથી, કેમકે પ્રાચીન પક્ષ જ્યાં સુધી વર્તમાનની યથાર્થ ગણના કરી લેવિષ્યનું દર્શન પામ્યા વિના કેવલ પ્રાચીન એ નામને જ પૂજે છે ત્યાં સુધી તે કલ્યાણથી અતિ વિદૂર જ છે એવું અમારું મન

પ્રાચીનો પણ એજ પ્રકારની જુલ કરે છે. પ્રાચીન વાર્તાને સમજવાથી, સાંભળવાથી, કે પોતાના મતાનુસાર ગૃહવાથી, તેને વાર્તાને અંગે એવી એવા તર્કજનકતાં તે બરાબર પો છે કે નવીનતાનું નામ પણ સહન કરી શકતા નથી. આવા પ્રસંગમાં ઉભય પક્ષનું સ્પષ્ટ જ્ઞાન જોવું બહુ આવશ્યક છે. પ્રારબ્ધયોગે તેનું કાંઈક પ્રાપ્ત કરવાના પ્રસંગ મળે પોતાને મળેલા છે એ વાત કહેવામાં કશી આત્મશ્લાધા થતી હોય તો ક્ષમા યાચું, પણ સંસારમાં મનુષ્યે કર્તવ્યકર્તવ્યના વિચાર બાંધવા તેમાં એ જ્ઞાન પરમોપયોગી છે, ને મને તે જોવું ઉપયોગી થયું છે તેવું અન્યને થાય એ મારી પરમવાંછના છે, એટલે આ રીતે તે વાત કહેવી પ્રાપ્ત છે.

પ્રાચીન મતો ને સિદ્ધાન્તો-ધર્મ, વ્યવહાર, નીતિ, આચાર સંપત્તિ-વિશેષતાં તેમાં પણ મને સત્ય સમજાયું છે. નવીન મત અને નિશ્ચયો વિચારતાં તેમાં પણ મને સત્ય જણાયું છે. પણ જે પૂર્ણ-આત્મ-અવિકૃત સત્ય છે તે તો ઉભયથી પર છે એમ મારે મત છે. આમ હોવાથી મેં મારા મનમાં અમુક સિદ્ધાન્તો રાખેલા છે, જે મારા જીવે બાંધનાર પરિતોને તો સહજ સમજવામાં હશે જ તથાપિ પુનઃ સંક્ષેપે તેમને કહી જવા વળા એ, આ પ્રસંગે, મને આવશ્યક જણાયું છે. મારા ઘણાક મિત્રો ઉભયે પક્ષમાં હોય તેમને ને મારે બાહ્ય દૃષ્ટિએ મતભેદના વિષયોમાં પણ આંતર વિચારવ્યર્થમાં એક જ મત મળ્યું છે. તેમનું કહેવું એમ થાય છે કે 'તમારા વિચારોને લોકો અન્યથા સમજે છે અને વહેમમાં વધારો થાય છે.' લોકો તે કીયા? વહેમ તે ખરો વહેમ કે વહેમ નામ એ જુદી વાત છે, પણ બ્રમ થાય છે ખરો. નવીન મતાનુયાયી મિત્રો સાથે આવા ઝઘડા ને કીધે કેટલાક દુરાચારી નવીનો એમ પણ જનાવે છે કે 'તમારા સિદ્ધાન્તો અનિયત છે. તમારે કશું ધોરણ જ નથી. તમે લોકપ્રિયતા માટે ગમે તેમ લખો છો, બોલો છો, આચાર વિચારમાં ફેર પાડો છો.' આ પણ બ્રમ છે. ઉભયે વાર્તા જનવા સરખી છે. મારે નવીનો કહે છે તેવો એકાકાર વર્ણવ્યવહાર માન્ય છે, પણ આલસી જ્ઞાતિવ્યવસ્થા શુભ રીતે તોડવી એ વાત મને અત્યંત અમાન્ય છે. નવીનો કહે છે તેમ વહેમ આવ મને અત્યંત લાગ્ય છે, પણ વહેમ એ શબ્દનો તેમજો માનેલો અર્થ મને આવ નથી. દાન કરવાથી કે આહાર જમાવવાથી પાપ ટળે એ વાત નવીનો કહે છે તેમ હું ખોટી માનું છું, તથાપિ કર્મનો નિયમ અને નિર્દોષભૂત પ્રારબ્ધાદિવ્યવસ્થાનો હું દૃઢ બજા છું. નિરાકાર અપરોક્ષગાન એ જ પૂર્ણ તત્ત્વ એમ માનવા છતાં સાકાર મૂર્તિ આદિનો હું અનહર કરતો નથી; આમિ તાપવો, પ્રાણ દમવો, આદિ કલક્રિયાનો આદર ન કરતાં છતાં, ચેતન અને મનોબલની પૂર્ણ સત્તા અને રાજયોગનું અસ્તિત્વ સારી રીતે સ્વીકારું છું. આ તો અનંક વાતમાંથી ચોરાં ઉઘાડરણ છે જેમાંથી એમ જણાય છે કે કાંઈક પ્રાચીન કાંઈક નવીન એવી વ્યવસ્થા મને અંગીકાર્ય છે, અર્થાત્ ઉક્ત બ્રમનો અવકાશ છે.

ત્યારે સ્વતઃ સ્પષ્ટ છે કે જ્યાં સત્ય સમજાય લાંબી તેને લેવું-સત્ય પરં ધોમદિ; બ્રમાત્મક અપવાદોનો ભય ન રાખવો એજ મારો મુખ્ય નિશ્ચય છે. પ્રેક્ષિતર હક્ષીને પ્રે તાવાદનના પ્રયોગ જતાવવા માટે, ખાતરી કરવા સારૂ જતાવવા માટે, નિમંત્રણ થયું ત્યારે ઉત્તર લખ્યું કે 'વાત ખરી હોય તોપણ મને તેમાં નથી' નથી 'ચો'વાદનને ખોડું, ત

રક્ષ, ગુહ, જમ, કહેવામાં 'રક્ષ' અને તેની ખાતરી કરવા વખતે રક્ષ નહિ, એવી નવીન પંથના આચાર્યની વૃત્તિ અને અત્યંત અનાદરણીય છે. તેનીજ સાથે 'બ્રાહ્મણોઽસ્ય-મુક્ષમાર્ગોત્' એવી એકાદ ક્રયાને આધારે આજણુ તો વિષ્ણુજનવાન પુત્રોત્તમનું મુખ છે માટે તેજ ઈશ્વર છે, તે કહે તે સત્ય છે, એવા અર્થ પ્રાચીનભાવ પણ મને અત્યંત દાસ્યારપદ લાગે છે. આંખો, જ્ઞાન અને શુદ્ધિ ખુટાં રાખી જે નિર્મુખો દાઘ આવે તેને આધારે, પરમ સત્યનું અનુમાન બાંધના રહેતું એજ સત્યાન્વેષણનો સિદ્ધાન્ત મારો આધાર છે. તે સત્ય મને ત્યાં સમગ્રવું દશે ત્યાં મેં જનાવ્યું છે, તેમાં પ્રાચીન કે નવીનનો બેદ માની શબ્દ ભાવને લીધે હું એકને વગળવા કે બીજાને પરદરવા પ્રવચ્ચો નથી. મને ત્યાં પણ સત્ય તે સત્ય જ છે.

પરંતુ યોગ, પ્રાણવિનિમય, પ્રેતાવાદન, અર્દત અબેદવાદ, દત્તવાદિના અનુવાદ કરી જનાવવાની મારી પ્રવૃત્તિને લીધે કોઈ પ્રાચીન મતાવલખી એમ ધારે કે દવે હું છટા વાગ મરી કોઈ કુખ્યાવતી વધુમાવતે પ્રેતાવાદનના સંસ્કારગોળ માનીશ, બગચાં એડીને આ-વનાદ માવતે મહેરોસિ સિદ્ધ માની લેદરશ, ગાધા માનતાથીજ લાભ થશે એ સ્વીકારીશ, શુરુપદ મારણુ કરીને આર્યધર્મને ઉદ્ધારવાની જરૂરિતને નમીશ; અથવા કોઈ નવીનો એ-મજ માને કે મેં આવી વાતોમાં સત્ય કીધું તો નવીન વિચાર સંગતિને હું સ્પર્શતો પણ નહિ હોડ, સ્ત્રીઓના પૂજ્યત્વને, અસંયત ઇન્દ્રિયબલવાળી બાલ વિધવાનાં દુઃખના માર્ગને ગુરોપાદિ દેશમાં પ્રચાણના લાભને, નાત જાતના બેદ એક પારસા રાખી અખંડ અબેદ લાવને, હું સ્વીકારતો જ નહિ હોડ; તો તે ઉભયે પશુના વિચાર ખોટા છે. મારે આમણિ એકે પદા 'મારો' નથી, સત્ય જે જણાય તેનો 'હું' છું. વહેમ, દોંગ, અનાચાર, કુટિલતા, એ જધાને ઉભય પદામાંથી તજવાનાં છે, ઉભયમાં સત્ય છે, તે નિષ્પક્ષપાનથી સંયોજ પરમ સત્યનો આકાર સમજવાનો છે.

પ્રાચીન મતાનુયાયીમાંના કોઇક કહે છે, નવીનોમાંના પદોક્તઅર્થસંગતિના સંસ્કારવાળા યજ્ઞાક ને વાત અનુમોદે છે, કે 'તમે તો પ્રાચીન વચનોના નવીન અર્થ યોગે છે.' આ અપવાદ અજ લક્ષમાં લેવા યોગ્ય નથી, પરંતુ એ અપવાદના પ્રસંગ ઉપર મારું દુ-ર્લેસ નથી એમ જણાવવાનેજ અજ તેનું સ્મરણ કર્યું છે. તેજ અર્થસંગતિ ખરી છે એમ જનાવવાનાં કારણ તે તે પ્રસંગે જણાવવા હું સુચો નથી. જેનો આ અપવાદ છે તેનો એક બીજો પણ નવીનો મારા ઉપર અપવાદ લાવે છે કે મિથ્યાદેશાભિમાનથી આવી-પ્રાચીન મતનેજ સત્ય કહેવાની-પ્રવૃત્તિ થાય છે. આ પણ સર્વથા જમ છે. શબ્દમાવને આધારે સત્યાસત્ય કહેવાનો આસદ્વજ નથી તો અમુક વાત પ્રાચીન છે માટે સાચી છે એમ કહેવામાં દેશાભિમાન માનવાની મિથ્યા ઈવિણા કેવલ મદ જનોના વિપ્રલંબાચેજ દોષ, અન્યથા તો સંભવે નહિ. સત્ય જણાય તેજ સમગ્રવું એમાં વાસ્તવિક દેશાભિ-માન છે, પણ જે લોરો એમ કહે છે કે પ્રાચીનમાં કશું દેશાભિમાન યોગ્ય છે નહિ તેમની વાત તો અનાદરણીય જ છે."

"રમ છે કવિ! ધીરજ એનું જ નામ, કશું પણ એનું જ નામ કે વિલાવનથી

પ્રાચીનો પણ એજ પ્રકારની ભુલ કરે છે. પ્રાચીન વાર્તાને સમજવાથી, સાંભળવાથી, કે પોતાના મતાનુસાર ગૃહવાથી, તેને વાર્તાને અંગે એવી એવા તર્કગ્રાસમાં તે ભરાઈ પડે છે કે નવીનતાનું નામ પણ સહન કરી શકતા નથી. આવા પ્રસંગમાં ઉભય પક્ષનું સં-ક્ષાત્ જ્ઞાન હોવું બહુ આવશ્યક છે. પ્રારબ્ધયોગે તેનું કાંઈક પ્રાપ્ત કરવાના પ્રસંગ મને પો-તાને મળેલા છે એ વાત કહેવામાં કશી આત્મસ્ત્રાધા થતી હોય તો ક્ષમા ચાચુ છું, પણ સંસારમાં મનુષ્યે કર્તવ્યાકર્તવ્યના વિચાર બાંધવા તેમાં એ જ્ઞાન પરમોપયોગી છે, ને મને તે જેવું ઉપયોગી થયું છે તેવું અન્યને થાય એ મારી પરમવાંછના છે, એટલે આ સ્થાને તે વાત કહેવી પ્રાપ્ત છે.

પ્રાચીન મતો ને સિદ્ધાન્તો-ધર્મ, વ્યવહાર, નીતિ, આચાર સર્વને-વિશેષકર્તા તેમાં પણ મને સત્ય સમજાયું છે. નવીન મત અને નિશ્ચયો વિચારતાં તેમાં પણ મને સત્ય જણાયું છે. પણ જે પૂર્ણ-આયુ-અવિકૃત સત્ય છે તે તો ઉભયથી પર છે એમ મારો અદ્વ છે. આમ હોવાથી મેં મારા મનમાં અમુક સિદ્ધાન્તો રાખેલા છે, જે મારા લેખો વાંચનાર પડિતોને તો સહજે સમજવા હશે જ તથાપિ યુગ સંક્ષેપે તેમને કદી અતા-વવા એ, આ પ્રસંગે, મને આવશ્યક જણાયું છે. મારા ઘણાક મિત્રો ઉભયે પક્ષમાં છે તેમને ને મારે બાલ્ય દૃષ્ટિએ મતભેદના વિષયોમાં પણ આંતર વિચારવ્યવસ્થામાં ઝાંઝ મ-મજાયું છે. તેમનું કહેવું એમ થાય છે કે 'તમારા વિચારોને લોકો અન્યથા સમજે છે, અને વહેમમાં વધારો થાય છે.' લોકો તે કીયા? વહેમ તે ખરો વહેમ કે વહેમ નામ? એ જુદી વાત છે, પણ જમ થાયછે ખરો. નવીન મતાનુયાયી મિત્રો સાથે આવા ઐશ્વ-ને લીધે કેટલાક દુરાવદી નવીનો એમ પણ અનાવે છે કે 'તમારા સિદ્ધાન્તો અનિયત છે. તમારે કશું ધોરણ જ નથી. તમે લોકપ્રિયતા માટે ગમે તેમ લખો છો, બોલો છો, આચાર વિચારમાં ફેર પાડો છો.' આ પણ જમ છે. ઉભયે વાર્તા બનવા સરખી છે. મારે નવીનો કહે છે તેવો એકાકાર વર્ણવ્યવહાર માન્ય છે, પણ ચાલતી જ્ઞાતિવ્યવસ્થા શુભ રીતે તોડવી એ વાત મને અત્યંત અમાન્ય છે. નવીનો કહે છે તેમ વહેમ માત્ર મને અત્યંત ત્યાગ્ય છે, પણ વહેમ એ શબ્દનો તેમણે માનેલો અર્થ મને આલ્સ નથી. દાન કરવાથી કે બ્રાહ્મણ જમાડવાથી પાપ ટળે એ વાત નવીનો કહે છે તેમ હું ખોટી માનું છું, તથાપિ કર્મનો નિયમ અને તદંગભૂત પ્રારબ્ધાદિવ્યવસ્થાનો હું દૃઢ ભક્ત છું. નિરાધાર અપરોક્ષજ્ઞાન એ જ પૂર્ણ તત્ત્વ એમ માનવા છતાં સાકાર ભૂતિ આદિનો હું અનાદર કરતો નથી; અગ્નિ તાપવો, પ્રાણ દમવો, આદિ કષ્ટક્રિયાનો આદર ન કરતાં છતાં, ચેતન અને મનોબલની પૂર્ણ સત્તા અને રાજયોગનું અસ્તિત્વ સારી રીતે સ્વીકારું છું. આ તો અનેક વાતમાંથી થોડાં ઉદાહરણ છે જેમાંથી એમ જણાય છે કે કાંઈક પ્રાચીન કાંઈક નવીન એવી વ્યવસ્થા મને અંગીકાર્ય છે, અર્થાત્ ઉક્ત જમનો અવકાશ છે.

સારે સ્વતઃ સ્પષ્ટ છે કે જ્યાં સત્ય સમજાય ત્યાંથી તેને લેવું-સત્ય પરં ધીમહિ; જમાત્મક અપવાદોનો ભય ન રાખવો એજ મારો મુખ્ય નિશ્ચય છે. ગ્રેફિસર હક્ષત્રીને ત્રે-તાવાદનના પ્રયોગ અતાવવા માટે, ખાતરી કરવા સારૂ અતાવવા માટે, નિમત્રણ થયું ત્યારે ઉત્તર લખ્યું કે 'વાત ખરી હોય તોપણ મને તેમાં રસ નથી.' ત્રેતાવાદનને ખોદું, ત-

સુધારાના કેટલાક અંગ્રહીઓ જે ન્યાય કયાં છે એનો ચર્ચા, પણ સુધારા-
વાળા તરફથી મણિલાલને થતો તમે જોયો છે ?

(૨) મણિલાલ પ્રાચીન અને નવીન—ચાલતી રિયલિટી અને સુધારા—એ બે તરફનો
સમન્વય કરવાનું કહે છે.

(૩) એટલું જ નહિ, પણ પ્રાચીન પક્ષ કરતાં નવીન તરફ પોતાનું વલણ સ્પષ્ટ બતાવે છે.

(૪) વિશેષમાં, મણિલાલ સુધારાનું સામાન્ય તત્ત્વ જ બતાવીને બેસી રહેતા નથી,
પણ ‘સુધારા’ની વિધવાવિવાહ શિવાયની બધી દલમો—ઓકિંગવણી, લમવયમાં
વધારો, સમુદયાનની આવશ્યકતા, કન્યાવિક્રય અને શાનિબન્ધનની અનિષ્ટતા વગેરે-
સ્વીકારે છે. અને એના પ્રતિપાદનમાં કેટલીકવાર એવો ઉત્સાહ અને આશ્ચર્ય
ધરાવે છે કે હું આપને એટલે સુધી પૂછી શકું છું કે આવાં ઉત્સાહી અને પ્રાદ
સુધારાનાં લખાણો એક પણ ‘સુધારાવાળા’ની કલમથી નીકળેલાં બતાવશે ?

(૩) હારે મણિલાલના અને ‘સુધારાવાળાઓ’ના ‘સુધારા’માં બેદ શો ? પરિણામે
બેદ નથી, માત્ર નામનો જ બેદ છે—એમ ‘સુધારાવાળા’ માનતા
સુધારા “જુનો” હોય, અને મણિલાલનો સુધારો એમને ઇષ્ટ હોય તો આ બેદ
અને મણિલાલનો. ઉપર બાર મુકવાની મારી બિલકુલ ઇન્દ્ર નથી. પણ જે કાંઈ પણ
બેદ પ્રતીત થતો હોય તો તે—ચાલતી સુધારાની રીતિ, અને
“Reform on National Lines”—એ બે વચ્ચે જે ફર છે તે જ. અને સારી
રીતે જોતાં સમજશે કે “Reform on National Lines” એને કેવળ અર્થદીન
રાખો કહીને તિરસ્કારી કાઢવા એ ખોટી વિચારધુક્તિ છે.

હવે આ માર્ગે પણ સુધારો એકદમ ચર્ચા જશે એમ મણિલાલનું કહેવું નથી.
સુધારાને કૃતિમાં લાવતાં કેટલી મુશ્કેલી પડે છે એ મણિલાલને અનુભવી નકની પોતે
સુધારાનું કાર્ય આરંભ્યું તે વખતની એક નોંધમાં એ લખે છે કે:—

“ગુજરાતમાં જુના કે નવા બીજા કોઈ સુધારાનું બળ હતું નહિ. આવા સમ-
યમાં મારી મહેનતની અસર થાય પણ તે મારા ઉપર લોકોને વિશ્વાસ હોય તો જ. મારા
લખવાની અસર થઈ એમ હું માનતો નથી, પણ હાલનો જમાનો જુના સુધારાને મૂકી
કાંઈક દિનું ધર્મની હાયા હોય એવા સુધારા તરફ વળે છે એ તો હું સ્પષ્ટ જોઈ શકું છું.
આ ક્રમમાં હજારો દિરસે પણ મારાથી મદદ બને તો તે કરવી એ આશ્ચર્યની જાતે
મથા કહું છું. કેમકે એમ ખરે રૂપે થાય એમાં જ હું દેશનું કલ્યાણ માનું છું.”

નારે (૧) ‘દિનું ધર્મની હાયા’—એ મણિલાલે ઉપરોક્ત સુધારાનું એક ખામ

લક્ષણ. દુર્ગાશમની “ માનવધર્મ સભા ” જેવી સુધારાની પદ્ધતિ—પોતાના દેશને અને પોતાના ધર્મને સર્વ દેશો અને ધર્મો કરતાં અધિક માનનાર હોયને—નાપસન્દ પડે એ સ્વાભાવિક છે. તેમજ ધાર્મિક ઇતિહાસ અને મનુષ્યસ્વભાવનું જેને યથાર્થ જ્ઞાન છે એ સહેજ સમજી શકે છે કે એ ચાર ધર્મો લઈ એના સામાન્ય અંશો એકઠા કરી એને કલમવાર ગોઠવવાથી નવો ધર્મ ચાલી શકતો નથી.

(૨) મણિલાલનું એક એવું કહેવું હતું કે “ સુધારા ” ના પરિણામમાં મુખ્ય અને સગવડો મોહ, તથા આચારની ઉઠ્ઠાપલતા એ જ આવ્યાં છે. આમાં કેટલું સત્ય છે એ વિચારવાનું મારું આજનું કામ નથી. મારે ઉપયોગી વાત એટલી જ છે કે મણિલાલે જે તત્ત્વજ્ઞાન સ્વીકાર્યું હતું તેમાં આત્મસંયમને પ્રાધાન્ય મળેલું હોવાથી આ નવા દોષો એમને ખાસ અસ્વિકાર થઈ પડ્યા હતા.

(૩) મણિલાલનો ત્રીજો આક્ષેપ એ હતો કે સુધારાવાળાઓ અન્દરથી બહારના આચાર ઉપર અસર કરવાને બદલે, બહારના સુધારાથી અન્તરૂને ફેરવવા માગે છે, એ જૂલ છે. દાખલા તરીકે, ભાવનાની એકતા અને સંપ સાધવાને બદલે બહારનાં નાનગાં તનાં બન્ધન માત્ર સગવડ ખાતર જ તોડે છે, અને અન્તરૂના વિરોધ અને કલહો તો એવાને એવા જ રહેવા દે છે. આ દૃષ્ટિબિન્દુ પણ મણિલાલના તત્ત્વજ્ઞાનનું જ હતું.

આ તત્ત્વજ્ઞાનની ખાસ અસર જનસમાજનું બન્ધારણ તથા સ્ત્રી પુરુષના સંબન્ધમાં, તથા સ્ત્રીકેળવણી એ વિષયોમાં સ્પષ્ટ પ્રતીત થાય છે. જનસમાજ અનેક વ્યક્તિઓનો સમુદાય નથી, પણ એક શરીર છે, અને એનાં અવયવરૂપે વ્યક્તિઓ છે,—અને તેથી હક એવી વસ્તુ જ નથી, માત્ર ધર્મો—કર્તેરજ—છે. સ્ત્રીપુરુષના સમાન હકની વાર્તા પણ આ જ તત્ત્વ જ્ઞાનના ધોરણે એ જૂલભરેલી ગણે છે. ટેનિસનના “ Princess ” નામના કાવ્યમાં અને ક્રેન્ચ શિલ્પસુશ્ર કામ્ત અને એના અંગ્રેજ અનુયાયી ફ્રેડરિક હેરિસનના લેખોમાં સ્ત્રીના બન્ધારણ વિશે તથા તેમની કેળવણી વિશે જેવા વિચારો જણાવેલા છે તેને મળતા વિચારો મણિલાલે “ નારીપ્રતિષ્ઠા ” માં પ્રતિપાદન કર્યા છે. “ નારીપ્રતિષ્ઠા ” ‘ હિન્દુ સોશયલ કલબ ’ નામે એક મંડળીની મીટિંગોમાં ચાલેલા વિવાદ-માંથી ઉદ્ભવ્યું છે, અને તે કામ્તની ‘ પોઝિટિવ પોલિટિ ’ નામે મહાન ગ્રન્થની મદદથી લખાયું છે એમ મણિલાલ પોતે જ જણાવે છે. ‘ સુધારાવાળાઓ ’ એ માનેલા સ્ત્રી પુરુષના સંબન્ધમાં કાંઈ તત્ત્વજ્ઞાન રહેલું નથી એમ મારું કહેવું નથી. મનુષ્યના સર્વ આચાર વિચારની ખાછળ એ આચાર વિચારનું કાંઈને કાંઈ તત્ત્વજ્ઞાન તો રહ્યું જ છે. કારણ કે એ આચારવિચારનો અર્થ એવું નામ જ તત્ત્વજ્ઞાન છે. પરંતુ વધારે એકસ રીતે જોતાં એ “ તત્ત્વજ્ઞાન ” સ્પષ્ટ “ જ્ઞાન ” રૂપ થયું હોતું નથી, હજી એ ગર્ભિત “ તત્ત્વ ” રૂપ જ છે: એ આચારની પાર જઈ એની યથાર્થતા અને પરિશુદ્ધિ અર્થે કાંઈ પણ તત્ત્વવિ-

* અને તેથી જનસમાજ કરતાં “ જનતા ” એ પાણિનિનો શબ્દ વાપરવો અને વધારે યોગ્ય લાગે છે.

આર સ્પષ્ટ રીતે બાંધવામાં આવે સારે જ તે આચાર વિચારને આપણે તત્ત્વવિચાર ઉપર સ્વાગ્રેષ્ઠ કહીએ છીએ. મણિલાલના પહેલાંના “મુધારા”નું સ્વરૂપ આપ જોશો તો જ-ણાશે કે એમાં સામાન્યબુદ્ધિ (Common-unphilosophic-sense) થી પ્રતીત થતી ‘સમાનતા’ અને ‘સમાનહક’ને આધારે જ સર્વ વાત કરવામાં આવે છે. છેક મણિ-લાલના વખતમાં, ‘મુધારાવાળાઓ’ તરફથી મ્હારા વૈકુંઠવાસી મિત્ર પ્રેરિસર ઠાણીરામ સેવકરામ દવે તેઓએ ‘સ્ત્રીપુરુષના સમાન હક’ની ચર્ચા નીતિશાસ્ત્રની રીતિએ ઉઠાવી હતી. તે સમયે એમના મન ઉપર શુદ્ધ તત્ત્વજ્ઞાન (metaphysics) કરતાં નીતિશાસ્ત્ર (moral philosophy)ની વધારે અસર હતી એ મારા જાણવામાં છે. આ પ્રયત્ન પણ એક પ્રાચીનપંચીને હાથે જ થયો હતો એ જાણવા જેવું છે, અને તે પણ મુધારાના ઉત્તરકાળમાં, અને મણિલાલના પ્રયત્નોથી ઉદ્દેશાઈને. મણિલાલમાં જ મુધારો પહેલ વહેલો તત્ત્વજ્ઞાનનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે—તત્ત્વજ્ઞાન બાંધી તેમાંથી ખરો ‘મુધારો’ કોને કહેવો એ નિર્ણય કારવામાં આવે છે. અત્રે કોઈ કહેશે કે જનસમાજ (society)ને વ્યક્તિઓનો સમુદાય (aggregate of individuals) માનો કે વ્યક્તિઓને જનસમાજના અવયવો માનો, સ્ત્રીપુરુષના હકની વાત કરે કે તેમની પરસ્પર શરજોની વાત કરે, પણ પરિણામ તો એક જ છે: મંડળના અવયવો અને અવયવોનું મંડળ, એકના હક એ બીજાની શરજ-ઉભય પરસ્પરાપેક્ષી શબ્દો છે. આ કહેવું હીક છે, પણ વસ્તુ કયા દૃષ્ટિગિ-દુષ્ટી જોવામાં આવે છે એના ઉપર ઘણો આધાર છે અને એટલાથી વસ્તુનું સ્વરૂપ જ ખોટું કે ખરું થઈ જાય છે એમ કહીએ તો પણ ચાલે. જનસમાજ એ વ્યક્તિઓનો સમુદાય નથી, પણ વ્યક્તિઓ એ જનસમાજના અવયવ છે એ પ્રમાણે—યુરોપની અરાદ્ય સહીનો સિદ્ધાન્ત ઊઠી જઈ—ઓગણીસમી સદીને જરૂરે સંલ સ્થપાયું કે તેની સાથે યુરોપનું બધું જનસમાજ-શાસ્ત્ર બદલાઈ ગયું, અને એની અસર નીતિ, કાયદા, ધર્મ વગેરેમાં પણ થઈ એ વાત યુરોપના તત્ત્વજ્ઞાનના અભ્યાસીઓને જાણીતી છે. યુરોપના આ મહાન વિચાર પરિવર્તની પ્રતિધ્વનિ ઈંગ્લંડમાં ઓક્સફર્ડ પાઠશાળામાં પણ થયો હતો, અને તત્ત્વજ્ઞાનનો એક વિચાર મનુષ્યના આખા આચારવિચારના બન્ધારણ ઉપર કેટલી અસર કરે છે એ સાં પણ જોવામાં આવે છે. ‘મુધારાવાળા’ અને મણિલાલ વચ્ચેનો ભેદ વધારે સ્પષ્ટ કરી બતાવવા માટે હું આપની આગળ કાર્લિસ ન્યૂમનના જીવનચરિત્રના એક પુસ્તકમાંથી ઉતારો વાંચું છું:—

“The Fellows were now selected on that ancient foundation not as clubable men, who would sit long over their port, but as men of mind, or, in the vague disparaging phrase of unreformed Oxford, as “Noetics.” This appellation was changed, by-and-by, into the more modern, though hardly more definite one of “Liberals.” Chosen, not for their congenial habits, but in the hope that they would prove original thinkers and independent inquirers, these men “represented a new idea, which

was but gradually learning to recognize itself, to ascertain its characteristics and external relations, and to exert an influence upon the University." They knew little of the past, and nothing at all of Rousseau, Kant, or Goethe. Yet they belonged to the movement of Rationalism; for "they called everything in question; they appealed to first principles, and disallowed authority as a judge in matters intellectual." Any German critic would without hesitation have assigned to them a place in the Aufklärung, or sect of enlightenment which, dating back to Locke, Voltaire and Hume, had resolved the social, nay the metaphysical order into atomic forces, and substituting the reason of the individual for public tradition, free contract for Divine Right, self-consciousness for religious meditation, was bound to enter upon a conflict which Church and State in England, as it had already overthrown the European system abroad.

આ ઉતારામાં "Noetics" ના વિચાર અને "Aufklärung" (પ્રકાશવાદ, બુદ્ધિવાદ, વ્યક્તિવાદ, સ્વાતન્ત્ર્યવાદ)ના વિચારનું જેવું સ્વરૂપ બતાવ્યું છે, તેવું સ્વરૂપ આપને 'સુધારાવાળાઓ'ના વિચારમાં નજરે પડશે-અને એ વિચાર સામે જેમ ઓક્સફર્ડમાં અને આખા યુરોપમાં ઝડો ઉપડ્યો, તેવીજ રીતે આપણે ત્યાં પણ થએલું બેશો-માત્ર એટલું કે, 'સુધારાવાળાઓ' માટે પૂર્ણ માન સાથે, અને એમણે કરેલી દેશસેવા માટે પૂર્ણ ઉપકારશક્તિ સાથે, હું એટલું કહેવાની છટ લઉં છું કે પૂર્વોક્ત બુદ્ધિવાદ અને સ્વાતન્ત્ર્યવાદમાં તો ઉમ્મ તત્ત્વજ્ઞાનનો પ્રયત્ન હતો, અને એનું આપણા 'સુધારાવાળાઓ'ને તો સ્વપ્ન પણ ન હતું. આ માત્ર કહેવાનો અર્થ ખોટો ન કરશો: હું 'સુધારાવાળાઓ'ના ઉત્સાહનો અને દેશ દાઝનો ન્યકાર નથી કરતો, પણ એમના વિચારમાં તત્ત્વજ્ઞાનનું દર્શન નહોતું થતું એ હું સારી રીતે જણાવવા માગું છું. એક તો આ વસ્તુસ્થિતિ જ સ્વતઃ-અંતિદાસિક દૃષ્ટિએ-જણવા જેવી છે, અને ખીજું હું એમ માનું છું કે તત્ત્વજ્ઞાન એ મનુષ્યની સર્વ પ્રગતિ-ઓનો આત્મા છે. મણિલાલના સુધારા સંબંધે આજ આટલું વિવેચન બસ થશે.

(અપૂર્ણ.)

આનન્દશંકર બાપુભાઈ કુવ.

મુસલમાન એન્જ્યુકેશનલ કોન્ફરન્સ.

“કોન્ગ્રેસ છે કોન્ગ્રેસ, આના ચાર પડશે.” અમદાવાદના સ્ટેશન ઉપર એક ગાડી-વાળાને આ રીતે ભાણી બાજતમાં મારા માણસ સાથે રંગઝગ કરતો મેં સાંભળ્યો. એક આનો વધારે લેવા માટે ‘કોન્ગ્રેસ’ તું બહાતું સાંભળી હસતું આવ્યું. જરાક વિચાર કરતાં મુંબઈ ધલાકાની મોહોમેડન એન્જ્યુકેશનલ કોન્ફરન્સને ઉદ્દેશીને એણે ‘કોન્ગ્રેસ’ શબ્દ વાપર્યો હશે એમ જણાયું. વખત મળે તો કોન્ફરન્સની મુલાકાત લેવાનો સંકલ્પ તે જ વખતે મેં કર્યો.

હું એક ટુંકી અને રંગબેરંગી મુસાફરીમાંથી પાછો ફરતો હતો. છેલ્લા ત્રણ દિવસથી હમેશ પચીસ પચાસ સો માઇલની મુસાફરીનો પ્રસંગ હોવાથી ઘાક પુષ્કળ લાગ્યો હતો; ધણે ભાગે રાતની મુસાફરી હોવાથી ઉઘની ભૂખ પણ પુષ્કળ હતી. વકીલાતના ધન્ધામાં જૂદા જૂદા સામાજિક ચરના અસીસોની સ્થિતિને અનુરૂપ, રહેણીના અનુભવ વખતો-વખત લેવા પડે છે, તેમાં આ વખતે ત્રણ દિવસના ટુંકા અરસામાં આવા અનુભવોમાં અસાધારણ વિચિત્રતા પ્રાપ્ત થઈ હતી. એક ઢેકણે તો અત્યંત વૈમનસ્ય ઉત્પન્ન કરનારો રજવાડાના ગેર બંદોબસ્તની, હજી સુધી કોઈ દિવસ નહિ અનુભવેલી, અગવડો ભોગવવાનો પ્રસંગ આવ્યો હતો. આ સ્થિતિમાં ક્વચિદ્મૌ શાયી ક્વચિદપિ ચ પર્યક્કશયનઃ ક્વચિચ્છાકાહારી ક્વચિદપિ ચ શાલ્યોદનરુચિઃ ॥ એ ભર્તૃહરિની પંક્તિઓનું ચિંતન અને તેના અનુભવનો સાક્ષાત્કાર કરવામાં ગુંથાયેલું મન કાણુ કાણુના સ્થિત્યંતરોના દર્શવિવાદના પ્રસંગોનો અનુભવ કરતું હતું. ત્યાં, માતૃભૂમિમાં પગ મૂકવાથી અને ‘કોન્ગ્રેસ’નું નામ સાંભળવાથી બેહદ આનન્દ થયો, અને મોહોમેડન કોન્ફરન્સને સ્મરણે તે કોમના ખાસ પ્રદ્યુષ્યો તથા આપણી અને તે કોમની વચ્ચેના અન્યોન્ય સંબંધોના ગંભીર પ્રશ્નો મગજમાં ઉભરાઈ આવતાં હું મુસાફરીની ગ્લાનિ ભૂલી ગયો, અને ફરી એકવાર બ્રીટીશ સલતતનના એક ‘citizen’ તું હવન ગાળવા લાગ્યો.

મહારા મિત્ર પ્રેક્ષિસર.....ના અણુમાત્રા વિવેકથી મોહોમેડન કોન્ફરન્સની મુલાકાત લેવાનું મને બની શક્યું હતું. આ કોન્ફરન્સ તે મુંબઈ ધલાકાના મુસલમાનોનું ચોથું કોન્ફરન્સ હતું. દરેક કોમમાં અને નાતજાતમાં આગળ પડતા અને સમૃદ્ધિવાળા કેળવાયલા સજ્જનોનું શું કર્તવ્ય છે તેનો ખ્યાલ નવાબઝાદા નસરુલ્લાખાન જગતને સારી રીતે આપે છે. રાજકુમાર કોલેજની અને પાછળથી ઇંગ્લેન્ડની કેળવણી લીધા પછી સંપાદન કરેલી યોગ્યતાને પોતાની કોમના હિતમાં વાપરવી એના જેવું સત્કૃત્ય આ જમાનામાં બીજું એક પણ નથી. નવાબઝાદા નસરુલ્લાખાન સચીનના ખાનદાનના નખીરા છે અને કાઠી-ચાવાડ રજપુતાના વિગેરે દેશી સંસ્થાનોના નખીરાઓ પોતાની હિંદુ કોમના હિતમાં આવા જ પ્રકારનો ભાગ લે તો તેઓ કેટલું સારું કરી શકે તે વિચારવા જેવું છે. નવાબઝાદા નસરુલ્લાખાન આ તમામ હીલચાલના આત્મા છે અને હિંદુ પ્રજાના અને હિંદની સર્વ પ્રજાના સામાન્ય હિતને વિશેષ ન કરનારાં એવાં સર્વ પગલાંઓમાં એ પ્રદાશયને અતઃકરણપૂર્વક

વિવિધ ઇચ્છાએ છીએ. નવાબઝાદા નસરુલાખાને કરેલી આ કોન્ફરન્સ સાર પ્રમુખની પસંદગી માટે પણ એમને મુખ્યારૂઢાદી આપવી જોઈએ. પ્રમુખ સાહેબ નવાબ વિહાર-કુલ-મુદક—એક જુના જમાનાના... ધર્મચુસ્ત પણ હિંદુસ્તાનની આજની પ્રજાસ્થિતિના ભાનવાળા છે. મુસલમાન કોમનું બહું કરવાની એમની પૂર્ણ કાળજી છે, પણ તેની સાથે હિંદુ કોમને પણ માન આપનારા છે. અને વિશેષમાં હિંદની સર્વ પ્રજાઓનું એક કરવાને ઉત્સુકતા દર્શાવે છે. મુસલમાન કોમની સ્થિતિ તથા સાધ્યસાધનનું એમને ઉચ્ચ પ્રકારનું જ્ઞાન છે, અને જે ખરી લાગણી અને પરિપક્વ બુદ્ધિથી એમણે જૂદા જૂદા પ્રશ્નો ઉપર વિચારવાન અભિપ્રાયો દર્શાવ્યા છે તેને માટે આપણને માન ઉપજે છે. નિમાજનો વખત થયે ગમે તે કામ હોય તે પડતું મૂકી જમીન ઉપર એક નાની સાદી નાંખી નિમાજ શરૂ કરનાર પ્રમુખ સાહેબે મુસલમાનોના મન પર ઘણી અસર કરી હોવી જોઈએ.—મારા મન ઉપર પણ થઈ હતી—આ કોન્ફરન્સના ઉપપ્રમુખ તરીકે પ્રમુખ સાથે બેઠેલા આપણા માનવંતા પૈરજન રા. બા. લાલશંકર ઉમીયાશંકરને જોઈને પણ મને ઘણા દર્પ થયો. તેમના બાપણ વખતે હું હાજર હતો, અને મુસલમાન કોમના બધા માટે એઓ સાહેબે જે ઉચી કાળજી દર્શાવી તેને માટે મુસલમાનોએ એમનો ઘણો જ ઉપકાર માનવો જોઈએ છે. અને એટલું જ હમ્મજવાનું છે કે જેવી રીતે હિંદુ યજ્ઞને મુસલમાનોને માટે કાળજી રાખનાર આ ગૃહસ્થ નીકળ્યા છે, તેવી જ રીતે ચોટક પ્રદક્ષ મુસલમાનો હિંદુઓના હિતની હીલચાલોમાં એવા જ ઉત્સાહથી ભાગ લે. આમ થાય તો હિંદની બે મહોટી કોમોમાં એખલાસ ઘણો વધે અને પ્રજા તરીકેનાં આપણાં પ્રયત્નોનાં સમાધાન કંઈક નજીક આવે.

મુસલમાનોનું કોન્ફરન્સ દ્વારા કેળવણીનું જ હતું. નેશનલ સોસાયટી કોન્ફરન્સ હિંદુઓના સામાજિક સવાલો અર્થે છે. અને કોન્ફ્રેસમાં હિંદની સર્વ કોમોના સામાન્ય પ્રશ્નોનો જોડાપોદ થાય છે. મુસલમાનોને પણ સાંસારિક સવાલો નથી એમ નથી. તેમ હિંદુઓને પણ કેળવણીના સવાલોમાં કંઈ વિચારવા જેવું નથી એમ પણ નથી. પરંતુ હિંદની આ બે મોટી કોમોએ પોતપોતાના સવાલો આમ જૂદા જૂદા ચર્ચવાનો માર્ગ સ્વીકાર્યો છે. અને બંને કોન્ફ્રેસમાં એકલા થઈ આખી પ્રજાને હાથમાં લેવા લાયક પ્રશ્નો ચર્ચે છે આ મંરયાઓ. આ રીતે જોતાં આ પ્રમાણે જૂદી જૂદી છતાં, આપણા હાલના પ્રયત્નોમાંના અમુક અમુક પ્રશ્નો કોમવાર ચર્ચનારાં, કોન્ફ્રેસની મહા સંસ્થાનાં, અંગો છે એમ કહી શકાય.

મુસલમાનોની કોન્ફરન્સમાં હું બે દિવસ ગયો હતો. ત્યાં રેવરન્ડ મી. કીંગે બાપણ આપતાં એક વાત કહી જે વાતે મારું જરા ધ્યાન ખેંચ્યું. તેઓ એક દિવસ રેલ્વેમાં મુસાફરી કરતા હતા. ગાડીમાં એક જણનો સંગાથ થયો. તેમને પૂછ્યું કે તમે કોણ છો?

* આ પેરેશાદ લખાયા પછી મુસલમાનોએ નેશનલ મોડમેડન એસોસીયન નામની સભા-રચાણાનું અને તેમનાં કોન્ફ્રેસ અને હિંદુ કોમની સાથે કંઈક અંશમાં વિરોધનો બાસ બાપણો વિચેરે દ્વારા આપવામાં આવ્યાનું સાંભળ્યું છે. આ લેખના અંતના ભાગમાં તેમજ અંધે બે મજ્દો લખ્યા છે.

જવાબ મળ્યો કે હું બ્રાહ્મણ છું. વિશેષ પૂછતાં તેમણે જણાવ્યું કે હું અમુક દેશી રાજ્યમાં જન્મ છું, અને અમુક સેશન્સ ભરવા ગયો હતો. ત્યાં સેશન્સમાં ફાંસીની શિક્ષા પણ કરવી પડે છે એ વાત ધ્યાનમાં રાખી, મી. કીંગે જરાક મહેલું માર્યું કે તમે બ્રાહ્મણ નથી બ્રાહ્મણ કંઈ ફાંસી દેવાનું કામ ન કરે; તેઓએ તો ધર્મોપદેશ કરવાનો છે. અને વિશેષમાં ઉમેર્યું કે તમે આ પ્રમાણે તમારા ધર્મથી બ્રહ્મ થયા છો માટે જ અમે (ક્રિશ્ચિયન પાદરીઓ) અહીં છીએ. મી. કીંગે કહ્યું કે—આટલું મેં કહ્યું સારે તે બ્રાહ્મણ જન્મે કાન પકડયા. અને મી. કીંગે પકડી પણ બતાવ્યા! આથી સર્વ ઓતાંજનોને હાસ્ય આવ્યું અને મને પણ આવ્યું. પણ ખરું જોતાં આ વાત ઘણી ગંભીર હતી.

બ્રાહ્મણ જન્મે કાન પકડવાનું કંઈ જ કારણ નહોતું. કારણ કે બ્રાહ્મણ ધર્મના ખરા દિવસોમાં ન્યાયવ્યવહાર બ્રાહ્મણોના હાથમાં હતો, અને ધર્મશાસ્ત્રના પ્રશ્નોનાં સમાધાન બ્રાહ્મણો જ કરતા. આ વાત મી. કીંગના સંગાથી તે વખતે જૂઠી ગયા હશે. જો યાદ હત તો તેઓ કદી મી. કીંગના આવા આલેપને પરિણામે કાન ન પકડત. પણ યાદ નહોતું એ જ શું સૂચવે છે? પણ તે જૂઠી વાત છે. ધર્મોપદેશ કરવો તે બ્રાહ્મણોનું કામ છે એ ખરી વાત છે. અને તેમાં આપણા લોકોનું આ નવા યુગમાં અમુક પ્રકારનું શૈથિલ્ય દેખાય છે તે વાત પણ વિચારવા જેવી છે. અને એ વાત ખરી છે કે આપણો બ્રાહ્મણ સમાજ હજી સુધી નવા યુગનું માહાત્મ્ય સમજ્યો નથી. જેનોની સભાઓ ભરાય છે, વૈશ્યો કોન્ફરન્સો ભરે છે, પણ હજી એકે ખરી બ્રાહ્મણસભા—બ્રાહ્મણ સમરતની સભા—બ્રાહ્મણોનાં ખાસ કર્તવ્ય ઉપર વિચાર કરનારી સભા નથી મળી એ વાત જોવા જેવી છે. ખરેખર જો આપણો બ્રાહ્મણસમાજ કંઈક વિચાર કરે તો તેમની આ યુગમાં ખાસ ફરજ શી છે તેનું એમને કંઈક ભાન થાય.

એમ કહેવામાં આવશે કે એમાં સમાજને મળવાનું શું કામ છે? હું પણ એમ જ કહું છું કે મળવાનું શું કામ છે? હું મોટા મંડપો બાંધી લાંબાં લાંબાં બાપણો કરવા કરાવવાની બજામણ કરતો નથી. માફ એટલું જ કહેવું છે કે અસારે બ્રાહ્મણ પણ આખી પ્રજાથી જૂદી જ કોઈ નાત હોય તે પ્રમાણે પોતાની નાતના જ સવાલો ઉપર ધ્યાન આપવાના પ્રયત્નો કરે છે, પણ તે કરવા ઉપરાંત—પ્રજાની (nation) રિયલિટી તરફ નજર કરી શું કરવું હજી છે, તેનો વિચાર કરવાની બ્રાહ્મણોની પરંપરાથી પ્રાપ્ત થયેલી પોતાની ફરજ ચૂકે છે. આપણો ઇતિહાસ—આપણા બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય વૈશ્ય શદ્ર સર્વને અન્યોન્મતી સાથે સંબંધ ધરાવનાર તથા પ્રજા રૂપી શરીરનાં જૂઠાં જૂઠાં અંગ (જેની આખા શરીરની અમુક અમુક બાબતોમાં ચિંતા રાખવાની ફરજ છે) તરીકે એ પ્રમાણે ગણે છે. અને આપણી અસારની જૂદી પ્રતિષ્ઠામાં આ સ્વરૂપનું વિસ્મરણ થયું હોય એમ જણાય છે. વૈશ્યો-વૈશ્યના છોકરાઓને બજાવવાની, એમની નાતોમાં અમુક અમુક ફેરફાર કરવાના વિચારો કરે છે. પણ પ્રજાશરીરના ધનસંગ્રહ કરનાર એક અંગ, તરીકે આપણી અસારની રિયલિટીમાં તેમની શી ફરજ પ્રાપ્ત થાય છે તેનો તેઓ વિચાર કરતા હોય એમ નથી જણાતું. આ મુસલમાનોની સભામાં મી. કીંગે એક બદ્ધ સારી વાત કહી હતી

તે આ સ્થળે સાંભરે છે. મુસલમાનોનાં બાળકોને કેળવણી આપવાની બલામણુ કરવાની એક ડરજ એમણે એ કારણથી સમજાવી કે—અસારે તમે હુન્નરકળાથી વિમુખ છો, અને તેનું પરિણામ એ થાય છે કે તમારે અર્દાયાથી કાચું ધન વિલાયત જાય છે, ને સાંતા લોકો તમારા ઉપર નિર્વાહ કરે છે અને તમે લુપ્ત મરો છો. પણ તેમણે જરાક હસતાં હસતાં કહ્યું કે (હું મારી સ્મરણશક્તિ પ્રમાણે તેમના જ શબ્દોમાં કહું છું) “ગુજરાતીમાં એક કહેવત છે કે બે જણ લડે ત્યાં ત્રીજો ખાઈ જાય. એ કહેવતમાં જરાક ફેરફાર કરીને હું કહું છું કે બે જણ જ્યાં હશે છે ત્યાં ત્રીજો ખાઈ જાય છે.” કોન્સર્વેશન આ વાત ઉપર ધ્યાન આપે તો તે બહુ કરી શકે, અને આ વાત ઉપર દરેકનું ધ્યાન ખેંચાવું જોઈએ. હવે, હિન્દુસમાજમાં આ બાબત ઉપર ધ્યાન આપવાનું કામ ખાસ કરીને વૈશ્યોનું છે. અને આપણો વૈશ્ય સમાજ જ્યારે પોતાનું મંડળ જૂડું સ્થાપે છે ત્યારે પોતપોતાના ખાસ પ્રશ્નો ચર્ચવા ઉપરાંત પ્રજ્ઞશરીરનું એ જે અંગ છે તે અંગ તરીકે પ્રજ્ઞના વિષયો ઉપર પણ એમણે ધ્યાન આપવું જોઈએ. ઔદ્યોગિક કેળવણીનો સવાલ કોન્સર્વેશન ચર્ચે છે, પણ કોન્સર્વેશન તો માત્ર ઉત્સાહ પ્રેરી શકે, અને દિશા બતાવી શકે. પણ જ્યાં સુધી આપણો વૈશ્યસમાજ ઔદ્યોગિક કેળવણી અને ઔદ્યોગિક સંસ્થાઓનો સવાલ ઉત્સાહથી હાથમાં નહીં લે ત્યાં સુધી એ સવાલોનાં વ્યવહારિક સમાધાન વિદૂર છે. આપણામાં સ્થિર થયેલી વર્ણવ્યવસ્થા આવા પ્રકારનો નવીન યુગને અનુસરતો વ્યવહાર હાથમાં નથી સ્વીકારતી અને તેથી ધણા વર્ષોને અનુભવે પ્રાપ્ત કરેલી વ્યવસ્થા ઉપર જ આશ્રય થાય એ સ્વાભાવિક છે.

આ જ પ્રકારે બ્રાહ્મણોનો ધર્મ છે એમ આ દિશામાં વિચાર કરતાં સહજ મનમાં આવે છે. અને મુસલમાનોએ પોતાની કેળવણીનો સવાલ જેમ ઉત્સાહથી હાથમાં લીધો છે, તેવી રીતે આપણા બ્રાહ્મણસમાજે હિંદની વિવિધ પ્રજાની કેળવણીનો સવાલ હાથમાં લેવો જોઈએ. આપણી વર્ણવ્યવસ્થામાં બ્રાહ્મણો ઉપર અધ્યાપનની ફરજ નાંખી છે. તેમણે વખતો વખત અત્યાર સુધી તો પોતાની ફરજ આ દિશામાં અદા કરી હોય એમ કોઈ કહેવા માંગે તો કહી શકાય. ગુજરાતકોલેજમાં બાપણ આપતાં આપણા સાક્ષર શિરોમણિ ગોવર્ધનરામે ઉચ્ચ પ્રકારના બ્રાહ્મણોએ વખતોવખત જનસમાજને અધ્યાપનના વિષયોમાં પૂરતી મદદ કરી છે એવું સાબીત કરવા ચત્ત કર્યો હતો. જો બ્રાહ્મણોનો આ દાવો ખરો હોય તો આ જમાનામાં એમની એ ફરજ છે એમ આપણે સહજ સમજી શકીએ છીએ. ત્યારે હું કદાચ એવી સૂચના કરું કે આપણા બ્રાહ્મણો અત્યારના સવાલોમાંના અધ્યાપન વિષયના સવાલો હાથમાં લઇને કોન્સર્વેશન મહા સંસ્થાની Education (કેળવણી) શાખાની ફરજે અંગીકાર કરે તો શું? આપણે એટલું બધું કરવાનું છે કે એમાં કદાચ આપણે શ્રમવિભાગ કરીએ તો શું? આ એક સૂચના જ છે અને તે વિષય હું ચર્ચવા માંગુ છું એટલી જ ધ્વજ આ ઉપરથી બતાવું છું. કોન્સર્વેશન પ્રથમ કેળવણી ઉપર ઠરાવો ધણા કરેલા છે, હજી કરે છે, પણ તે ઠરાવોને અનુસરતું વિશેષ કામ બ્રાહ્મણસમાજ હાથમાં લે તો હું ધારું છું કે આપણી રાષ્ટ્રીય સંપત્તિમાં આપણે મોટું પગલું ચીપું કહેવાશે. મારે અર્દાઆ સ્પષ્ટ કહેવું જોઈએ કે ‘બ્રાહ્મણ’ શબ્દથી જનમથી બ્રાહ્મણો

એવી વિવક્ષા નથી. જન્મથી બ્રાહ્મણ હોવા ન હોવા, પણ કેળવણીના સવાલને પોતાનો કરનાર આ નવીન યુગમાં એક વર્ગ ઉત્પન્ન થવો જ નોંધએ એમ હું માનું છું. આચારમાં અને સંવ્યવહારમાં કદાચ બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય વૈશ્યો એકલા ન થઈ શકે, પણ કેળવણીના વિષયનો વિચાર કરવા જૂઠ્ઠા જૂઠ્ઠા વર્ણના અધ્યાપનશાસ્ત્રીઓ એકલા થવાનો ચત્ત કરે તો તેમાં કંઈ જ બાધ આવે તેમ નથી.

અધ્યાપનના વિષયમાં આપણો હિન્દુ સમાજ સામાન્ય પ્રવાહમાં પડી ગયો છે. એ વાત અનિષ્ટ નથી પણ નવીન યુગની ખાસીયતો સમજતાં, જૂઠ્ઠી જૂઠ્ઠી કોમોના પ્રયત્નો જોતાં અને અત્યારની અધ્યાપન નીતિ જોતાં તે વિષયમાં ભારે શ્રમની આવશ્યકતા છે એમ સહુ કોઈ સમજી શકશે. અને તે સમજશે તો પછી તે વિષયમાં વિશેષ સભા, અને વિશેષ શ્રમની આવશ્યકતા સમજવામાં હરકત નહિ આવે. અને આ રીતે તે સવાલ ચર્ચવામાં આપી પ્રજા-હિન્દુ, મુસલમાન, પારસી, ક્રિશ્ચિયન, તેમ જ હિન્દુઓના પશુ જૂઠ્ઠા વિભાગોની ખાસીયતો ધ્યાનમાં લઈ શકાશે. જૂઠ્ઠી જૂઠ્ઠી હીલચાલો સારી કહેવાય છે પણ તે જ્યારે સામાન્ય હીલચાલોના વિશેષ અંગ તરીકે થાય ત્યારે જ આપણી અત્યારની જરૂરીયતોને કંઈ પણ જવાબ મળી શકે એમ હું માનું છું. કારણ કે તે વિના તો જૂઠ્ઠાં હોવાનાં આપણી પાસે એટલાં બધાં ચિહ્નો છે, કે આવું નવું ચિહ્નો ઉત્પન્ન કરવાની જરૂર નથી, એટલું જ નહિ, પણ જે એકતા, પ્રગતિ એકતા, સિદ્ધ કરવા આપણે ચત્ત કરીએ છીએ તે એકતા સિદ્ધ કરવામાં વિઘ્નકર્તા છે એમ સહજ સમજાશે. અધ્યાપનનો સવાલ સર્વ સવાલના મૂળ જેવો છે; અને તેને માટે હજી ઘણું કરવાનું બાકી છે.

ચાલતા યુગને 'Industrial' (આદ્યોગિક) યુગ એવું નામ મળ્યું છે. ત્યારે આપણી ફરજ છે કે આપણી પ્રજાની ખાસીયતોને વિચારે ન પાડતાં નવીન યુગના તરફનો પણ સ્વીકાર કરવો, અને તે તરફ વધારે ને વધારે પોપણ પામે તે પ્રમાણે આપણી અધ્યાપન સંસ્થાઓ બાંધવી. 'Higher Education' (હાઈજરની કેળવણી) ની જરૂર છે. પછી તે પણ નવીન યુગની ફરજને અદા કરવાની સવિશેષ યોગ્યતા સંપાદન કરવા સમર્થ હોવી નોંધએ એ વાત ધ્યાનમાં લેવા જેવી છે. તેમ જ જેઓ તેટલે સુધી ન પહોંચી શકે તેમ હોય તેવા વર્ગને માટે, (અને કમનસીબે આ વર્ગ દિવસે દિવસે વધતો જાય છે) ચોક્કસ બંધુવાની સાથે નવીન યુગના સમારંભને ઇન્સાફ આપવાની શક્તિ આવે એવી કેળવણી આપવી જ નોંધએ એ વાત પણ તેવી જ સ્પષ્ટ છે. આને માટે વિચાર યોગ્ય કરવાનો છે કારણ કે દિશા તો સમયે આપણને બતાવી છે, પણ તેને અમલમાં મૂકવા માટે દરેક પ્રાંતમાં મજતુત સંસ્થાઓ અધ્યાપનશાસ્ત્રીઓની અને લાગવગવાળા તથા ધનવાન સદ્ગૃહસ્થોની સહાયો સ્થળે સ્થળે થવી નોંધએ. અને દરેક મોટા શહેરમાં એવા પ્રકારની શાળાઓ સ્થાપવી નોંધએ. આમ જ્યાં સુધી નહિ થાય ત્યાં સુધી આપણે કહેવાતો ઉદય ધણે દરેક એમ હું તો માનું છું.

કેળવણીના સામાન્ય સવાલ ઉપર હું ત્યાં 'ધાર્મિક કેળવણી' ના સવાલ ઉપર પણ એ વિચાર કરીએ. સેન્ટ્રલ હિન્દુ કોલેજ હિન્દુ ધર્મનું શિક્ષણ આપનારી ખાસ શાળા છે, જેમાં

હિન્દુ વિદ્યાર્થીઓ ન જાણી શકે. તેમ જ અલીગઢની મેટ્રોપોલિટન કોલેજ છે. તે વિષયમાં વસન્તના તન્ત્રીએ જે અભિપ્રાય—પરાંતપેના ધાર્મિક શિક્ષણ ઉપરના લેખનું વિવેચન કરતાં બતાવ્યા હતા—તેનું સ્મરણ થાય છે. હિન્દુ અત્યારની મુંઝવણુ-દિલ્હીમાં વસતી જૂદી જૂદી કોમોનું જૂદાપણું વધારે ને વધારે સ્થિર કરવાથી છૂટશે નહિ, પણ તે બધી પ્રજાઓ પોતપોતાનું વૈશેષ્ય ન ખોતાં તેમનું ઐક્ય દિવસે દિવસે વધારે સ્વીકારની જગ્યાએમ કરવામાં, એ મુંઝવણુનો કંઈક ઉપાય છે. હિન્દુ ધર્મ ઉપર, અરે ! ધર્મ માત્ર ઉપર, પાશ્ચિમાત્ય વિદ્યાની અસરથી અને આપણી ક્રમ પ્રાપ્ત અધ્યાગતિથી થયેલી અનાસથાનો આપણી પ્રજામાં ઉત્પન્ન થયેલો પ્રસંગ જોતાં, હિન્દુ કોલેજની સંસ્થા તાત્કાલિક દૃષ્ટિએ એક ઉપયોગી સંસ્થા છે. પણ તે સંસ્થા આપણી પ્રજાના પ્રશ્નોનું અંતિમ સમાધાન છે એમ તો નથી જ; અને તેને માટે કેવી સંસ્થા ઉત્પન્ન કરવી એ સવાલ વિશાળ રાષ્ટ્રીય દૃષ્ટિથી જોતાં અત્યંત ગંભીર થઈ જાય છે. અને અત્યારે દરેક કોમ—પોતપોતાના ધર્મોની જૂદી જૂદી સંસ્થાઓ દ્વારા ધાર્મિક અને સાંસારિક કેળવણીનો સંયોગ કરવાનો ઉપક્રમ કરે છે. તે માર્ગને માર્ગજનિક સંમેલનના પહેલા પગથીયા તરીકે ગણીને જ તે માર્ગનો સત્કાર આપણા વિચારવંત અગ્રેસરો કરે છે. બેશક આમાં એક સંકટ પણ સમાવલું છે. તે એ કે આવી રીતે વૈશેષ્ય-જૂદાપણું-સ્થિર થયા પછી સંમેલન થઈ શકશે કે કેમ ? હું તો અત્યારે એટલું જ કહી શકું છું કે જે પ્રભુએ અત્યાર સુધી આપણને દોષ્યા છે, એ જ પ્રભુ આપણી ભૂમિ માટે આગળના પગલાને માટે પણ જોઈતી સરળતા કરી આપશે. "The duty that lies nearest thee, and thy next will be clearer," એમ તત્તલખના શબ્દો કલાકષ્તે કલા છે. અને એ જ બુદ્ધિથી, અને એ જ શ્રદ્ધાથી આપણા મુંઝવણુ ભરેલા સવાલો આપણે હાથ ધરવાના છે એમ હું માનું છું.

કેળવણીના આપણા હાલના પ્રશ્નોની ગંભીરતા અત્યારનાં કરતાં ઘણી જ વધારે સમજાવવાની આવશ્યકતા ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાશે. કોમવાર પ્રયત્નો કર્યા વિના જૂદી જૂદી દિશાઓમાં આપણે જે જે તરેહની કેળવણી લેવાની છે તે સિદ્ધ થવાનો મંબવ નથી. ધર્મવાર કેળવણીનો સવાલ હાથમાં લીધા વિના ધાર્મિક કેળવણી જેને માટે અત્યારે સર્વ તરફથી વાજની યુકાર ઉઠે છે તેનાં સાધનો તયાર થવાનાં નથી, અને તેમ છતાં બ્રીટીશ સલતનતના વાવટાને માન આપનારી દિલ્હી સર્વ કોમોનું ઐક્ય સિદ્ધ કરવાની પણ એટલી જ ગંભીર આવશ્યકતા છે. આ દેખાતાં જૂદાં જૂદાં સાધ્યોનું એકીકરણ પણ સાથે સાથે-થઈ શકે એવા પ્રકારની એવા હેતુવાળા સંસ્થાઓ અને શિક્ષણક્રમો ન્યાંમુખ સિદ્ધ ન થાય ત્યાં સુધી આપણી કેળવણી અથવા બીજા શબ્દોમાં આપણા અસ્તિત્વના મ્હોટામાં મ્હોટા પ્રશ્નો હજી ઉભા જ છે એમ કહી શકાય. અને એટલા સાર કેળવણીના અંગનો ખાસ અભ્યાસ કરનાર તે ઉપર ખાસ વિચાર કરનાર યોગ્ય સજ્જનો ઉત્પન્ન થવાની પરમ આવશ્યકતા પ્રતીત થયા વિના સ્પર્દેશે નહિ. અને એટલા માટે મુસલમાનોની આ હીલચાલ જેટલા અંશમાં દિલ્હી બીજા કોમોની વિરુદ્ધ નથી અને દિલ્હી પ્રજાના સામાન્ય હિતોને વિકર્મતા ન હોઈ ઉલટી પોષક છે એટલા અંશમાં પૂરું અનુમોદન અને સાદાધ્યને પાત્ર છે.

*તા. ક. ઉપરની કલમના છેલ્લા વાક્ય વિશેષણનું દૃષ્ટિબિંદુ આ કોન્ફરન્સ ખરખારત થયા પછી એકલા થયેલા મુસલમાનોએ બરેલા એક પગલાથી સજ્જ થું છે. તેમણે એક નેશનલ મહોમ્મદન એસોસિએશન સ્થાપ્યું, નવાબઝાદા નસરુલ્લાખાન એના પ્રમુખ થયા. અને તેને અંગે જે બાપણો થયાં તેમાં આ લેખમાં જે અવિરોધ માની લીધો છે તે અવિરોધ બુદ્ધિને ચળ કરે એવાં બાપણો થયાં. અત્યંત દીલગીરીની વાત છે કે આટલો ઉત્સાહ અને અન્યોઅન્ય સ્નેહભાવ દર્શાવી કેળવણીનું કામ પુરું કર્યા પછી મુસલમાનોને આ નવીન પગલું લેવાનું. કહેવું જોઈએ કે આ પગલાથી આ વખતે મળેલા મુસલમાનોએ હિંદુ-ઓએ અને હિંદુની પ્રજાના અંગ્રેસોએ હિંદુ મુસલમાનો વચ્ચે સંબંધ વધારવાનું અને પ્રજાનું ઐક્ય સિદ્ધ કરવાં જે જે પગલાં લીધાં છે તે બધા ઉપર પાણી ફેરવ્યું. નસરુલ્લાખાને પોતાના બાપણ દરમીયાન ઉત્તર વિભાગના પ્રતિનિધિ તરીકે ધારા સભામાં સ્થાન મેળવવા પોતે કરેલી ડ્રાસીશના સંબંધમાં બોલતાં જણાવ્યું હતું મુસલમાન હોવાથી મને તેમાં વિજય ન મળ્યો. એના ઉત્તરમાં એટલું જ કહેવાનું કે કોન્ગ્રેસ મુસલમાનોનો કોઈ દિવસ પછાત રાખવા ઇચ્છતી નથી. લેજસ્લેટીવ કાઉન્સીલના સુધારા વધારા સાથે કોન્ગ્રેસે ગંજુર કરેલા બિલમાં મુસલમાન પારસી વિગેરે ઓછી સંખ્યાની કોમોને પ્રતિનિધિઓ મોકલવાનું બની શકે તે માટે કોન્ગ્રેસે કેટલી કાળજી રાખી છે તે જોતાં આવા આક્ષેપ કોન્ગ્રેસ અથવા તેના લીમાયતીઓ સામે બીજકુલ ટકી શકે તેમ નથી. લેજસ્લેટીવ કાઉન્સીલમાં પ્રતિનિધિત્વ પ્રાપ્ત કરવામાં સ્વદેશવત્સલતા અને યોગ્યતા સિવાય બીજું કોઈ પણ તત્ત્વ ધરદર કરનારા સ્વીકારતા નથી એ મશહૂર વાત છે. કોન્ગ્રેસ પક્ષ મી. બદુદ્દીન તથાજીને કેટલું માન આપે છે, અને મહંમ મી. સયાણીને વખતો વખત પ્રતિનિધિનું પદ આપવામાં કોન્ગ્રેસના લીમાયતીઓએ કોઈ પણ સંકોચ રાખ્યો નહતો એ વાત ઉપર આ સ્થળે સર્વ નિષ્પક્ષપાન અને દૂર દૃષ્ટિવાળા મુસલમાન બાઈઓનું ધ્યાન ખેંચવાની હું જરૂર માનું છું, હું એમને એટલું જ કહેવા માગું છું કે. "United we stand; Divided be fail" એ સુપ્રસિદ્ધ સૂત્રમાં રહેલા પરમ ગંભીર સત્યનું સ્મરણ કરો; અને આપણાં અત્યારના ગંભીર પ્રયત્નોનું સમાધાન એકબીજાં રહેલું છે તે વસ્તુગતેનો પૂર્ણ સાક્ષાત્કાર કરો. યાદ રાખો કે રા. બા. લાલસાંકર ઉમીયાસંકર મી. રમણભાઈ મહોપતરામ વિગેરે હિંદુ સજ્જનો મુસલમાનના હિતને પોતાનું હિત ગણે છે. તમે મુસલમાનો પણુએવો જ સહભાવ તમારા હિંદુ બાઈઓ ઉપર રાખો. ઐક્યમાં સર્વનું શ્રેય છે. જૂઠાણમાં સર્વનું અનિષ્ટ છે.

ઉત્તમલાલ કેશવલાલ ત્રિવેદી.

આપણા આન્યુએટા.

આન્યુએટાની ફરજ દેશના મગજ તરીકે રહી, તેને માટે તીવ્ર લાગણી ધરાવી, ઉત્તમ ઉમદા અને ઉંચા વિચારો કરવાની છે; અને એટલેજ સમાપ્તિ થતી નથી પણ તે વિચારોને આચારમાં મૂકાય એવા ઉપાયો શોધી આપવાની છે. ત્યારે જે જે વિષયમાં મનુષ્યના મગજને વિચાર કરવાની જરૂર પડે છે તેવા સર્વે વિષયમાં આન્યુએટાને ઉત્તરવાનું છે. અને એમ કરતાં એટલું પણ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે જે બધા લોકો બધા વિષયમાં માથું મારવાની અભિલાષા રાખશે તો કોઈથી લાભકારી વધારો બતાવી શકશે નહિ. શોધ્યતા પ્રમાણે પોતાની ફરજોના વિભાગ પાડી સૌએ પોતપોતાના વિષયમાં પ્રવીણતા મેળવવાની આવશ્યકતા છે. હાલના સમયમાં સાહિત્ય તરફ કેટલાક આન્યુએટાનું વલણ સારી રીતે દેખાય છે, અને તે સાફ ભવિષ્ય બતાવનાર છે. જે કે તેમાં સ્વતંત્ર શોધ કે નવા વિચારો ઉપજાવવા થતા નથી તોપણ જે પ્રયાસ થાય છે તે ભવિષ્યમાં સાફ ફળ લાવશેજ. હજી વધારે દરકાર તે વિષય તરફ બતાવાય એ હટ છે; કારણ વાણીનું સર્વને કામ છે, અને જેમ જેની બોલવાની શક્તિ અને સમજાવવાની રીતિ અસરકારક તેમ તે વિશેષ લક્ષ્ય ખેંચે છે. સાહિત્યનો અભ્યાસ આ બંને ગુણોને કેળવતો હોય તે વિષય સૌએ પ્રમથજ દાવ લેવાનો છે. હાલના આન્યુએટામાંથી હજી એવા મંથાનક મળી આવશે કે જેને ગુજરાતીમાં સ્વભાષામાં પાંચ જણ વચ્ચે બોલવું હશે અથવા કોઈ સમજાવવું હશે તો મુશ્કેલી પડશે. બ્યાંસુધી લોકનો મોટો ભાગ ગુજરાતીજ સમજનારો છે ત્યાં સુધી જે પોતાને કોઈ સંગીન લાભ આપે તેવા ફેરફાર પગભર કરવા હશે તો ગુજરાતીમાંજ બોલવાની આવશ્યકતા છે. ત્યારે પ્રથમ વિષય જેના તરફ આપણા આન્યુએટાને દૃષ્ટિ નાખવાની છે તે સ્વદેશનાં સાહિત્યની છે. લખનારનું કહેવું એમ નથી કે સાહિત્યનાં સર્વ પુસ્તકોને સર્વેએ અભ્યાસ કરવો, અગર તેના સર્વ પ્રદેશોમાં સહુએ ફરી વળવું. ઉદ્દેશ માત્ર એજ છે કે સ્વભાષા સરજતાથી, સપાટાથી, અસરકારક રીતે અને સમજાવી શકાય તેવી રીતે બોલનાં સર્વ આન્યુએટ પહેલાં શીખવાનું છે.

તે પછી બીજે વિષય સાંસારિક રીતરિવાજોનો છે. આપણા કયા આન્યુએટ તે રિવાજોનું અધ્યયન કર્યું છે ? તેનાં કારણો શોધ્યાં છે ? તેની અસરનો વિચાર કર્યો છે ? તેનાં પરિણામો સંબંધે નિષ્પક્ષપાત અને અસરકારક વિવેચન કરેલું છે ? આપણી શક્તિઓમાં કેવા કેવા રિવાજો છે તેનું સવિસ્તર બયાન થું જરૂરનું નથી ? અને બ્યાંસુધી તે હકીકત બહુજ ચોક્કસપણે આપણા જણવામાં નથી, રહેણીકરણનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન નથી, પ્રચલિત અને પ્રસ્તુત આચારની માહેતી નથી, ત્યાં સુધી સાંસારિક મુદ્દાના આપણા મડગણો માત્ર મિથ્યા ઘેંઘાટ જ લેખાય છે. આદિ આવી ગણેલા ધ્યેયના સપાટા પછી આના જેવા જેવા ગરીબ ગણાતા ગામમાં કારજદાર પઠવાડે બીતાં બીતાં લખું તોય ઓછામાં ઓછા દસ દબાર રૂપિયા ખરચાયા હશે. વિદ્યાર્થીઓ નિશાળમાં બેઠે છે ત્યારે માસિક ચાર આનાની શી બારે પડે છે એમ કૃપાદ આવે છે ને કોઈ કોઈ તો નિશાળ છોડાવી પણ દે છે. અને આમ આવાપીયામાં, ખોટી નામનાની ખાચેશમાં, વાદવાદ

કેવેરસવાની ઉત્કંઠામાં અદગ્રહ પૈસો ખરચી નાખવામાં આવે છે; ને આવી આવી બાબતોપર લક્ષ રાખી, લોકોને ખરા રસ્તાનું બાન આપી કંઈ ને કંઈ સુધારો કરવા તરફ આપણા માન્યુએટો કંઈ પણ પ્રયાસ ન કરે તો તેઓની વિધા અને કેળવણીથી દેશને કયો લાભ ખીન્ને મળવાનો હતો ?

આવા રીતરિવાજોમાં આધુનિક સમયે એક ખાસ સાવચેતી રાખવાની છે; ને તે એ છે કે લોકોને નિરસ્કારની રીતિથી નોંધાવું કે બોલવાનું મળી આવે એવી બાબતો છેલ્લી નહિ; પણ બાળકમ, જ્વલ્યર્થ, કન્યાવિકલ્પ વગેરે વગેરે વિષયો-ને માટે ધણીખરા બાળોનો મત હવે ફરતો નોંધવામાં આવે છે તેવી બાબતોને સર્થાં દાનિકારક રીતિઓ દૂર કરાવવાને યથાશક્તિ પ્રયત્ન કરવા પડે છે. આની સાથે કેળવણીના ખરા લાભ પણ પ્રાપ્ત-તબનોને બતાવવા જોઈએ છે. તે લોકો કેળવણી માત્ર કમાણી માટેના છે ને કેળવણીથી કમાણી-રાજ્યદરવારી નોકરીની કમાણી ન મળે તો તે કેળવણી તદ્દન નકામી એમ માની બેઠા છે. તો તેમને જાણણા દર્શાવથી કેળવણીના સાચાને સર્વ વખતે મળના લાભ સારી પેઢે સમજાવવા જોઈએ, અને જેમ છોકરાની તેમ છોકરીની કેળવણી પણ આવશ્યકજન છે એ પણ સમજાવવું જોઈએ. ગયા વસ્તીપત્રકને વખતે છોકરીની સરેરાશ ધણું કરી ચાર ટકા નેટલી હતી. તો જુઓ, હજી તો સોમાં ચારજન છોકરી બને છે; ને દેશની આવીજ સ્થિતિ રહે તો ઉદ્યતી આશા ક્યાં રહી ? !

કેળવણીને ફેલાવ કેમ વધારે થાય એ જેમ ખાસ સાવધાનીથી વિચારવાનું છે, તેમ કેળવણી ઉત્તમ પ્રતિની કવી રીતે અપાય એ માર્ગોનું પણ અવલોકન સફળતાથી માન્યુએટોએ જ કરવાનું છે. આપણી શિક્ષણપદ્ધતિમાં ફેર પડતો નથી અને પડતો દશે તો ધજોજન જૂજન. આજ આટલા માન્યુએટો થયા તોપણ ગુજરાતીની વાંચનમાળા ફેરવાવું કે નવી બનાવવાનું કોઈએ આજ મુખી મન પર લીધું ન હતું. દાહ પણ જ્યારે તે ફેરફાર આવશ્યક લાગ્યો છે ત્યારે માન્યુએટ બાહ્યોમાંથી કેટલા યોગ્ય એ તેમાં લક્ષ આપ્યું છે ? શીખવા માટે વિદ્યાર્થીઓને સરળ યાપ અને શીખવવા માટે શિક્ષકોને સુગમ પડે તેવાં પુસ્તકો ગુજરાતીમાં કેટલાંક લખાયાં છે ? દતિદાસ, બ્રજોગ, ગણિતશાસ્ત્ર કે વ્યાકરણાદિ વિષયોમાં કયા માન્યુએટ બાગ લીધો છે ? તેઓ એમ કહાય માનના દશે કે તે કામ તેઓની 'બુદ્ધિને હલકું' લાગે છે ને તેઓના હોવાને અછાજનું લાગે છે. પણ ને કોઈ તેમ માનવું હોય તો તેમાં તેમની મોટી ભૂલ થાય છે એમ કહેવામાં કોઈને પણ અમંકો ખાલો પડશે નહિ. ને કેળવણીના અધિકારી જેવા માન્યુએટો તે વિષયો પર ધ્યાન ન આપે તો પછી કોણે આપવું ? નાનાં બાળકોને શીખવનારનું કામ કેટલું બારે છે ને કેટલું ઉપયોગી છે તે હવે ચર્ચવાનો વખત રહ્યો નથી. પણ નેના શિક્ષકોને શિક્ષણમાં સારા માર્ગ બતાવે, નવા સુધારા સૂચવે અને કાંઈક વિદ્વતામરી ચર્ચો ચલાવે તેવી મદદ આપનાર પુસ્તકો ગુજરાતીમાં કેટલાં છે ? માત્ર એ કે ત્રણ જૂનાં ઘઈ ગયાં છે તેથી સંતોષ માની બેઠા છે. માન્યુએટ શિક્ષકો હશે તેને તો ખાતરી મઈ દશે કે જેમ શિક્ષણપદ્ધતિનાં પુસ્તકો વધારે વંચાય તેમ વધારે લાભ થાય છે. ત્યારે શું એ લાભ ગુજરાતી શિક્ષકોને પણ આપવો અને આપણાં બાળકોનું શ્રેય કરવામાં સરળતા ઉમેરવી એ હજી નથી ?

મનની ડેળવણી સાથે તનની ડેળવણીને વિસરવાની નથી. સદ્ભાગ્યે તે તરફ દબે ચક્ષુ સાવ બંધ રહેલ નથી. તોપણ નાનાં બાળકોને ઉમંગ સહિત રમતગમતોમાં ભાગ લેતાં શીખવવાનું બાકી છે. શિક્ષકો પોતે બાળકો સાથે બળવું શરમભરેલું ગણે છે. પણ તેમ ન ગણતાં બાળકોનાં અંગ બળવાન થાય એવી એવી રમતો શિક્ષકોએ સાથે રહી નાનપણથી જ શીખવવાની છે. આપણા ગુજરાતી બાળકોનાં તન 'કતાયેલાં ને કોકડાં' ગણાય છે તે શું શરમભરેલું નથી ? અલબત્ત, ખોરાકને અભાવે અને અતિશ્રમ દેવાને લીધે તેમ ચતુ હશે. પણ તે છતાં તેમાં કાંઈપણ સુધારો થાય તેમ નથી ? જો આજુ-એટ બાળકો પોતાના મન પર કાંઈ પ્રમાણિક પ્રયત્ન કરવાં તત્પર થાય તો બાળકશાસ્ત્ર અનિષ્ટ રીવાજો નીકળી બ્રહ્મચર્યનું તેજ બાળકોમાં ન વધે ? અને તેની સાથે યોગ્ય રીતે વ્યત તે કસરત પણ કરાવવામાં આવે તો પણ શું આપણે બધા સાવ એવાને એવાજ નમાસા રહીશું ? પૂર્વ તરફની-આપણી-હવાને દોષ દેવાય છે. આપણાં દવા પાણીજ નરમ કરનાર છે એમ કહેવાય છે. પણ પ્રતિદાસનું અવલોકન કરનાર આમ ક્યાં સુધી સાંભળી રહેશે ? શું એ સૈદ્ધાંત પહેલાં આપણી તરફ પણ લગાડીને ઝપાઝપીનો સમય ન દતો ? શું બગીચા એ ભાગ પડાવતા નદિ દત્તા ? તે વખતે આપણા આપણા પણ શું સાવ નાદિમત ને કમળેર જ દશે ? કાંઈએ પણ તે બખેડાઓમાં ભાગ લીધા નદિ દોષ ? કાંઈ મુસ્કેલીઓ વેડી નદિ દોષ ? ધા ખમ્બા નદિ દોષ ? કોલીકાજો અનુભવો નદિ દોષ ?

રજપૂતોનો ક્ષાત્ર ઉદ્દેક કાંઈ જોવાં તેવો ન હતો. મરાઠાઓનું શૌર્ય કાંઈ બદારનો આડંબર ન હતો. કાઠીયાવાડના કાઠીઓનો જુરસા કાંઈ લેખાં વગરનો નહોતો. ત્યારે દવા પાણીનો દોષ ક્યાં રહ્યો ? નદિ કે આપણે હાલના વખતમાં બખેડાનું કે કોલી ઉદ્દાગાનું કામ છે પણ શરીરસંપત્તિનું નો સર્વને કામ છે. ખેતીમાં, કારીગરીમાં, મુસ્કેલીઓ ખમવામાં ને શુદ્ધિને વિકસાવવામાં તનજોરનું સુખ્ય કામ છે. બાળપણમાંથી તેનું શિક્ષણ મજે તોજ મોટી ઉમરે તે ખીલે અને તેમાં પણ કોકોને સમજાવવાનું તથા શિક્ષકોએ અમલમાં લાવવાનું કામ છે અને તે કામ સફળ રીતે થાય તેવા પ્રયાસ કરવા એ આ પળા આજુએટોની પવિત્ર ફરજ છે.

(આગળ ચાલુ.)

એક આજુએટ.

અવનચરિત્ર.

(અનુસન્ધાન પૃષ્ઠ ૧૪૬ થી)

સન ૧૮૬૪ સુધીમાં દેવી બાપામાં જે જે પુસ્તકો પ્રસિદ્ધ થયાં હતાં તે વિષે ના-
મદાર, સરકારે મુંબઈ એન્કુમેન્ટ મોસાઈકીના પ્રેસમાં છપાવવા એકંદરે રીપોર્ટ ઉપરથી
જાણાય છે કે, ૧૮૬૪ સુધીમાં ગુજરાતી બાપામાં કુલ ૬૨૮ પુસ્તકો છપાયાં હતાં, તેમાં
“ કોર્સબસનો ટ્રાન્સ ” અને “ રાજા રામમોહનરાયનું ચરિત્ર ” એ બેજા * પુસ્તકો અ-
વનચરિત્રને લગતાં હતાં. આ બે સાલ સુધીમાં મરાઠી બાપામાં કુલ ૬૬૧ પુસ્તકો બદાર
પડ્યાં હતાં જેમાં અવનચરિત્રને લગતાં નીચેનાં પાંચ પુસ્તકો હતાં:—

(૧) સોફ્ટેસ ચા રાતેહાસ-૧૮૫૨; (૨) ઘર્થાલક-૧૮૫૪; (૩) કો-
લંબસવૃત્તાંત-૧૮૫૬; (૪) રાજા રામમોહનરાયનું ચરિત્ર-૧૮૫૮; (૫) નાના
ફડનર્ધાસચા વૃત્તાંત-૧૮૫૯.

ગુજરાતી બાપામાં ૧૮૬૪ સુધીમાં એ અને મરાઠી બાપામાં પાંચ ચરિત્રમંથ્રો અને
કુલ એકંદરે પુસ્તકો અનુક્રમે ૬૨૮ અને ૬૬૧ બદાર પડ્યાં હતાં. તે ઉપરથી જાણાય
છે કે, ગુજરાતી કરતાં મરાઠી સાહિત્ય તે સમયે આગળ પડતું હતું, અને તેજ પ્રમાણે
હાલ પણ ગુજરાતી કરતાં મરાઠી સાહિત્ય ઘણું વધતું છે. જોકે છેલ્લાં યોગ્ય વર્ષો થયાં
ગુજરાતી લેખનન્યાયસાધમાં વૃદ્ધિ થતી આપણે જોઈએ છીએ; પરંતુ ચરિત્રલેખન તરફ
જોઈએ તેવી રીતે ગુર્જર સાક્ષરોની ધૃતિ જણાતી નથી એ દિલગીર થયા જેવું છે. સ-
રકારી રીપોર્ટ ઉપરથી જાણાય છે કે, સન ૧૯૦૦ ની સાલમાં ગુજરાતી બાપામાં કુલ
૨૨૩ પુસ્તકો બદાર પડ્યાં હતાં, પણ તેમાં ચરિત્રને લગતાં (૧) જોશમદનું અવન,
(૨) નામાંકિત નારીઓ અને (૩) રા. બદાદુરજનું અવનચરિત્ર, એ ત્રણજ પુસ્તકો
હતાં. આ ત્રણ પુસ્તકોમાંનાં પહેલાં બે તો બાપાન્તરજ છે, અને ત્રીજું એક પુસ્તક રવ-
નંચ ચરિત્રને લગતું છે. એટલે એકંદરે ૭૫ પુસ્તકે “ ચરિત્ર ” ને લગતું એક પુસ્તક,
અને ૨૨૩ પુસ્તકે “ અવનચરિત્ર ” ને લગતું એક પુસ્તક ૧૯૦૦ ની સાલમાં લ-
ખાયું હતું. સન ૧૮૬૪ સુધીમાં ગુજરાતી ૬૨૮ પુસ્તકોમાંથી ચરિત્રને લગતાં બે અને
૧૯૦૦ માં ૨૨૩ માંથી ત્રણ, આ તથાવત ચરિત્રલેખનના સંજ્ઞામાં બહુ દિલગીરી ઉપ-
વ્યવનારો જણાય તેવા છે. કારણ કે પચાસ વર્ષ જેટલી લાંબી મુદત સુધી બાપા બેગ્રયા
પછી-વિદ્યામાં અને વિદ્યાનેની મંખ્યામાં બહેણા પધારો થયા પછી-અવનચરિત્રલેખન-

* રા. રા. રજાહોબાઈ ઉલ્કારામે “ અયોજનું અવનચરિત્ર ” લખેલું છે, તે પણ
જૂતા પખનનું છે; પરંતુ ૧૮૬૪ સુધીના સરકારી રીપોર્ટમાં તે પુસ્તકનું નામ જોવામાં
આવતું નથી, તેથી એમ કાઠે છે કે તે ૧૮૬૪ પછી બદાર પડ્યું હશે.

ની અગત્ય સારી રીતે પીછાન્યા પછી-અર્ધા સદી જેટલી લાંબી મુદત મુધી ઉત્પત્તિ તરફ આપ્યા પછી-પણ આવી રિયતિ દૃષ્ટિએયર થાય એ ભવિષ્યને માટે કેવી આશા આપે ? કુદરતી શક્તિવાળા વિદ્વાન ગૃહસ્થો ઉચ્ચતમ નવલકથાઓ-કલ્પિત જીવનચરિત્રો કે કલ્પિત નાટકો લખવામાં પોતાનો અમૂલ્ય વખત રોકવાને બદલે વિશેષ ઉપયોગી એવાં સ્વદેશીય સત્ય ચરિત્રોનું એકીકરણ કરવામાં રોકે તો તે ખરેખર ઉપયોગી થઈ પડે. કારણ જેઓ આપણા દેશમાં જન્મી દેશની કીર્તિમાં ઉમેરો કરનારા મોટા મનુષ્યો થઈ ગયા છે તેમનું જીવનચરિત્ર તો હજારો વર્ષ પછી પણ તે વખતની પ્રજાને પોતાના અનુભવનો “લાભ” જાણે તેઓ જીવતા હોય તે પ્રમાણે આપે છે. તેઓ તેમનાં હૃદય ઉપર સત્તા ચલાવે છે, તેમને આશા આપી ઉત્તેજે છે, તેમની આગળ મહાન દક્ષિણે રજુ કરે છે, અને ન્યાયે માણસો ઉપર પ્રેરણાથી જીવનપર્યંત પોતાનું કર્તવ્ય કરી રહે છે ત્યારે પણ તેમની અસર પૂરેપૂરી નાશ પામતી નથી આટલા માટે જ મહાન મનુષ્યોનાં જીવનચરિત્રો આપણે કરીને ઉપયોગી ગણાય છે.

(ગ) ઉત્તમ ચરિત્ર ગ્રન્થ કોને કહેવો ?

ઉત્તમ ચરિત્રગ્રન્થ કોને કહેવો તે વિષે ઉપરના વિવેચનમાં કેટલુંક સ્પષ્ટીકરણ થયું છે, તોપણ કાંઈક વિશેષ ચવાની આવશ્યકતા જણાય છે. મૂળ દૃષ્ટાંત લેવું તે મહાન મનુષ્યનું હોવું જોઈએ, અને તેની મૂર્તિનું દર્શન કરાવવા માટે જે દર્પણ ધરવામાં આવે તે પણ નિર્મળ-ચોખ્ખું-નિર્દોષ હોવું જોઈએ. જેમણે આ જગતમાં આવીને શાશ્વત કલ્યાણનાં કાર્યો ચલાવેલા અને યથાશક્તિ કરીને પોતાના જીવનનું સાર્થક કર્યું છે; જેમણે પોતાના સદ્ગુણન, સદ્ગુણ અને ઉચ્ચ વિચારોવડે લોકોને સન્માર્ગે જતાઓ છે તેવા મનુષ્યો તે મહાન-મોટાં મનુષ્યો કહેવાય છે. આવાં મનુષ્યોનાં જીવનચરિત્રો લખતાં લેખકે “યસુષૈવ કુટુંબકમ્” એવી રીતિ રાખવી જોઈએ, અને આવાં જ મનુષ્યોનાં ચરિત્રો પ્રજા સમક્ષ મૂકવાં જોઈએ. આ ઉત્તમ ઉદ્દેશ લક્ષમાં રાખીને લખાયેલાં આદર્શ ચરિત્રો ઇંગ્લેન્ડ બાપામાં તો ઘણાં છે. તેમાંનાં પ્રાચીનકાળમાં પ્લૂટાર્કનાં લખેલાં ચરિત્રો, અને અર્વાચીન કાળનું ષ્પીક્ટેલકૃત જોનસનનું ચરિત્ર, એ સુપ્રસિદ્ધ છે. મરાઠી બાપામાં અર્વાચીન સ્વતંત્ર ચરિત્રગ્રન્થ “વિષ્ણુશાસ્ત્રી સ્વીપલનકરનું ચરિત્ર” છે, અને ગુજરાતી બાપામાં સાક્ષરશ્રી મનઃસુખરામ સૂર્યરામ ત્રિપાઠીકૃત “સુત ગોકુલજી ઝાલા અને વેદાન્ત” તથા સ્વર્ગવાસી રા. સા. મહિપતરામ રૂપરામ કૃત “દુર્ગારામ ચરિત્ર” અને “કરશનદાસ મૂળજી ચરિત્ર,” એ વગેરે છે. એકજ માણસની આંધળ પેદાશીના તસવીર તે માણસની ઉચ્ચ જેટલી મોટી હોઈ શકે છે, અને તેજ માણસનો ફોટોગ્રાફ કેબીનેટ સાઈઝમાં પણ લઈ શકાય છે. ફોટોગ્રાફર ને કુશલ હોય તો કેબીનેટ જેટલી નાની સાઈઝમાં પણ તે માણસના ચરીત્રનું પ્રતિબિંબ, તેનો દેખાવ અને તેના મોટાપરના તત્ત્વના રાષ અથવા

શીતળા નીકળ્યા હોય તો તેનાં ચાદાં, વગેરે બરાબર ઉતારી શકે છે; પરંતુ ઓછા પેદ-
-દીંગ તસવીર તૈયાર કરનાર ચિત્રકાર જોઈએ તેવો કુશલ ન હોય તો તે સર્વ પ્રકાર
પોતાની આખી-મોટી હખીમાં પણ બતાવી શકતો નથી, તેજ પ્રમાણે ચરિત્ર ચિત્રકારના
સંબંધમાં છે. ખૂટાઈનાં લખેલાં ચરિત્રો નાનાં પણ આબેદુષ્ય ઉતારેલા ફોટોગ્રાફો જેવા
હોવાથી ચરિત્રનાયકના ખરેખરા પ્રતિબિંબ રૂપ છે. ડૉ. જૉનસનનો અભિપ્રાય એવો છે
કે, “ કાંઈપણ માણસનું ખરેખરું જીવનચરિત્ર લખવું હોય તો તે લખનારે તેને જ્ઞાતોગત
જાણવો જોઈએ. અર્થાત્ ચરિત્રકારનો ચરિત્રનાયક સાથે પૂર્ણ પરિચય અથવા તો સાફ
સંબંધ કે નિકટ સહવાસ હોવા વિના તેના હાથે ઉત્તમ ચરિત્રલેખનનું કામ થવું શક્ય નથી.
જોનસનનો આવો અભિપ્રાય હતો; પરંતુ ઈંગ્રેજ બાપામાં કેટલાંક એવા ઉત્તમ ચરિત્રકારો
મોજૂદ છે કે, તેને આ અભિપ્રાયનો અપવાદ હોવા છતાં તે ઉત્તમ ગણાય છે. તેમ
છતાં એટલું તો કબૂલ કરવા યોગ્ય છેજ કે, ચરિત્રકાર ચરિત્રનાયકને આપો આપ-સારી
રીતે જાણતો હોય તો તે પોતાના ચરિત્રકથનમાં અગત્યનો મોહ લાવી શકે છે, અને તેથીજ
ઈંગ્રેજ બાપામાં ટાસિટસ કૃત આધિકૃતા, રૅપરકૃત મૂરતું ચરિત્ર, જૉનસનકૃત સાવેજ
ગુજરાતી બાપાના ચરિત્રકથનોમાંના સારામાં ચૂકવા યોગ્ય છે; પણ તે ઈંગ્રેજ બાપાના જૂદા
જૂદા કથનોના આધારથી લખાયેલું હોવાથી “ સ્વતંત્ર ચરિત્રકથન ” માં રચે ગણ્યું નથી.
અને પોપનાં જીવનચરિત્ર, ઓઝવેલકૃત જોનસનનું ચરિત્ર, લોકહાર્ટકૃત સ્કૉટનું ચરિત્ર,
કાલ્ડવેલ કૃત કાનિંગનું ચરિત્ર, અને મૂરકૃત બાઈરનનું ચરિત્ર વગેરેમાં એ પ્રકારની
અદ્ભૂત મોહિની રહેલી છે. તેજ પ્રમાણે રા. રા. મનઃસુખરામ સૂર્યરામ કૃત ગોકુલજી
જાણવું ચરિત્ર, રા. સા. મહિપતરામ કૃત કરચનદાસ, દુર્ગારામ અને પાર્વતીકુંવર ચરિત્ર,
મિ. કેકેઆદ બહેરામજી મજેબાનકૃત શેઠ દુરદુનજી મજેબાનનું ચરિત્ર, રા. રા. કૃષ્ણરાવ
ભોજાનાથ કૃત ભોજાનાથ સારાબાઈનું ચરિત્ર, કાશીબાઈ કાનીટ કૃત ડૉ. આનંદીબાઈ
જોશીનું ચરિત્ર, વગેરે ગુજરાતી ચરિત્રકથનોમાં છે.

જે પ્રમાણે એક મનુષ્યનો ફોટોગ્રાફ બરાબર ખૂલતો દેખાય નેટલા માટે તેની આસ-
પાસનો દેખાવ પણ ફોટોગ્રાફમાં ઉતારવો પડે છે. તે વિના ફોટોગ્રાફ જોઈએ તેવો દેખા-
વમાં આવતો નથી-તેજ પ્રમાણે ચરિત્રલેખનને માટે પણ છે. એક મનુષ્યનું જીવનચરિત્ર
લખનાં, તેની સાથે નિકટનો સંબંધ ધરાવનારા ખીજાઓના ચરિત્રને લગતો ભાગ પણ
આવવો જોઈએ-આત્મા વિના નજ રહે. અને તે સર્વના સંમિશ્રણથી ચરિત્રકથન તૈયાર
થાય તે ખરે-ઉત્તમ ચરિત્રકથન થાય. ઉપર દર્શાવેલા ચરિત્રકથનોમાંના પણામાં આ ખૂબી
વાચકો જોઈ શકે છે.

(ઘ) ચરિત્રનાયકના સ્વભાવની સર્વ વિગતો અને ગુણદોષ ચરિત્રમાં
આવવાં જોઈએ કે નહીં ?

મનુષ્ય સંજ્ઞાતીપ્રિય પ્રાણી છે, અને તેનો હમેશાં એક ખીજા સાથે પરિચય ચાલતો
હોય છે. આ વ્યવહાર વખતે તેના ગુણદોષ જેવા ખરા સ્વરૂપમાં દેખાય છે તેજ ખરા

સ્વરૂપમાં તે માણસને ખાસ આપણી સામે બેસારીને નેહએ હારે કહી દેખાય નહિ. અર્થાત્ ચરિત્રનાયકની ખરી જોળખાણ કરાવનારા વ્યવહારના નાના મોટા પ્રસંગોજ છે. માટે નાના નાના પ્રસંગોને ક્ષુદ્રક ગણી કહાડી ન નાંખતાં તે સર્વનો સમાવેશ ચરિત્રગ્રન્થમાં ખાસ કરવો નેહએ. એવી જીણી જીણી વાંતો ભરવાથી ચરિત્રગ્રન્થનું ભૂખણ કમી થાય છે, એમ કોઈ ધારે તો તેમની તે ધારણા ભૂલભરેલીજ ગણાશે. વિખ્યાત પ્રાચીન ચરિત્ર લેખક પ્લુટાર્કે ત્યારે ચરિત્ર લખવા બેસતો હારે-પાછળ જણાવવા પ્રમાણે-તેને પરિપૂર્ણ કરવા તથા એાંપ આણવા સાર ચરિત્રનાયકના ચરિત્રને લગતી ઘણી જીણી જીણી બાબતો નોંધવાની તે નરંર ધારતો હતો; અને ચરિત્રનાયકનાં લક્ષણો જણાઈ આવે એવી નાની નાની બાબતો, પંડની ખાસીયતો, ધાટપૂટ, ટેવો અને લક્ષણો વગેરેની નોંધ કરતો હતો. પણ સર્વ ચરિત્રલેખકોએ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી પ્લુટાર્કની એક ખૂબી એ હતી કે, તે આવી ક્ષુદ્રક બાબતો ઉપર લક્ષ આપતો હતો ખરે; પરંતુ તેની સાથે તેને તે અગ્રીત પ્રાધાન્ય કહી આપતો નહોતો, અથવા તેના કરતાં વિશેષ મહત્વની બાબતને ભૂલી પણ નતો નહોતો. કોઈ કોઈ પ્રસંગે તો તે તેના વિષય સંબંધી એકાદ વાર્તા લખીને તે ઉપરથી તે વ્યક્તિનું લક્ષણ તેના વર્ણનને એવું તો સરસ બતાવી આપે છે કે, રસ કે અલંકારથી ભરેલાં વર્ણનોનાં પાનાંનાં પાનાં ભરવાથી પણ તે થઈ શકે નહીં. ચરિત્રનાયક વિષેની આવી જીણી જીણી પણ ચરિત્રલેખનને માટે અસંત ઉપયોગી એવી બાબતો તેનાં નિકટવર્તી સ્નેહી શિષ્ય અન્યને જણાવનારો માર્ગ નથી, અને એટલા માટેજ ચરિત્રકારે ચરિત્રનાયકને જાતોજાત જાણુવો નેહએ એમ જોનસન કહેતો હતો. આ ઉપરથી કોઈપણ મનુષ્યનું શુભચરિત્ર લખવાની જવાબદારી તેના નિકટવર્તી સ્નેહી-સંબંધીપર આવી પડે છે એ સહેજે જણી શકાય છે, અને જેમનાપર આવી ફરજ આવી પડે તેમણે પોતાની જવાબદારી સમજીને પોતાના કર્તવ્યમાં સાગરું એ ઉચિત છે.

શુભચરિત્રમાં જે પ્રમાણે ચરિત્રનાયકના ગુણનું વર્ણન કરવામાં આવે છે, તેજ પ્રમાણે દોષો-અવગુણોનું પણ વર્ણન કરવું નેહએ કે કેમ? આ એક આ વિષયને લગતો અગત્યનો સવાલ છે. “ મનુષ્યના અંતર્બાહ્ય સ્વરૂપનું ખરેખરું ચિત્ર તે શુભચરિત્ર ” આવી ચરિત્ર રજીની વ્યાખ્યા જે માન્ય ગણવામાં આવે તો, જે પ્રમાણે ચિત્રમાં પ્રદાશ અને છાયાનું યોગ્ય સંમેલન થવાથીજ તેને યથાર્થતા પ્રાપ્ત થાય છે, તે પ્રમાણે ચરિત્રનાયકના ગુણ અને દોષ એ બન્નેનું યથાર્થ વિવેચન જેમાં હોય તેનેજ ચરિત્ર કહી શકાય. જે ચિત્રમાં માત્ર પ્રદાશ હોય અને છાયાનું નામ પણ ન હોય તે ચિત્ર જે પ્રમાણે વિલક્ષણ દેખાય, તેજ પ્રમાણે જે ચરિત્રગ્રન્થમાં ચરિત્રનાયકના કેવળ સ્તુતિપાટોજ હોય અને દોષ વિશે ઇસારો પણ ન હોય તે ગ્રન્થ ચરિત્રગ્રન્થ તરીકે ગણવા એ ખરાખર નથી. એવા ચરિત્રગ્રન્થોથી લાભ પણ શો? કારણ ચરિત્રદારા ઉપદેશ આપવો એ ચરિત્રલેખનના ઉદ્દેશમાંનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે. વળી જે મનુષ્યોમાં સર્વ ગુણોજ હોય કે દેખાય-અવગુણ અથવા દોષ લેશમાત્ર ન હોય-તે મનુષ્યને મનુષ્ય કહેવાય પણ શી રીતે? તેવા મનુષ્યને તો હેવદૂત ગણવો નેહએ ! વળી તેના ગુણોની ખરેખરી આપણાથી કોઈ કાંઈ અર્થ શકવાની નથી એમ સમજીને માણસો તેવા ચરિત્રદારા-બોધ મેજી

વવાને બદલે ઉલટા નિરાશ થઈ જાય તો પછી એવા ચરિત્રથી લાભ શો ? અને કોને ? મોટા મનુષ્યોની ખામીઓનાં દર્શાવો ઘણી વખતે બહુ ઉપયોગી થઈ પડે છે. ડૉ. જૈન-સન કહે છે કે, “ જો માણસોના ચાલ, ચલણની, શક્તિ ઉત્તમી બાજુનું જતાવવામાં આવે તો આપણે નાકમેદ થઈ માથે ઢાઢ દબાને બેસવું પડશે; કેમકે તેમની કોઈપણ રીતે નફા કરવાનું આપણાથી બનવાનું નથી એમ આપણે ધારીશું. જો કોઈ માણસ છવન-ચરિત્ર લખવા બેસે તો તે તેણે જેવું હોય તેવું જ અરેબર લખવું જોઈએ-ચરિત્રનાયકની ખામીયોતો અને તેના દોષ-દુર્ગુણો પણ જણાવવા જોઈએ. કેમકે તેમ કરવાથી તેની ચાલ સમજાય છે;” કેટલાક લેખકો ખોટા-ખરાબ-જો સારા રૂપમાં મૂકી ચરિત્રનાયકના દુર્ગુણોને પણ સદૃશ્યરૂપે જતાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. આ રીત પણ બેચક સ્વીકારવા યોગ્ય નથી. મુજરાતી ભાષામાં પ્રસિદ્ધ થયેલાં છવનચરિત્રનાં પુસ્તકોમાંનાં કોઈ કોઈ પુસ્તકોમાં આવેલ પ્રયત્ન થયેલો છે; પરંતુ આવા પોકળ પ્રયત્નમાં લેખકો અરેબરી સરજના મેળવી શકતા નથી, કારણ કે મુજ વાચક હોય તો વાંચતાંની સાથેજ તેની પોકળતા પારખી શકે છે. આ પ્રમાણે થાય તેના કરતાં જે સત્ય સ્વરૂપમાં હોય તેજ ચરિત્રમાં જતાવવું એ સર્વોત્તમ છે. ચરિત્રનાયક પોતાનો સ્નેહી અથવા નિકટનો સંબંધી હોય માટે તેના અવગુણો-દુર્ગુણો જાહેરમાં ન મૂકતાં, તે અવગુણોને સદૃશ્યરૂપે રૂપમાં જતાવવાનો ખોટો પ્રયત્ન કરવો એ એક રીતે મિત્રે કે સંબંધીએ વિતરાગનું કામ કરવા બરાબર થાય છે. માટે ચરિત્રલેખકે ચરિત્ર લખતી વખતે કોઈ પણ બાજુનો પક્ષપાત ન કરતાં એક પવિત્ર-નિખાલસ અંતઃક-બળો આધારીય જે પ્રમાણે ચુકાદો આપે તે પ્રમાણે-“ વસ્તુધૈવ કુટુંબકમ્ ” આ સત્ત પ્રમાણે-પોતાની વૃત્તિ રાખીને ચરિત્ર લખવું જોઈએ. આ પ્રમાણે થવાથી ખોટાપણાના દોષમાંથી તદ્દન મુક્ત જ રહેવાશે, અને ચરિત્રનાયકનું અરેબર ચરિત્ર પ્રભ સમક્ષ મુકવાની પોતાની શ્રેજ તેણે અદા કરેલી ગણાશે.

(અપૂર્ણ.)

છવનલાલ અમરશી મહેતા.

હિન્દુ જનસમાજમાં સમષ્ટિલાવના.

(અનુસન્ધાને ૫૪ ૨૫૩ થી.)

પિતૃભિર્ભ્રાતૃભિઃશ્વેતાઃ પતિભિર્દેવૈસ્તથા ।

પૂજ્યા ભૂપયિતવ્યાથ્થ વહુકલ્યાણમીપ્સુભિઃ ॥

બહુ કન્યાણની ઇચ્છા રાખનારા કન્યાનાં માત પિતા, ભાઈ, પતિ તથા દીપરે કન્યાનું સન્માન કરવું અને તેમને વસ્ત્રાલંકારથી શણગારવાં.

યત્ર નાર્યસ્તુ પૂજ્યન્તે રમન્તે તત્ર દૈવતાઃ ।

યત્રૈતાસ્તુ ન પૂજ્યન્તે સર્વાસ્તિત્રાફલાઃ ક્રિયાઃ ॥

જે કુળમાં સ્ત્રીઓનું સન્માન થાય છે તે કુળ ઉપર દેવતાઓ સંતુષ્ટ રહે છે અને જે કુળમાં સ્ત્રીઓનું સન્માન થતું નથી તે કુળની તમામ યજ્ઞ આદિ ધર્મક્રિયા નિષ્ફળ જાય છે.

શોચન્તિ જામયો યત્ર વિનશ્યત્યાશુ તત્કુલમ્ ।

ન શોચન્તિ તુ યત્રૈતા વર્ધતે તદ્દિ સર્વદા ॥

જે કુળમાં સ્ત્રીયો શોક કરે છે તે કુળ ઝટ નાશ પામે છે અને જે કુળમાં સ્ત્રીઓ શોક-કંકાસ કરતી નથી તે કુળની સદા ચઢતી થાય છે.

જામયો યાનિ ગૃહાનિ શપન્ત્ય પ્રતિપૂજિતાઃ ।

તાનિ કૃત્યાહતાનીવ વિનશ્યન્તિ સમન્તતઃ ॥

ધરતું સન્માન ન મળવાથી જેના ઘરની સ્ત્રીઓ ઘર ઉપર શાપ દે છે તે ધર-ધરની વસ્તુઓ જાડુથી નાશ પામે. તેમ સર્વથા નાશ પામે છે.

તસ્માદેતાઃ સદા પૂજ્યા ભૂષણાચ્છાદનાશનૈઃ ।

મૂતિકામૈર્નૈરિત્યં સત્કારેપૂત્સેવયુ ચ ॥

માટે સમૃદ્ધિની ઇચ્છા રાખનારા પુરુષે કુળની સ્ત્રીઓને સપરમે તથા ઉત્સવને દીપસે વસ્ત્ર આભૂષણ અને અન્ન (મન માનવું) આપી તેમનું સદા સન્માન કરવું.

સંતુષ્ટો માર્યયા મર્તા મર્ત્તા માર્યા તથેવચ ।

યસ્મિન્નેવ કુલે નિત્યં કલ્યાણં તત્ર ચૈ ધ્રુવમ્ ॥

જે કુળમાં ધણીધણીઆણીને અને છે એટલે સ્ત્રીથી તેનો ભર્તાર સતુષ્ટ રહે છે અને ભર્તારથી સ્ત્રી મંતુષ્ટ રહે છે તે કુળમાં સદા કલ્યાણનો નિવાસ છે.

यदि हि स्त्री न रोचेत् पुमास न प्रमोदयेत् ।

अप्रमोदास्युन; पुसः प्रजन न प्रवर्तते ॥

• ઠારણુ કે જો સ્ત્રી (વસ્ત્રાભૂષણ કરીને) શોભાયમાન ન થાય તો તે પોતાના સ્વામીને પ્રસન્ન કરી શકે નહિ. અને સ્વામિની પ્રમત્તતા વિના સતતિ ઉત્પન્ન થશે નહિ.

स्त्रियां तु रोचमानाया सर्वं तद्रोचते कुलम् ।

तस्या त्वरोचमानाया सर्वमेव न रोचते ॥

સ્ત્રી જો વસ્ત્ર આભૂષણથી ઝગકતી હોય તો આખું કુળ દીપે છે અને તેણીનો ઝલ-ઘટ ન હોય તો આખું કુળ ઝાખું પડી જાય છે.

ગૃહસ્થ જો યુગ્મજન મેળવવાને બે દરકારી કરે અને પોતાની આત્મવિકાસે સાથે જીવન મનુષ્યો પર આધાર રાખે તો તેને ડેના માથે ફળ ભોગવવા પડે છે તે નીચેનો શ્લોક જણાવે છે.

उपासते ये गृहस्थाः परपाकमबुद्धयः ।

तेन ते प्रेय पशुता ब्रजन्यजादिदायिनाम् ॥

બુદ્ધિ વિનાના ગૃહસ્થો પારકાના અન્ન ઉપર આત્મવિકાસ ચલાવવાનું શોધે છે તેઓ મરણ પછી તે કારણ ક્ષીણે અન્નાદિ આપનારના પશુની અવસ્થાને પામે છે એટલે તેને ઘેર ઘેર યદને અવતરે છે.

ગૃહસ્થ જીવનમાં પરાધર્મ બુદ્ધિ કેટલી પ્રચલિત હતી તે નીચેના શ્લોક પરથી જણાશે -

दातारो नोऽभिवृद्धता वेदाः सततिरेव च ।

श्रद्धा च नोमाव्यगमद्वधेय च नोऽस्सति ॥

અમાગર્માં-અમાગ કુળમાં દાતાર પુરુષો વૃદ્ધિ પામે, વેદાભ્યાસ અને મતતિની વૃદ્ધિ થાઓ ધર્મ ઉપગ્રથી શ્રદ્ધા ન હોઈ જાઓ અને અનાથને સાડ અમને બહુ ધન સપત્તિ મળે.

બ્રાહ્મણ અને બીજા દ્વિજોએ (ક્ષત્રિય અને વૈશ્યોએ) ઉદરનિર્વાહ કેમ ચલાવવો તે સંબંધીના નિયમો નીચે પ્રમાણે છે, તે શ્લોકો પ્રજ્ઞની ઉચ્ચ ધાર્મિક વૃત્તિ દર્શાવે છે.

અદ્રોહેજૈવ ભૂતાનામમ્યદ્રોહેણ વા પુનઃ ।

યા વૃત્તિસ્તાં સમાધાય વિપ્રો જીવેદનાપદિ ॥

આપત્કાળ શિવાય ખીછ વખતે જેથી કોઈ જીવે. પીડા ન થાય અથવા જેમ અને તેમ ઓછી પીડા થાય તેવા વૃત્તિનાં સાધનો આહાણે અંગીકાર કરવાં જોઈએ.

સર્વાન્પરિત્યજેદર્યાન્ સ્વાધ્યાયસ્ય વિરોધિનઃ ।

યથા તથા ધ્યાપયંતુ સા હાસ્ય કૃતકૃત્યતા ।

વેદાભ્યાસમાં વિદ્ય રૂપ ધન મેળવવાના સર્વ પ્રકારનો તેણે ત્યાગ કરવો જોઈએ. (અમે તે પ્રકારે શુભશન ચલાવવું) પણ અભ્યાસ કરવો કારણ કે વેદાભ્યાસ તે એના જીવતરું ખરેખરું સાર્યક છે.

વયસઃ કર્મણોઽર્થસ્ય શ્રુતસ્યામિજનસ્ય ચ ।

વેપવામ્બુદ્ધિસારૂપ્યમાચરન્વિચરેદિહ ॥

આ સંસારમાં ગૃહસ્થ આહાણે પોતાના વય કર્મ ધન જ્ઞાન અને કુકુંજ (જાતિ) એ સર્વને અનુકૂળ આવે તેવાં વસ્ત્ર પહેરવાં અને તેવી વાણી તથા બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરવો.

અધાર્મિકો નરો યોહિ યસ્ય ચાપ્યનૃતં ધનં ।

હિંસારતથ્થ યો નિસ્વં નેહાસૌ મુખમેધતે ॥

જે પુરૂષ અધાર્મિક છે. જેનું અસત્ય એ જ ધન છે અને જેનું ચિત્ત સદા હિંસામાં લાગેલું છે તે આ શોકમાં પણ સુખ પામતો નથી.

ન સીદન્નપિ ધર્મેણ મનોઽધર્મે નિવેશયેત્ ।

અધાર્મિકાણાં પાપાનામાશુ પર્યન્વિપર્યયમ્ ॥

ધર્મ પ્રમાણે આશ્રતાં દુઃખ આવી પડે તો પણ તેણે કદાપિ અધર્મ પર મન દોરવું નહિ. કારણ કે અધર્મથી આશનારા પાપી પુરૂષોનો તરત નાશ થઈ જતાં તે જોશે.

નાધર્મશ્ચરિતો લોકે સદઃ ફલતિ ગૌરિવ ।

શનૈરાવર્તમાનસ્તુ કર્તુર્મૂઢાનિ કૃન્તતિ ॥

આ સંસારમાં અધર્મનું ફળ ગાય (અથવા પૃથ્વી) ની માફક જલદીથી જણાતું નથી. પણ ધીમે ધીમે વૃદ્ધિ પામીને તે અધર્મ આચરનારનાં મૂળ પણ ઉખેડી નાંખે છે.

यदि नात्मानि पुत्रेषु न चेतुत्रेषु नप्तव्यु ।

नविव तु कृतोऽधर्मः कर्तुर्मवति निष्फलः ॥

અધર્મ કરનારને અધર્મનું ફળ મળ્યા વગર રહેતું નથી 'કદાપિ તેને પૌતાને વિષે ન મળ્યું' તો તેના પુત્રને મળે છે. પુત્રને પણ ન થયું તો તેના પૌત્રને થાય છે. પણ નિષ્ફળ જાતું નથી.

अधर्मैर्गैधते तावत्ततो भद्राणि पश्यति ।

ततः सपत्नाञ्जयति समूलस्तु विनश्यति ॥

અધર્મથી થોડો સમય મનુષ્ય સુખમાં વધે છે. અને સર્વ સાફ સાફ એટલે ઉજળું ઉજળું દુધ દેખે છે. અને થનુને પણ શ્રુતે છે. પણ આખરે મૂળ સહિત અચોત સર્વથા નાશ પામે છે

परित्यजेदर्थकामौ यौ स्यातां धर्मवर्जितौ ।

ધર્મં चाप्यસુखોદર્કી લોકવિકૃષ્ટમેવચ ॥

અર્થ અને કામ ધર્મ વિરુદ્ધ હોય તો તેમનો ત્યાગ કરવો તેમ જ કોઈ કર્મ ધર્મ વિરુદ્ધ ન હોય પરંતુ થોડું વિરુદ્ધ હોય અને પરિણામે દુઃખ દેનાર હોય તો તેનો પણ ત્યાગ કરવો.

(અપૂર્ણ)

[વસન્ત-ઓદિસ.]

બાલસિંહ ને મોતીબા.

પ્રવેશ ૭ મો.

સ્થળ: આલમશાહનો દરબાર.

(આલમશાહ, દિવાન નાગેશ્વર, બાલસિંહ, ઓરિન, પ્રતિનિધિઓ, હજુરીઓ, પટ્ટાવાળાઓ, કચેરીના આકારમાં પ્રવેશ કરે છે. ગેલેરીમાં એક બાજુ નૂરખીબી, ચાપતખાન્તે, મીસ પીન્નરસન વિગેરે બાનુઓ તથા બીજી બાજુ ગૃહસ્થો પ્રવેશ કરે છે.)

નાગેશ્વર—પ્રતિનિધિ સાહેબો, વાર્ષિક રિપોર્ટ તથા બજેટની છાપેલી નકલો એક માસ પહેલાં આપને મોકલવામાં આવી હતી. માટે તેમાં લખેલી હકીકત અહીં હું ફરી કહી આપને કંટાળો આપવા માગતો નથી. આપ આ રાજ્યના દરેક ખાતાના કામથી સુવિદિત છો, આપ રાજ્યની દ્રવ્યસ્થિતિ પણ સારી રીતે જાણો છો. હાલમાં આપને પરિશ્રમ એટલો જ આપવાનો છે કે નામદાર નવાબ સાહેબ કેટલાએક નવા કાયદા, જેના ખર્ચાઓની છાપેલી પ્રતો આપને અવલથી જ મોકલવામાં આવી છે, તે જોણુથી દાખલ કરવા માગે છે. તે બાબતમાં આપની સંમતિ લેવાની છે, ને તે બાબતમાં આપને જરૂર જણાય તે સુધારા સચવવાના છે. પ્રથમ તો કંપનીનો કાયદો જે બ્રિટિશ ઇન્ડીઆમાં લાગુ છે, તે આપણા મુલકમાં જરૂરજોગ ફેરફાર સાથે દાખલ કરવાનો છે. આથી વેપારને બહુ ઉત્તેજન મળશે. ધનાઢ્ય લોકો પોતાની મૂંઝી બેગી કરી, કંપનીઓ સ્થાપશે ને તેથી મોટા પાયા ઉપર વેપાર થઈ શકશે. હાલમાં કાયદો નહિ હોવાને લીધે કંપનીને નુકસાન જન્ય તો પૈસાદાર માણસોને તમામ નુકસાન ભોગવવું પડે એ બીકથી પૈસાદાર લોકો કંપની કાઢતાં અચકાય છે.

પહેલો પ્રતિનિધિ—દિવાન સાહેબ, આ ધારો જેમ બને તેમ જલદી દાખલ કરવાની જરૂર છે. કંપનીના ભાગીદારો પોતાના ભાગના પ્રમાણમાં જવાબદાર દરે તો તેથી આ દેશની મૂંઝી આપણા રાજ્યમાં જ રહેશે ને નવા ઉદ્યોગોને જન્મ આપશે.

નાગેશ્વર—ખર્ચામાં કાંઈ ફેરફાર સચવવો છે? (કોઈ નહિ બોલવાથી) ત્યારે તે જેમ તેમ પસાર કરવામાં આવે છે. નામદાર નવાબ સાહેબની તેને જલદી મળવાથી તે અમલમાં મૂકાશે.

આલમશાહ—હું તેને બહાલી આપું છું.

નાગેશ્વર—નામદાર નવાબ સાહેબનો વિચાર આ રાજ્યના ન્યાયખાતાને સદા માટે સ્વ-
તંત્ર બનાવવાનો છે. વિદ્વાન ન્યાયાધીશોની જ નિમણૂક થાય ને તેમને પો-
તાની ફરજ બજાવતાં કોઈનાથી ખીવાતું કારણ ન બળે તે માટે સુર પુર-
ષોની સહાયતાથી ધારાનો ખરડો ઘડી કાઢવામાં આવ્યો છે. અમુક લાયકાત
વાળા જ ન્યાયાધીશો નીમવા એ એમાં દર્શાવ્યું છે, ને દરેક જગ્યાનો પગાર
મોટો રાખવામાં આવ્યો છે, જેથી અમલદારનો મોભો સચવાય ને તેને રૂ-
શવત લેવાની લાલચ ઓછી રહે. નિમણૂક કરતાં પહેલાં જાહેર ખબરથી
અરજીઓ મંગાવવી. જાહેર ખબરમાં પણ અમુક લાયકાતવાળાએ જ અરજી
કરવી એમ જણાવ્યું. આ અરજીઓ રાજ્ય કાઉન્સિલે તપાસી ઉમેદવારોને જાતે
જોઈ સૌથી લાયક ઉમેદવારનું નામ પસંદ કરવું એટલે નામદાર નવાબ સાહેબ
તે શખ્સની નિમણૂક કરશે. સદરહુ અમલદારની નિમણૂક થયા બાદ તેની
સારી ચાલચલગત સુધી તે પોતાના હોદ્દાથી દૂર કરી શકાશે નહિ. તેની
ચાલચલગત વિષે સવાલ ઉઠે ત્યારે તેનો નિવેડો પ્રતિનિધિસભા કરશે. ના-
મદાર નવાબ સાહેબ એમ માને છે કે જ્યાં સુધી દેશી રાજ્યતંત્ર ન્યાયખાતું
સુધર્યું નથી, ત્યાં સુધી તેનો ઉદ્ધાર થવાનો નથી. જ્યાં રાજ્યતંત્ર સુખ છે ત્યાં
સારાં માણસો વસે છે ને જ્યાં શુદ્ધ ન્યાય મળી શકતો નથી ત્યાં પ્રજાને
સુખ નથી. આ ધારાના ખરડામાં તમામ વિગતો આપી છે એટલે આ વિષે
હું વધારે લંબાણથી બોલવા માગતો નથી.

ખીજે પ્રતિનિધિ—આ ધારા માટે અમે નામદાર નવાબ સાહેબને ધન્યવાદ આપીએ
છીએ. એમની કારકીર્દીમાં આવો ધારો હોય ન હોય તેથી કોઈ
ફરકાર થવાનો નથી, કેમકે તેઓ સાહેબ તે ધારા મુજબ જ કા-
મ લે છે, પણ રાજ્યના ભવિષ્યના હિત માટે આ ધારાને વધાવી
લેવાની જરૂર છે. આ ધારા માટે પ્રતિનિધિઓ પોતાની સંમતિ
તાળીઓના અવાજથી આપશે એવી આશા રાખું છું.

(તાળીઓના અવાજે.)

આલમશાહ—મારા રાજ્યના પ્રતિનિધિઓની ખુશાલીથી મને જહુ ખુશી ઉપજે છે.
આ ધારાને હું ઘણી ખુશીથી બહાલી આપું છું.

નાગેશ્વર—મહેસુલ ખાતું વધારે સારા પાયા ઉપર લાવવાને માટે પણ ધારા ઘડવાનો
વિચાર કરવામાં આવે છે,

ખીજે પ્રતિનિધિ—ધારાઓ કરતાં ધારાઓનો અમલ કેવી રીતે કરવામાં આવે છે એ

વધારે જરૂરનું છે. કાગળો ઉપર સારા ધારાઓ હોય પણ તેનો અમલ ન થતો હોય તો શું કામના ? હાલમાં મહેસુલ ખાતા માટે ધારા નથી. પણ મહેસુલ ખાતું એવા સારા ધારણે ચલાવવામાં આવે છે કે પ્રજા એકંદર સુખી છે. બહુ ધારા કામના નથી.

નાગેધર—અમલદારોને આપણી સત્તા વાપરતાં અટકાવવા માટે ધારાઓ અવશ્યના છે: અલખતાં ધારાઓ છતાં પણ અમલદારોની મુનસરી ઉપર રાજ્યનું ધણું કાર્ય રહેશે. ધારાઓ અમલમાં કેવી રીતે મૂકાય છે એ રાજ્યકાઉન્સિલ બહુ કાળજીથી જોતી રહેશે. ને વખતે તેમાં ફેરફાર કરવા જરૂરના લાગશે તે કરાવતી રહેશે. આજ હવે મારે એ ધારા વિષે બોલવાનું રહ્યું છે. એક તો ગણિકાઓને અટકાવવાનો ધારો ને બીજો દારૂ વેચવાની મનાઈનો ધારો. પણ તે વિષે બોલતાં પહેલાં મારે આપના વિચાર જાણવાની જરૂર છે.

ધોધો પ્રતિનિધિ—હાલના જમાનાની સ્થિતિ જોતાં આ એ ધારા દાખલ કરવાથી લાભ કરતાં હાનિ વિશેષ છે. ગણિકાઓને આપણા મુલકમાં આવવા નહિ દોઝો તો પરશુદત્તિવાળા પુરોને પોતાની રૂતિ તુમ કરવાનું મણિ કાપી માધન નહિ મળવાથી તેઓ ખાનગી કુટુંબોની નીતિ બગાડવા ચૂકશે નહિ. આથી બકરી કાઢતાં પેસે હાટ એવું થશે. વળી કેટલીક ગણિકાઓ સંગીતમાં કુશળ હોય છે. તેમના જવાથી સંગીતની આપણા દેશમાં શી દશા થશે તે વિચારી જીવેલ દારૂની કુહાનો બંધ કરશો તો જેને તે પીવાનું વ્યસન છે તે ધુણી રીતે ઘરમાં બનાવશે, અગર બહારથી લાવશે, પણ પીધા વિના રહેશે નહિ. દારૂની બદીમાં આથી ઘટાડો થશે નહિ. ઉલટું રાજ્યની મહેસુલ વગર કારણે ઓછી થશે. માટે આ એ કાયદા દાખલ નહિ કરવા જોઈએ એવો મારો આધીન મત છે.

ખાંચમો પ્રતિનિધિ—ગણિકાથી કલાકનો ધંધો વધ્યો, ને દારૂથી ગણિકાનો ધંધો વધ્યો. ગણિકાવાડમાં કલાકની જેટલી દુકાનો છે તેટલી બીજી નહિ હોય. એ તો ખરું છે કે ગણિકાની ને કલાકની દુકાનો બંધ કરવાથી તમામ લોકો કુમારો જતાં નહિ અટકે, પણ આ દુકાનો સંખ્યા એ અનીતિને સાધન કરી આપવા બરાબર છે. મન અને સાચાથી કોઈ માણસ અમુક ખરાબ કર્મમાં રચિ રાખે પણ તેને તે રચિ તુમ કરવાનું સાધન નહિ મળે તો કર્મથી તો ખરાબ નહિ ચાય. માટે હું આ ધારાઓની ધણી ખુશીથી વિભાવતી કંઈ છું.

છઠ્ઠો પ્રતિનિધિ—સંગીત ને વૃત્તકળા ઓછી ન થવા પામે તથા ઔપધ આટ દાર મળી શકે તેનો તો અવસ્ય રસ્તો થવો જોઈએ.

સાતમો પ્રતિનિધિ—જે લોકો ગણિકા ને કલાલના ઘરાગો છે તેમને માટે શું ? લાંબા વખતનું વ્યસન તેઓથી છોડાશે નહિ.

નાગેધર—આ તમામ બાબતોનો અમે વિચાર કર્યો છે. પ્રતિનિધિઓએ પોતાના વિચારો જણાવ્યા તે અવસ્ય ધ્યાનમાં લેવા લાયક છે. હાલ તુરતમાં તો એટલું જ કરવું બસ થશે કે નાયકો તથા કલાલની દુકાન શહેરમાં હાલ પૃથક્ પૃથક્ છે તેને બદલે એકજ ઠેકાણે ભેગી રાખવામાં આવશે. ને તે જગ્યાઓનો કોણ કોણ ઉપયોગ કરે છે તેની ખાનગી ટીપ રાખવામાં આવશે. જે ગણિકાઓ ફક્ત સંગીત ને વૃત્ત ઉપર પોતાની રોજી ચલાવે છે તેમની તે વિષયોમાં પરીક્ષા લઈ તથા તેમની ચાલચલગતનો તપાસ કરી તેમને સરટીફિકેટ આપવામાં આવશે, ને તેમને સામાન્ય ગણિકાઓના લત્તામાં રહેવાની ફરજ પાડવામાં આવશે નહિ. પણ તેમની ચાલચલગત બાબત ફરીઆદ આવશે તો તેનો તપાસ કરી તેમનાં સરટીફિકેટો રદ કરી તેમને મજેલી છૂટ લઈ લેવામાં આવશે.

આલમશાહ—હું ધારું છું કે જુદા જુદા વિચારો ધરાવનારા તમામને આ ગોઠવણ પસંદ આવશે. મારા રાજ્યમાં ધર્મ ને નીતિ પ્રસારે તેને માટે હું હમેશાં ઉત્કંઠા છું. આ ગોઠવણ મુજબ ધારામાં ફેરફાર કરી સુધારેલો ખરડો આવતી સભામાં રજુ કરવામાં આવશે.

આઠમો પ્રતિનિધિ—મારે બજેટના સંબંધમાં એ બોલ કહેવાના છે. ઉપજ તથા ખર્ચનો અડસટો જોતાં એમ માલુમ પડે છે કે આશરે પાંચ લાખ રૂપિયા વરસ આખરે વધશે. મારા મત પ્રમાણે ખર્ચ કરતાં ઉપજ વધારે હોય ત્યારે, રાજ્યે કર ઓછા કરવા જોઈએ. રાજ્યના ખર્ચ ઉપરાંત રાજ્યે રૂચત પાસેથી વધારે લેવું નહિ જોઈએ. માટે હું વિનંતિ કરું છું કે રાજ્યે એકાદ કર માફ કરવો જોઈએ.

નવમો પ્રતિનિધિ—મારી પણ તેજ વિનંતિ છે. વિશેષમાં મારે એ કહેવાનું છે કે હમણાં જાહેર બાંધકામો જ્યાં કે સ્ટેટ રેલ્વે, પાણીના બાંધકામ વિગેરેનું ખર્ચ ફાળવ પડેલાં નાણાંમાંથી અગર ચાલતી ઉપજમાંથી કરવામાં આવે છે, પણ આ બાંધકામોનો લાભ ભવિષ્યની પ્રજાને પણ મળશે. તેમના ખર્ચનો તમામ બોલે હાલની પ્રજા ઉપર ન-

હિ પડવો જોઈએ. આવા ખરચ માટે રાજ્યે કરજ કરવું જોઈએ. ને તે રાજ્યની સામાન્ય ઉપજમાંથી ધીમે ધીમે ત્રીશ ચાલીશ વર્ષે અદા કરવું જોઈએ. આમ કરવાથી પ્રજા ઉપર કરનો ભોળો છે તે કરતાં ઓછો કરી શકશે.

નાગેશ્વર—બેના સંબંધમાં જે વિચાર દર્શાવવામાં આવ્યા છે, તે ધ્યાનમાં લેવા જેવા છે. તે વિચાર આ મારી સરત બહાર રહી ગયા નથી. તમે સૌ જાણો છો કે અંગ્રેજ સરકારની સંમતિ વિના દેશી રાજ્યકર્તા કરજ કરે તો તેને માટે તેનો વારસ જવાબદાર નથી, એવો ધારો લાલ ચાલે છે. કેટલાએક દેશી રાજ્યો પોતાના મોજશોખ માટે તથા વગર જરૂરના કાર્ય માટે કરજ કરતા, તેઓ આ ધારાથી પોતાની જમીન ઉપર કરજ કરતાં અટકશે. આટલો બે-સક આ ધારાથી લાભ છે, પણ તેથી દેશી રાજ્યોની આંદ સાવ ગુડી ગઈ છે. એટલે દેશી રાજ્યો અંગ્રેજ સરકારની બાંહેધરી વિના દલક બ્યાનના દરથી કરજ કરવા અશક્ત છે. આવી સ્થિતિમાં કરજથી દૂર રહેવામાં દરેક દેશી રાજ્યનું હિત રહ્યું છે. માટે દુકાળ જેવા અકસ્માતના પ્રસંગો માટે રાજ્યે સંગ્રહ કરી રાખવો જોઈએ, તેમજ બચાવેલા પૈસામાંથીજ તેણે જાહેર બાંધકામો કરવાં જોઈએ. પણ તેની સાથે અમે એક બાબત એ ધ્યાનમાં રાખી છે કે આ રાજ્યની તીજેરીમાં ત્યારે ત્યારે ફાજલ નાણાં દશે, ત્યારે ત્યારે અહિંના સાહુકારો તથા વેપારીઓને તેમાંથી બ્યાનખી બ્યાને ધીરધાર કરવામાં આવશે. આથી અમે આશા રાખીએ છીએ કે વેપાર ઉદ્યોગને સાફ ઉત્તેજન મળશે. વળી આપણા વ્યયનો બિવિધ પ્રભને વગર દોકડે લાભ મળે છે, ને જે કહેવામાં આવ્યું. તે બાબતમાં મારે અભિપ્રાય એ છે કે જેમ બને તેમ આવની પ્રગતને આપણી ઋણી રાખવી, આપણે તેમના ઋણી રહેવું, એજ આ જમાનાનું કર્તવ્ય છે.

દશમે પ્રતિનિધિ—દમણાં આ શહેરમાં મરકી છે તો તેને માટે દરબારે શું કયું છે, તે દિવાન સાહેબ જાહેર કરશે, એવી આશા રાખું છું.

નાગેશ્વર—મરકી માટે સંપત્તા ઉપાય લેવાનું કામ આ શહેરની મ્યુનિસિપાલિટીનું છે. મ્યુનિસિપાલિટી ઉપર નામદાર નવાજ સાહેબનો પૂર્ણ વિશ્વાસ છે. દરેક દુધાઈ છું કે આજને માટે કંઈ કામ રહ્યું નથી.

આલમશાહ—એરી ખરખારત.

(પ્રતિનિધિઓ જાય છે.)

બાલસિંહ—આજે દુ વસંતપુર જવાનો છું. મારી બેને મને ખાસ તેજઓ છે. મારા મિત્ર સિમ્તસિંહ પણ મને વખતો વખત યાદ કરે છે.

આલમશાહ—અહીં મરડીથી તો ખીતા નથી ?

બાલસિંહ—તે તો ઓરિન સાહેબને પૂછી જુઓ.

ઓરિન—ખીતા ન ખીવાની વાત નથી. પણ મરડી હોય ત્યાં રહેવાથી મને સ્વાભાવિક રીતે કંપકો મળે. (સ્વગત) એક મીસ પીઅરસનને લીધે કહો તેટલા દિવસ રહેવા હું તૈયાર છું.

આલમશાહ—ત્યારે મારે આગ્રહ કરવો નકામો છે. મેં તો ઓછામાં ઓછા એક અડવાડીઆ સુધી આપની સોબતની આશા રાખી હતી.

બાલસિંહ—મને પણ આપની સોબતથી બહુ લાભ થાત. તોપણ આ બે દિવસમાં પણ મને ઘણું જોવાનું ને મનન કરવાનું મળ્યું છે. આઠ દિવસ રહ્યા હોત તો મારા મગજમાં ખરે અપચો થાત.

આલમશાહ—ટૂંક વખતે રેશન ઉપર હું હાજર થઈ જઈશ. દરમ્યાનમાં જો કોઈ ફરમાસ કરવી હોય તે બેલાસક કરશો.

બાલસિંહ—આપ અમારી અત્યંત ફીકર રાખી અમને સરમિંદ કરી નાંખો છો. અમારી બરદાસમાં કાંઈપણ ઉલ્લું રહેતું નથી. આપના હુકમ મુજબજ આપના અમલદારો અમારી ખાતર બરદાસ કરે છે.

(સૌ જાય છે.)

પ્રવેશ ૮ મો.

સ્થળ: મોહનપુરનો રસ્તો.

[મેધરાજ અવેરીના વેશમાં તથા નીલકંઠ આકરના વેશમાં પ્રવેશ કરે છે.]

મેધરાજ—ગાડીવાળાને કહે કે અહીં રોકાજો.

નીલકંઠ—સારું સાહેબ. (જાય છે.)

મેધરાજ—આ અવેરીના વેશથી બાલસિંહની ઠીક ખબર રખાય છે. અત્યાર સુધી મેં એનો પીછો છોડ્યોજ નથી. હમણાં પ્રતિનિધિ-સભામાં ગયો છે તેમાંથી નીલકંઠને કે ગાડીવાળાને તેની વાંસે ગાડી મારી મૂકવાનું કહીશ.

[નીલકંઠ ફરી પ્રવેશ કરે છે.]

નીલકંઠ—સાહેબ, હું ગાડીવાળાને કહી આવ્યો.

મેઘરાજ—હીક, પેલી બાઈ જય છે તેને યુક્તિથી અહિં બોલાવી લાવ.

નીલકંઠ—બહુ સારું, સાહેબ (જય છે.)

મેઘરાજ—આજ સવારે બાલસિંહ આયતબખ્તેના જે મહેલમાં ગયો હતો, ત્યાં પેલી જય છે તે જી હતી. તે તેની ગોલી કરો. ત્યાં શું થયું તે સ્પષ્ટ તેની પાસેથી મેળવી શકાશે.

[નીલકંઠ બુમાબુ સાથે પ્રવેશ કરે છે.]

મેઘરાજ—આવો, પધારો આપ આયતબખ્તે સાહેબ પાસે રહો છો કે ?

બુમાબુ—હા.

મેઘરાજ—મારી પાસે બહુ પાણીદાર જવાહીર છે તે આપનાં બાઈ સાહેબ લેશે ? મારી પાસેથી કીશાયત બાવે મળી શકશે.

બુમાબુ—તે ખરું, પણ હાલમાં શાહજાદી સાહેબની તખીયત સારી નથી. તેમની તખીયત સારી થશે ત્યારે વાન.

મેઘરાજ—એમની તખીયત કેટલું થયાં સારી નથી ?

બુમાબુ—આજથી તેમની તખીયત બગડી છે.

મેઘરાજ—તો પણ તેઓ સભા બેવા માટે પધાર્યા છે એ કેમ ?

બુમાબુ—તેનું તમારે શું કામ ?

મેઘરાજ—કામ વિના નહિ પૂછતો હોઉં. આપને તરફી આપું છું તે ખાતર મારા તરફથી આ નજવી ભેટ સ્વીકારશો.

(એક દીરાજડીત વીંટી આપે છે.)

બુમાબુ—(સ્વગત) આ કોઈ મોટા જવેરી લાગે છે તેને જવેરાત વેચવા માટે મારી મદદ જોઈએ છીએ. વીંટીનો હીરો સાચો ને કીમતી છે.
(પ્રકાશ) તમને કહેવામાં આવ્યું નથી, પણ આ તમારી સાથે છે એ તમારું માણસ છે ?

મેઘરાજ—હાથ એની શીકર નહિ રાખો. એ તો સાવ બેવકૂફ છે.

નીલકંઠ—(સ્વગત) હું બેવકૂફ છે કે હું તેની પછી ખબર પડશે.

પુમાપુ—આજ સવારે રાજનગરના બાલસિંહજી ચાલતખખતે સાહેબને મળવા આવ્યા હતા. શાહનદી સાહેબનો તેમના ઉપર પ્રેમ છે પણ તે પ્રેમનો બાલસિંહજી-એ અનાદર ક્યો હોય એમ જણાય છે. બાલસિંહજી તેમને મળાને ગયા ત્યારથીજ શાહનદી સાહેબ તદન લેવાઈ ગયાં છે. માટે હમણાં ચોટ દીવસ મુધી તમે તેને મળી શકશો નહિ. પાછાં તે ખુશ મીઠજામાં આવે ત્યારે તમે તેને મળવાની તક લેશો તો તમારો માલ ખપાવવામાં હું તમને બનતી મદદ કરીશ.

મેઘરાજ—બહુ સારું આપની મહેરબાની છે તો માફ સાફ જ થશે. (પુમાપુ જાય છે.)
(સ્વગત) આ વાત પણ દીક કાને આવી. એક દીરાની વીંટી તેની વધારે કીમત નથી. બાલસિંહના સદ્ગુણોજ તેની જગ બનશે ને તેમાંજ તે પકડશે.

નીલકંઠ—(સ્વગત) આ વાત સાચી હશે તો કાણુજણે તેમાંથી કેવાં પરિણામો આવશે. આ લુચ્ચો મલકતો લાગે છે. તેનો તે કુરૂપયોગ કરતાં ચૂકશે નહિ. હવે મારાથી આ માણસથી એક કાણુ પણ દૂર રહી શકાય તેમ નથી. (પ્રકાશ) વોય બાપસિયા, મને તો જૂખ લાગી છે.

મેઘરાજ—કામ તો કાંઈ થયું નહિ. ઉંલટી એક કીમતી વીંટી ગુમાવી. કહેવત છે કે વાણીએ કેમ તણાશે કે લોભે લોભે. ઓછામાં પુરૂં વળી તેને જમાડવો પડશે.

નીલકંઠ—પેટ સારું તમારી નોકરી કર્યું ની ? હું અહીંયાં જૂએ મર્યું. બાપજી, તમે મને નોકર રાખો તો માફ ગુજરાન ચાલે.

મેઘરાજ—(સ્વગત) મારે એક માણસની જરૂર છે ખરી. આવો પરદેશી કાંઈ રાખ્યો હોય તો દીક. વળી તેનામાં અકલ પણ ઓછી છે. એટલે મારા વિચારની તેને ગંધ પણ આવી શકે તેમ નથી.

(પ્રકાશ) દીક. પણ હું પગાર આપી શકું તેમ નથી, પેટ વડીએ નોકર રહેવું હોય તો રહે.

નીલકંઠ—શેક, તમે આવા ઓટા ઝવેરી તે કાંઈ પગારે નહિ આપો ?

મેઘરાજ—હમણાં ધંધો ક્યાં ચાલે છે ? આ તો તારા ઉપર દયા આવે છે તો તને પેટ વડીએ રાખવાનું કર્યું.

નીલકંઠ—પણ પાછળથી પગાર કરી દેશો ના ?

મેઘરાજ—મારે કમાણી, મેં જો તો જોઈશ.

નીલકંઠ—હીંક ત્યારે મને તમે હવિતદાન આપ્યું.

હું તમે જ્યાં જશો ત્યાં તમારી પાછળ આવીશ. (સ્વગત) તારો પીછો છોડું તો વીઠ્ઠલજીના લોહીનો નહિ.

મેઘરાજ—આલો ત્યારે વીસીએ જઈએ. (સ્વગત) આ રાજ્યમાં પોલીસ દેખતી છે ને ઇનસાર ચોખ્ખો છે, અહીં કાંઈ દી વળે એમ છે નહિ. અહીં તો ભલે બાલસિંહ મજા કરે. હવે તો જ્યારે વૃક્ષતપુર જાય ત્યારે પાત.

(સૌ જાય છે.)

બીજો અંક સમાપ્ત.

વસન્ત.

इदं सत्यं सर्वेषां भूतानां मध्यस्य सत्यस्य सर्वाणि भूतानि मधु यथा-
यमस्मिन्सत्ये तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यथायमध्यात्मं सात्यस्तेजोमयोऽमृतमयः
पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम्

उपनिषद्.

સત્યાન્ન પ્રમદિતવ્યમ્ । ધર્માન્ન પ્રમદિતવ્યમ્ । કુશલાન્ન પ્રમદિતવ્યમ્
મૂલૈ ન પ્રમદિતવ્યમ્ । સ્વાધ્યાયપ્રવચનાભ્યાં ન પ્રમદિતવ્યમ્ ।

उपनिषद्.

વર્ષ ૩, અંક ૧૦.

[માસિક]

કાર્તિક, સંવત ૧૯૬૧.

દિગ્દર્શન.

મહાન સાયન્સપંડિત હેકેલ, એમના " Riddle of the Universe " નામના
પુસ્તકના આદિપ્રકરણમાં, એમિલ દુ હવા-ટેમન્ડ નામે વિદ્વાને
માસંગિક નોંધ. ૧૮૮૦ માં બર્નિસ શહેરમાં આપેલા એક ભાષણમાંથી સાત કૂટ
પ્રશ્નો ટાકે છે: (૧) પદાર્થ યા દ્રવ્ય (matter) અને ક્રિયા
(motion)નું તાત્વિક સ્વરૂપ, (૨) ગતિનું કારણ, (૩) ચૈતન્ય યા જીવન (life) નું કારણ,
(૪) પ્રકૃતિની નિયમબદ્ધ રચનાનું કારણ, (૫) સંસ્કાર યા વેદના (sensation) અને
જ્ઞાન (consciousness) એનું કારણ, (૬) નિચાર (rational thought)
અને ભાષા (speech) નું કારણ (૭) હિમ્મત યા પ્રયત્નમાં સ્વાતંત્ર્ય-અર્થાત્ પુરુષાર્થ
(free will) એનું સ્વરૂપ. આમાંના (૧)-(૨)-અને (૫) ના ઉત્તર એમિલે અ-
સાધ્ય જણાવ્યા હતા; (૩), (૪), (૬) ના ઉત્તર દુ:સાધ્ય જણાવ્યા હતા; અને (૭) પરતે
પોતાની અનિશ્ચયતામંકે રિચિત જણાવી હતી. હેકેલના મત પ્રમાણે, (૧)-(૩)-(૫) નો ખુ-
લાસો 'substance' એટલે કે 'અધિષ્ઠાન સત્ત્વ'-માં મળે છે; (૩)-(૪)-(૬) નો પરિ-

જીવવાદ-(Theory of Evolution)-થી મળે છે; અને (૭) માં માની લીધેલું સ્વાતન્ત્ર્ય કપોલકલિપત હોઈ, પ્રશ્ન જ સંબંધિત નથી. આ સર્વ પ્રશ્નોનાં વેદાન્તમાં સમાધાનો થઈ ગયાં છે.

* * * * *

ડૉ. હ્યુચિન્સન નામે એક વિદ્વાને ઑક્ટોબરના " Contemporary Review " માં પશુઓના લક્ષસંબંધ વિષે એક લેખ લખ્યો છે. એમાં એમણે બતાવ્યું છે કે પશુ પક્ષીઓમાં બધી તરેહના લક્ષસંબંધો જોવામાં આવે છે પરંતુ એમનો મોટો ભાગ એકપત્નીને વળગી રહે છે. કેટલાંક પક્ષીઓમાં-જેમકે કોકિલામાં-પશુઓ કરતાં વ્યભિચાર વધારે હોય છે; બીજાં કેટલાંકમાં એકપત્નીવ્રત પણ વિશેષ છે. ૯૦ ટકા જેટલી સંખ્યા એકપત્નીવ્રત ધારણ કરે છે-અને પત્ની અને બાલકોના રક્ષણમાં મોટો ભાગ લે છે. પાળી શકાય એવાં જનાવરોમાં વ્યભિચાર તરફ વિશેષ વલણ હોય છે, અને જેઓમાં એ દુષ્ટતા છે તેઓને જ મનુષ્ય પાળી શક્યો છે. અન્ય સર્વે વ્યભિચાર કરતાં મૃત્યુ વધારે પસંદ કરે છે. એકેન્દર ઉત્તતિનો માર્ગ એકપત્નીવ્રતની દિશામાં જાય છે.

ખરેખર કેટલાક મનુષ્યો કરતાં તો પશુ-પંખીઓની નીતિ પણ સારી હોય છે.

* * * * *

મિ. સ્ટેટ-Review of Reviews ના તન્ત્રી-નાટક જોવાનું નાપસંદ કરે છે. એમણે નવલકથાકાર શ્રીહિંડમાંથી આવી એક વાત ટાંકી છે: એક નાટકકાર યમરા-જનને ધામ ગયો. ત્યાંથી સ્વર્ગમાં જતાં ત્યાંના દ્વારપાળે એને રોક્યો. એણે કહ્યું કે "મેં મહારાં નાટકોથી ધણીની જીંદગી ઉત્તર કરી છે, અને તેથી મને સ્વર્ગમાં જવા દેવો જોઈએ." ત્યારે પેલા દ્વારપાળે જવાબ દીધો: પુત્રીની વાત છે. પણ જેઓ તમારે લીધે ઉત્તર થયા હોય તેમને આવવા દો, તેઓ ઉત્તર થયા હશે તો સ્વર્ગમાં જશે, અને એની જોડે તમે પણ જાઓ. પણ મારી સલાહ માનો તો તમે વાટ જોઈને ઉભા રહેવા કરતાં પાછા પૃથ્વીલોકમાં જાઓ અને જુદું જ જીવન જીવો. એમ કરવાથી તમારો સ્વર્ગમાં જવાનો વારો વહેલો આવશે." તાત્પર્ય કે નાટકકારો જનસમાજનું જીવન સુધારી શકતા નથી.

મિ. સ્ટેટની ટીકા આપણાં હાલનાં ધણાં નાટકોને લાગુ પડે છે-જે કે સર્વથા નાટકસામાન્ય માટે તો એ ખરી નથી.

* * * * *

'ઇન્ડિયન સ્પેક્ટેટર' માં 'ઔદ્યોગિક પ્રદર્શન' ના સંબંધમાં એક એવી સૂચના લખવામાં આવી હતી કે-"ઔદ્યોગિક કેળવણી કમિશને" પણ કોઈ તૈયાર કરેલા છે, જેમાં એકમાં (૧) પરદેશથી આવતા જુદા જુદા માલ પૈકી કયો કયો કેટલા "રૂપિયાનો માલ

આ દેશમાં બનાવી શકાય એમ છે, (૨) ખીજામાં આદેશથી કયો કયો કેટલા રૂપીઆનો કાચો માલ પરદેશ જાય છે, અને (૩) ત્રીજામાં દરેક ધન્ય વિસ્તારવાનો કેટલો અવકાશ છે—એમ ત્રણ બાબતો બતાવવામાં આવી છે: આ આંકડાઓ ઔદ્યોગિક પ્રદર્શનમાં સર્વે કાઢતી આંખ ખેંચે એવે રથાને મ્હોટે અક્ષરે લખીને મૂકવા આથી લોકોની આંખો ઉઘડશે અને તેઓ જોઈ શકશે કે:—

અત્રે થઈ શકે એવો પરદેશથી આવેલો માલ આ પ્રમાણે છે:—	પરદેશ ચડતો કાચો માલ—જેની અત્રે વિવિધ ચીજો બની શકે—તે આ પ્રમાણે છે:—
સુતરાઉ કાપડ.....૩૦૬ કરોડ રૂ.	૩.....૧૪,૪૩,૦૦,૦૦૦ રૂ.
લોદાનો—રેલવે સડક વગેરે માલ ૧૩૬ કરોડ રૂ.	સાર.....૯,૩૨,૦૦,૦૦૦ ”
ખાંડ.....૬ કરોડ રૂ.	વગર શોધેલાં ચામડાં ૫,૫૮,૦૦,૦૦૦ ”
રેશમી કાપડ.....૨૧ ”	સાફ કરેલાં ચામડાં...૨,૬૫,૦૦,૦૦૦ ”
ઉત્તુ કાપડ.....૨ ”	તલ—સર્પવ વગેરે... ૧૬,૬૩,૦૦,૦૦૦ ”
ખનિજ પદાર્થો.....૬ ”	શણ... ,૧,૧૮,૦૦,૦૦૦ ”
રસાયન પદાર્થો.....૧ ”	ઊન.....૭૯,૦૦,૦૦૦ ”
દાયનો માલ.....૯૫ લાખ	રેશમ.....૬૬,૦૦,૦૦૦ ”
દાર.....૮૯ ”	હાડકાં.....૫૨,૦૦,૦૦૦ ”
ધડીઆજો વગેરે.....૭૬ ”	ચામડું કમાવવાની ચીજો ૪૮,૦૦,૦૦૦ ”
દવા.....૪૮ ”	ખાંડ.....૭,૦૦,૦૦૦ ”
	દોરડાંની કાપી.....૨,૦૦,૦૦૦ ”

ગુજરાતી ભાષાની જોડણીના સંબંધમાં રા. નરસિંહરાવે કરેલા આક્ષેપોનો ઉત્તર.

ગુજરાતી ભાષાની જોડણીના કેટલાક કૂટ પ્રશ્નો વિષે અમે અમારા વિચાર અમારા માસિક પુસ્તક 'શાળાપત્ર' ના જુલાઈ અને ઓગસ્ટના અંકોમાં દર્શાવ્યા હતા, તેમાં અમે લખ્યું હતું કે વર્નાક્યુલર ટેકસ્ટ-બુક-રિવિઝન-કમિટિ એ વિષયનો નિર્ણય કરે છે 'તે દરમિયાન વિષયની ચર્ચા થશે તો સત્યસંશોધન કરવામાં તે ધંણી શ્રુણદાયક થયા વિના રહેશે નહિ. આશા છે કે આ વિષે વિદ્વાન પુરુષો, લેખકો અને અનુભવીઓ પોતાના વિચાર પ્રદર્શિત કરી વિષયની સારી પેઠે ચર્ચા કરશે.' આ ઉપરથી રા. નરસિંહરાવ જોળાનાથ દિવેદીઆએ પોતાના વિચારો 'વસન્ત' ના ભાદ્રપદ માસના અંકમાં પ્રદર્શિત કર્યા છે, તેમજ તે વિચારો જુદા જોષાનીઆના રૂપમાં પ્રસિદ્ધ કર્યા છે અને તેની એક નકલ 'શાળાપત્ર' ના તન્ત્રીને સરનામે ને ખીજ નકલ 'પ્રિન્સિપાલ' ના સરનામે એમ એ નકલ અમારા પર મોકલી છે, તેથી અમારે રાજી થવું જોઈએ ને યાતજ, તેમજ એમના આક્ષેપોનો સવિસ્તર પરિહાર પણ યથાશક્તિ કરત; એમનું લખાણ સંયુક્તિત હોત અને શૈલી પ્રાઠ હોત તો અમે તેમ કરવા ચૂકત નહિ; પરંતુ એમને જે સરણિએ પોતાના વિચારો દર્શાવવા રુચ્યા છે તે અમને ઇષ્ટ નથી અને એમના વિચારોનો યોગ્ય ઉત્તર એમની સરણિએ આપ્યા વગર આપી શકાય એમ નથી, તેમજ ખીલકુલ જવાબ આપ્યા વગર બેસી રહેવાનો અર્થ કેટલાક વાચકો જાણે સમજે તે પણ અમને ઇષ્ટ નથી, માટે અમે એમના આક્ષેપોનો ઉત્તર સંક્ષેપમાં નીચે પ્રમાણે આપીએ છીએ:—

૧. પ્રસ્તાવનાને અન્તે જોષાનીઆમાં રા. નરસિંહરાવ નીચે પ્રમાણે લખે છે:—

'આ રીતે પૂર્વની અવ્યવસ્થિત સ્થિતિમાં સંતોષ, તેમ જ સુધારા અને શાસ્ત્રીય સંવૃદ્ધિ તરફ આલસ્યયુક્ત અરુચિ અને અકારણુ વિરુદ્ધતા આ વૃત્તિયોને જ આદર આપનારા આ અદ્ભુત દરાવો કરવા માટે આમ વિદ્વાન ગૃહસ્થોની કમિટી મેળવવાનું નાટક થવાની જરૂર જ નહોતી એમ ક્ષણભર લાગે છે. વળી આ કમિટી માટે એકલા થયેલા ગૃહસ્થોમાંના કેટલાકના પ્રસિદ્ધિમાં આવેલા અભિપ્રાયોથી વિરુદ્ધ કરાવો આ 'નિયમો' માં અનેક છે; અને તેહનું પણ કારણ સમજાતું નથી. પરંતુ વિદ્વાનોના માર્ગ અકળ છે. એમ જ હશે !'

ફુનીઆમાં અનેક પ્રકારનાં નાટકો થાય છે તેની જરૂર તેમના સૂત્રધારોજ સમજે છે. જેને રા. નરસિંહરાવ 'નાટક' કહે છે તેનો સૂત્રધાર સરકાર છે, તે સંબંધમાં પાત્રોને કંઈ પણ કહેવું અરથાને છે. કમિટિના નિયમો અને તેમાં એકલા થયેલા ગૃહસ્થોમાંની દરેક વ્યક્તિના અભિપ્રાયો વચ્ચે અવશ્ય સંવાદજ હોય નહિ. કમિટીના નિયમો તેના ગૃહસ્થોના વધુ મત પ્રમાણે નક્કી થયેલાજ નિયમો છે. તેમાંની કોઈક વ્યક્તિના અભિપ્રાયથી તે નિયમોમાં કેટલાક વિરુદ્ધ હોય તો તેમાં કંઈ નવાઈ જેવું કોઈને પણ લાગવું

૧. નેડઁએ. અમુક સમાસદનાજ મત પ્રમાણે કમિટિના નિયમો થવાજ નેડઁએ એમ બનેજ કેમ અને એવો વિચાર પણ કોઈના મનમાં શી રીતે આવે તે સમગ્રજ એમ નથી. પછી 'વિદ્વાનોના માર્ગ અકળ છે' એમ રા. નરસિંહરાવ કહે છે તેમજ યજુ' હોય તો કોણ જાણે.

૨. 'ઉપોદ્ધાત રૂપે કહેવું પડે છે કે મરદૂમ માધવલાલભાઈના તન્ત્રમાં શાળાપત્ર જે નેડણીનાં તત્ત્વો સ્વીકાર્યાં હતાં તે હવે તદ્દન તોડી પાડવાનો પ્રયાસ હાલતું શાળાપત્ર કરવાનું ધારે છે તે જોઈને ખેદ થાય છે.'

'શાળાપત્ર'ના તન્ત્રીના મત પ્રમાણે તેની નેડણી બદલાય એ સ્વાભાવિક છે. એક તન્ત્રી ક'ઈ ખીજ તન્ત્રીને પગલે પગલે ચાલવાને બ'ધાયલો નથી. લોકો બિન્નરચિ છે એ જગજાહેર છે. રા. માધવલાલભાઈના આગલા તન્ત્રીને જે નેડણી ('ગૂજરાત', 'અમે' 'અમારા', 'તારા', 'તમારા', 'વગેરે) ઇષ્ટ હતી તેરા માધવલાલભાઈને ઇષ્ટ ન હોવાથી તેમણે બદલી નાખી, તો તેમની નેડણી તેમની પછીના તન્ત્રીને રુચે નહિ ને તેથી તે તેમાં ફેરફાર કરે તેમાં શી નવાઈ? અમે અમારી નેડણીની ચર્ચામાં દર્શાવ્યુંજ છે કે હકારની શ્રુતિ દર્શાવવી હોય તો તે સર્વત્ર, જ્યાં જ્યાં હોય ત્યાં, દર્શાવવી યુક્ત છે. કેટલેક સ્થળે દર્શાવવી ને કેટલેક સ્થળે ન દર્શાવવી—'મ્હાઈ', 'ત્હાઈ', 'હમે', લખી હકારશ્રુતિ પ્રદર્શિત કરવી ને 'જ્યારે', 'ત્યારે', 'ત્યાં', 'તેનું', 'એનું' વગેરેમાં હકારશ્રુતિ ન દર્શાવવી—એવી પદ્ધતિ પર રા. માધવલાલભાઈ નેડણી કરતા તે અમને પસંદ ન પડવાથી-જ અમે બદલી છે ને તેનું પૂર્ણ વિવેચન અમારા 'શાળાપત્ર' માં કર્યું છેજ. નેડણીનાં જે તત્ત્વો હશે તો તે કોઈથી તોડી પડાવવાનાંજ નથી. તત્ત્વો હશે તો અન્તે વિજયી થશેજ. સરકારી કમિટિને હાલના 'શાળાપત્ર'નીજ નેડણી તથા ચબ્દો છૂટા લખવાના નિયમો બહુધા રુખ્યાં છે તે પરીક્ષકને સદજ જણાશે.

૩. પૂર્વાપરવિરોધ—

કોઈ પણ વિષયના સર્વમાન્ય નિયમો યદ્યં શક્યા નથી, તેમજ યવા સંબંધિત નથી એમ હોય તેમ છતાં અમુક પુરુષ ચોતાના મત પ્રમાણે નિયમો બાંધે, તો તેમાં પૂર્વાપરવિરોધ શો છે? અમને તો એમાં ક'ઈ અસંગત લાગતું નથી.

૪. વિષે, નહિ, સિવાય—

આ ત્રણ ચબ્દો હાલ બહુધા ઉપર પ્રમાણેજ લખાય છે. સંસ્કૃત સાથે મળતાપણું હોય તો તેને આશ્રયે નેડણી સ્વીકારવાનું છોડી દઈ મધ્યરથ પ્રાકૃત ભાષાનો આદર કરવો અમને હચિત લાગતો નથી. એ પ્રમાણે તો 'રવિ', 'હવિ', 'બાતુ' વગેરે ચબ્દો દીર્ઘ (ઈકાન્ત અને ઊકાન્ત) લખવા નેડઁએ. મરાઠીમાં એ વિષે મોટી તકરાર લીધી યદ્યં છે. સંસ્કૃ-

તમાથી પ્રાકૃતદ્વારા શબ્દો દેશી ભાષામાં દાખલ થયા છે, પરંતુ સહજ ફેર હોય એવા તદ્દ ભવ શબ્દો સંસ્કૃત-જે મૂળ છે-તેજ પ્રમાણે લખવા યોગ્ય છે મૂળ જણાતું હોય ને રૂપમાં સહજજ ફેર હોય ત્યાં મૂળને અવલંબવાને બદલે મધ્યસ્થને અવલંબવું અમને તો યુક્ત લાગતું નથી

૫ ઇકારઉકારના ઉચ્ચારની અસ્પષ્ટતા—

‘પીપળો’, ‘લીમડો’, ‘પૂતળુ’ વગેરે શબ્દોમાં ઇકાર ને ઉકાર દીર્ઘ છે એ દીર્ઘત્વ વ્યુત્પત્તિ જાણનારને તરતજ સમજાય છે આમાં કહેવું એવું છે કે ઉચ્ચાર ઉપરથી હ્રસ્વ કે દીર્ઘ ઇકાર કે ઉકાર નિર્વિવાદ નક્કી થઈ શકતો નથી આનો અમે એકજ દાહ્ય અત્ર આપીએ છીએ ‘કુતરો’ શબ્દ ના નરસિંહરાવને દીર્ઘ ઉકારવાળો ઉચ્ચારાતો લાગે છે સહજ અવતોમનથી દીર્ઘ ઉચ્ચારનું શ્રવણ થાય છે તે જણાશે એમ તેઓ કહે છે પરંતુ એમ ટાંચ તો કરી નર્મદને તેવા સહજ અનુભવનો અભાવ હોવો જોઈએ, નહિ તો કોશમાં ‘કુતરો’ લખત નહિ વળી કરી નર્મદ સ્વકોની પ્રસ્તાવનામાં લૂ પૃથ્વીના અધોનિખિત ટિપ્પણમાં કહે છે કે ‘સંસ્કૃત શબ્દ પ્રાકૃતમાં ઉતરતા તેમાંનો સમ્યક્તાવર્ણ દીર્ઘ થાય છે આ ઉચ્ચારણુ પણ તેવુંજ (દીર્ઘ) થાય છે એમ પણ કેટલાક કે છે અને કેટલાક કે છે કે ઉચ્ચારણુ તો હ્રસ્વ થાય છે, પણ વર્ણુ લખવો તો દીર્ઘજ સર્વ પ્રાકૃત ભાષાનો નિયમ કે પ્રથમ વર્ણુ કંઈક જોગવાળી ઝોકથી ઉતાવળો બોલાય છે તે ઉપર લક્ષ રાખતા સ્પષ્ટ સમજશે કે ઉચ્ચારણુ હ્રસ્વજ છે તો તેમ લખવું આ ઉતારો આપવાનો હેતુ એટલોજ છે કે ઉચ્ચાર ઉપરથી હ્રસ્વ કે દીર્ઘ ઇકાર કે ઉકાર નિર્વિવાદ નક્કી થઈ શકતો નથી જોડણીને સુસ્થાપિત કરવાનો પ્રયત્ન છોડી દેવો’ એવો આક્ષેપ અન્યાય છે પ્રયત્ન છોડી દેવો હોત તો ચર્ચાજ શુ કામ કરત?

૬ અકાર શાન્ત છે કે નહિ— ‘ઉપયોગ શબ્દમાં ‘પ’ નો ‘અ’ શાન્ત ગણીશું તો પારસી લોગ ઉપયોગ લખે છે તેમ પરિણામ થશે —

અમને લાગે છે કે પારસી લોકો ‘ઉપયોગ’ લખે છે તેનું કારણ કે ગુજરાતી ઉચ્ચારમાં ‘પ’ નો ‘અ’ શાન્ત છે ને પારસી લોકોને સંસ્કૃતનું જ્ઞાન નથી જેમને સંસ્કૃતનો સંસ્મર નથી તેવા હિંદુઓ પણ ‘ઉપયોગ’ લખે છે આનું કારણ સંસ્કૃતનું અજ્ઞાન ને ગુજરાતી ઉચ્ચારનું અનુસરણ એ સિવાય બીજું કંઈ નથી

‘એના એ શબ્દો પદમાં આવે છે તે વખતના શ્રવણની કસોટીથી તરત જ જાણી આવશે —

પદમાં માત્રાને અનુસરીને છન્દ પ્રમાણે બોલી કે ગાઈ શકાય એવીજ રીતે બોલવું કે ગાવું પડે છે, એટલે એ કસોટી કહેવાયજ નહિ

‘હ્રસ્વદીર્ઘસમ્યક્તાવર્ણસંબધ’ આ શુદ્ધ સંસ્કૃત સમાસના શબ્દમાં પ્રત્યેક

અવયવચંદ્રના અન્ત્ય અક્ષરને શાળાપત્ર અનુચ્ચરિત માને છે તે જોઈને તો ૭૪ થવાય છે એમ કહ્યા વિના નથી ચાલતું. એ અક્ષરો અનુચ્ચરિત રાખીને એ સમસ્ત ચંદ્ર બોલવો જ અસંભવ છે તે તો રજુ, પણ સંસ્કૃતમાં કદી આમ વર્ણો અનુચ્ચરિત રહેતા નથી તે પણ શાળાપત્રના વિદ્વાન તન્ત્રી જૂની જાય છે તે વિચિત્ર લાગે છે."

૧ અમારૂં લખાણ સંસ્કૃત ચંદ્રનો પણ ગુજરાતી લાપામાં કેવો ઉચ્ચાર થાય છે તે વિશે છે, સંસ્કૃત લાપામાં કેવો ઉચ્ચાર થાય છે તે વિશે નથી એ તો સ્પષ્ટ છે. સંસ્કૃત ભાષામાં તો જેવું બોલાય છે તેવું લખાય છે ને જેવું લખાય છે તેવું બોલાય છે એ સર્વવિદિત છે. 'સંસ્કૃતમાં કદી આમ વર્ણો અનુચ્ચરિત રહેતા નથી' એ જાણવા જેટલી તો ગીર્વાણમાતાની પ્રસાદી અમને ૩૦ વર્ષ થયાં મળી છે. એ શીખવા માટે હવે અમારે આચાર્યની જરૂર નથી. અમે પણ ૭૪ થઈએ છીએ કે અમારા કહેવાનું તાત્પર્ય આતું હોયું સમજાયું. અમે અક્ષર ક્યાં ક્યાં શાન્ત-અનુચ્ચરિત છે તેનાં સ્થળોમાં (૨) જુદું સ્થળ " સામાસિક શબ્દોમાં દરેક અવયવનો અન્ત્ય 'અ' " ગણાવી 'ધરખાર' 'જનમંડળ' અને 'હસ્તવર્ધસંયુક્તવર્ણસંયધ' આમ ઉદાહરણો આપ્યાં છે. ગુજરાતી ઉચ્ચારમાં 'ધરખાર' 'જનમંડળ' વગેરે સમાસોમાં દરેક અવયવનો અન્ત્ય 'અ' શાન્ત છે એ સ્પષ્ટ છે, 'હસ્તવર્ધસંયુક્તવર્ણસંયધ' એ સમાસમાં પણ સંસ્કૃતમાં જેવો શુદ્ધ ઉચ્ચાર થાય છે તેવો ગુજરાતીમાં થતો નથીજ. 'સ્વ', 'ધ', 'કન' ને 'ર્ણ' માં સંયુક્ત વર્ણોને લીધે 'ધ' ના જેટલો અક્ષર શાન્ત નથી; પરંતુ અક્ષર સંસ્કૃત જેવો ગુજરાતીમાં શુદ્ધ ઉચ્ચરિત નથીજ એ તો સ્પષ્ટ છે. આવે સ્થળે પણ સંસ્કૃત જેવો ગુજરાતીમાં અક્ષર ઉચ્ચારાતો નથી એ દર્શાવવા માટેજ એ ઉદાહરણ આપ્યું છે.

૧૭. અનુસ્વારનો ઉચ્ચાર—

"અન્ક" લખો કે 'અંક' લખો 'અંશ' લખો કે કોઈ નવીન ચિહ્ન મૂકી એ શબ્દ લખો—પણ અનુસ્વારનો ઉચ્ચાર વગર મહેનતે ખરો જ થવાનો."

આ કહેવું અમને સસ લાગતું નથી. 'વાંછના', 'લાંછન', જેવા શબ્દો અનુસ્વારથી લખાય છે તો જેમને શબ્દશાન નથી એવા અભ્યાસકો બોટાજ ઉચ્ચાર કરે છે એવો અમને અનેક વાર અનુભવ થયો છે. જેમને શબ્દશાન હોય છે તેજ ગમે તેમ લખીએ તો શુદ્ધ ઉચ્ચાર કરે છે. માટે ચિહ્નથી ઉચ્ચાર શિખવવા હોય તો 'વંશ', 'અંક' અને 'આંક' એવા ત્રણ શબ્દો માટે ત્રણ ચિહ્નોજ નોંધીએ.

૮. વ્યુત્પત્તિનું અધ્યાન અને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની મુશ્કેલી—

અમારૂં કહેવું એવું છે કે વ્યુત્પત્તિનું જ્ઞાન ઘણા યોગ્ય છે. સંસ્કૃત, અરબી, શરસી, પ્રાકૃત વગેરે ભાષામાં પ્રાવીણ્ય હોય એવા યોગ્ય વિદ્વાન છે, અને તેટલા જ્ઞાનથી પણ

કેટલેક સ્થળે વ્યુત્પત્તિનો નિર્ણય સંતોષકારક રીતે થઈ શકશે નહિ. આ કહેવાનો અમારો અભિપ્રાય એવો નથી કે જોડણીના નિયમો ન કરવા. ‘શાળાપત્ર’ જોડણીના નિયમો ન કરવાનાં કારણો આપતું નથી. ‘શાળાપત્ર’નો આશય સર્વમાન્ય નિયમો થવાના પ્રતિબંધો દર્શાવવાનો છે.

૯. પ્રાન્તિક ઉચ્ચારભેદ—

અમારા પ્રાન્તિકશબ્દ પર ટીકા કરી બૃજોળવિદ્યાનુ પશુ અમને અજ્ઞાન છે એવો આક્ષેપ મૂકી રા. નરસિંહરાવ પોતાને જેમ ગમે છે તેમ વાણીમાં વિલાસ કરે છે. અત્ર અમારે એટલું જ કહેવાતું છે કે ‘પ્રાન્તિક’ શબ્દનો અર્થ ‘અમુક પ્રાન્તમાં જ ઉચ્ચારાતું’, ‘સર્વત્ર ગુજરાતમાં ઉચ્ચારાતું નહિ તે,’ અર્થાત્, એકદેશી, સર્વદેશી નહિ તે. અમે નાના કે મોટા ભાગથી પ્રાન્તિકપણું નક્કી કરતા નથી. અમે પહોળા ઉચ્ચારો, ‘જીઠ’, ‘રીત’, ‘આંખ’ વગેરે શબ્દોમાં યકારસહિત ચરોતર જેવા ઉચ્ચારો, ચકાર વિશેષ આવે એવા અમદાવાદ જેવા ઉચ્ચારો, તેમજ સકાર વિશેષ આવે એવા સુરત તરફના ઉચ્ચારો—એ સર્વને પ્રાન્તિક જ ગણીએ છીએ; અને એ અમારો વિચાર અમને યોગ્ય લાગે છે. અમદાવાદ તરફના કેટલાક ઉચ્ચાર સુરતના લોકોને પ્રાન્તિક લાગશે અને સુરત તરફના કેટલાક ઉચ્ચારો અમદાવાદના લોકોને પ્રાન્તિક લાગશે. આવો પ્રચાર થયા જ કરવાનો. તેનો નિર્ણય કાલક્રમે જ જોડણી ખડુધા પ્રચલિત થશે તેથી જ એમ અમને તો લાગે છે.

૧૦. ચ, છ, જ, ઝ, ડ, ઢ, ય, વ અને હનાં બબ્બે ઉચ્ચાર—

અમે ‘શાળાપત્ર’માં લખ્યું છે તે પ્રમાણે સુરત, ભરૂચ તરફ કોઈ પણ વર્ણના બે ઉચ્ચાર છે જ નહિ. સંસ્કૃત વર્ણ જ ગુજરાતીમાં દાખલ થયા છે એટલે શુદ્ધ ઉચ્ચાર તો એક જ હોવો જોઈએ એ સ્પષ્ટ છે. તેમજ ભગવાન પાણિનિએ જો સ્થાનો નક્કી કર્યાં છે તે જ સ્થાનો હોઈ શકે એ પણ સ્પષ્ટ છે. હવે અમદાવાદમાં એ વર્ણના કેટલા ઉચ્ચાર છે તેનો વિચાર કરીએ. અમે ‘શાળાપત્ર’માં લખ્યું છે કે

“અમદાવાદમાં અમે ઘણાં વર્ષ થયાં હિંચે અને કેળવાયલા ગૃહસ્થોના સન્તાગમમાં આવ્યા હિંચે; પણ ઉપલા વર્ણના બબ્બે ઉચ્ચાર સાંભળ્યા નથી, કે સમજ્યા નથી.”

આના ઉપર રા. નરસિંહરાવ નીચે પ્રમાણે ટીકા કરે છે:—

“મહેને લાગે છે આ કાંઈક ‘કર્ણદોષ’ તું જ ક્ષણ હશે; અથવા ઉચ્ચાર શ્રવણ-ગોચર થયા હશે છતાં, અનિચ્છા, સંવિવેક અવલોકનનો અભાવ, સુરતના ઉચ્ચાર તરફનો મોહ, વગેરે કારણોને લીધે, બબ્બે ઉચ્ચાર સમજાયા જ નહિ’ હોય. બાકી કોઈ પણ સા-

માન્ય માણસ જરાક વારમાં કહી સકશે કે જે ઉચ્ચાર 'વાંચીને', 'પૂછીને', 'તછને', 'વીંચીને', ઇલાદિ રૂપોમાં ચવર્ગના વર્ણોના યાપ છે (અર્થાત્ સંસ્કૃત ઉચ્ચાર) તે 'વાંચું', 'પૂછું', 'તછું', 'વીંચું' એ શબ્દોમાં ચવર્ગના અક્ષરોનો (કેળવાયલા ગૃહસ્થોને મુખે પણ) નથી થતો, પરંતુ પ્રાકૃત ઉચ્ચાર જ યાપ છે. 'ચોર', 'ચોડું', 'ચરું', 'છ', 'છકડો', 'જાડું', 'જુડું', 'જટ', 'જાડ' ઇલાદિ અનેક શબ્દોમાં પ્રાકૃત ઉચ્ચારે શુન્નરાતના મ્હોટા ભાગમાં (સુરત બરચ શિવાય સર્વ ભાગમાં) યાપ છે, અને અમદાવાદ તળમાં શાળાપત્રને એ સંબળાતો નથી તો તે 'કર્ણદોષ' જ ગણીશું !"

આ લખાણમાં મર્યાદાનો કેટલોક ભાગ થયો છે તે આટલાજ પરથી જણાશે. 'ઉચ્ચાર અવજુગાયર થયા હશે છતાં અનિચ્છા'. આ ઉપરથી રા. નરસિંહરાવ અમારા પર કેવા કેવા આક્ષેપો મૂકે છે તે સહજ સમજશે. અસ્તુ! જેને જેમાં ગમે તે તેમાં રમે એ સ્વાભાવિક છે. 'પ્રકૃતિર્વુસ્ત્યજા'. અમારે એટલુંજ કહેવાનું છે કે પુરુષની નીતિ કે અનીતિ કંઈ ઢાંકેલી રહેતી નથી. એના પર તો હમેશા સૂર્યપ્રકાશ પડે છે એટલે સર્વના જેવામાં આવે છે. અસ્તુ! હવે પ્રસ્તુતનેજ અનુસરીએ. 'શાળાપત્ર'માં એ વિષે લખતાં પહેલાં અમે કેટલાક કેળવાયલા ગૃહસ્થોનો (અમદાવાદી શિક્ષકો, જેમને સ્વભાવથી તેમજ અનુભવથી માહીતી હોવીજ જોઈએ) તેમનો અભિપ્રાય લીધો હતો. તેમણે કમ્બુ હતું કે એવા એ ઉચ્ચાર અમારા સાંભળવામાં છેજ નહિ. આ ઉપરથી જણાશે કે અમે સુરતવાસી હોવાથી અમારો કર્ણદોષ છે કે નહિ તેની તપાસ કરવા પ્રથમથીજ સાવધ હતા. રા. નરસિંહરાવના આ લખાણ વાંચ્યા પછી અમે ભિન્ન ભિન્ન જાનિઓના અમદાવાદના વિદ્વાનોને, ખુદુધા શિષ્ટ-નાગર કોમના વિદ્વાનોને પત્ર લખી તેમજ મોંએ પૂછી તેમના અભિપ્રાય લીધા હતા. એમાંના કેટલાકે પોતાના અભિપ્રાય મોંએ કહ્યા, કેટલાકે લખી મોકલ્યા અને કેટલાકે અવકાશ ન હોવાને લીધે કે અન્ય કારણથી ઉત્તર લખ્યા નથી. સર્વ મતનું દોહન કરતાં એટલુંજ જણાય છે કે ધણા પ્રતિષ્ઠિત, શિષ્ટ કોમના, કેળવાયલા ગૃહસ્થોને પણ એવા એ ઉચ્ચારની માહીતી નથી. એક બે વિદ્વાનો જેમને એ વિષે ધણો વિચાર કરવો પડ્યો તેઓ લખે છે કે "'ચ' ના એ ઉચ્ચાર યાપ છે ખરા, પરંતુ રા. નરસિંહરાવે એમના જુના ચોપાનીઆમાં એ સંબંધી જે નિયમો તારવી કાઢ્યા છે એ ખરાબર ચાલતા હોય એમ અમને લાગતું નથી." એ વિદ્વાનો રા. નરસિંહરાવને પૂર્ણ અંશે ઉપલા અક્ષરોના એ ઉચ્ચારની બાબતમાં મગતા આવે છે. એક પરિપક્વ વયના વિદ્વાન લખે છે કે 'Of the letters mentioned in your letter, ચ, છ, જ, ણ, હ, have certainly two pronunciations.....There is no doubt of the existence of 2 sounds in our part of Gujarat.' આ પ્રમાણે આ વિદ્વાન ચ, છ, જ અને હનાજ બે ઉચ્ચાર માને છે, ખીજા વર્ણોના નહિ. રા. નરસિંહરાવના અભિપ્રાયને પૂર્ણ કે અપૂર્ણ અંશે ટેકો આપનાર આ બેજ મત છે. એ સિવાયના બધા મતો ચિરદ છે. એક વિદ્વાન ગૃહસ્થ કે જેની સંસ્કૃત, પ્રાકૃત અને શુન્નરાતીની વિદ્વતા વિષે કોઈ પણ સંશય લાવી શકે એમ નથી, તે લખે છે કે 'The letters ચ, છ, જ and ણ are pure palatals. They are sounded as palato-sibilants by

unlettered villagers.' આ મત અમારા કહેવાનું પૂરેપૂરું સમર્થન કરે છે. જે જે ઉચ્ચાર હશે તો અલગ ગામડીઆઓમાંજ હશે, શિષ્ટ વર્ગના લોકોમાં નહિ. એક વિદ્વાન સુપ્રસિદ્ધ લેખક પણ એજ મતલબનો અભિપ્રાય આપે છે. તે લખે છે કે 'All educated classes should pronounce અ, ઇ, જ, ઝ, ડ, ઢ, ય, વ and હ as they are pronounced in Sanskrit and the organs of their pronunciation also ought to be the same as ordained by the sovereign Panini. But unfortunately any amount of education does not save any class of any people whatsoever from the habits of carelessness and provincialism &c. Hence when they pronounce a letter according to their habits &c. they are not for that purpose to be regarded as educated classes.' અર્થાત્, ઉચ્ચાર એકજ હોવા જોઈએ. તેમનાં સ્થાન પણ ભગવાન પાણિનિએ નિશ્ચિત કર્યાં છે તેજ હોવાં જોઈએ. પરંતુ ગ્રામ્ય લોકો કુટેવ કે પ્રાન્તિક રીતથી ગમે તેમ ઉચ્ચારો કરે છે. શિષ્ટ વર્ગ કદી તેમ કરતા નથી, અને કરતા હોય તો શિષ્ટમાં તેમની ગણના કરવી યુક્ત નથી. વળી એક અનુભવી ગૃહસ્થ, જે એજ કોમના, વિશેષ સંબદ્ધ અને લેખક પણ છે તેમણે અમને એમ કહ્યું કે લગભગ વીસી થયાં એવા ઉચ્ચારો કે 'આંખ', 'ઉઠ', વગેરેમાં યકારસહિત ઉચ્ચારો અમારામાંથી જતા રહ્યા છે; તેથી તમારા અનુભવમાં એવા ઉચ્ચારો નજ આવેલા એ સત્ય છે. ઘણા ગૃહસ્થો, જેઓ લેખકો નથી, તોપણ શિષ્ટ અને સંસ્કારી છે, તેમણે તો આ વાત વિષે આશ્ચર્યજન દર્શાવ્યું. તેઓ તો જે ઉચ્ચારની ચોખ્ખી ના પાડે છે.

આ ઉપરથી જણાશે કે જ્યારે અમદાવાદના ગૃહસ્થોના, તે વળી, શિષ્ટ કોમના અને સંસ્કારી પુરુષોના, મત આવા છે તો અમારો તો કર્ણુદોષ નથીજ. વળી એવા બે કે તેથી પણ વિશેષ ઉચ્ચાર જ્યાં હોય અને જોમને સંધરી રાખવા ઇષ્ટ હોય તેઓ ભક્ષે તેમ કરે. ધારે તો લેખનપદ્ધતિ પણ તેવી કલ્પે. અમે તો એને પ્રાન્તિકજ ગણીશું; અને એવા ઉચ્ચારો અમને તો ઇષ્ટ નથીજ.

૧૧ 'અમે', 'અમારું'—

ઉપર કલા પ્રમાણે અમે કોઈ પણ અક્ષરના બે ઉચ્ચાર કબુલ રાખતાજ નથી. અમે ગુરુપ્રયત્ન ઉચ્ચાર કે લઘુપ્રયત્ન ઉચ્ચાર એવા વિભાગ સ્વીકારતાજ નથી. અમારા સુરતભરૂચમાં સંસ્કૃત મૂળને અનુસરીનેજ અક્ષરના ઉચ્ચાર છે. એક અક્ષરના અનેક ઉચ્ચાર અમે દાખલ કરી વાણીને અસંસ્કૃત કરી નથી. ગુજરાતીમાં સંસ્કૃતનોજ વર્ણસમાનાય છે તો અક્ષરોચ્ચાર પણ શુદ્ધ તો તેવાજ હોવા જોઈએ. અમે એવા ઉચ્ચારસંકરો સ્વીકાર્યા નથી.

વળી લઘુપ્રયત્ન હકાર સ્વીકારો ને તે લેખનપદ્ધતિથી દર્શાવી શકા નહિ તો 'અમે'

લખો કે ‘હમે’ લખો એ બંનેનું ફળ સરખું જ છે. ‘હમે’ ન લખવાનાં કારણો અમે ‘શાળાપત્ર’માં ચર્ચ્યાં છે તેની અત્ર પુનરુક્તિ કરવી નિરર્થક છે.

૧૨. ‘અહમે’, ‘અહમાઈ’—

“ કવિ નર્મદાશંકર હેવાં રૂપ લખતા એમ રા. નવલરામભાઈએ લખેલું છે; તેથી ‘અહમે’ લાગે છે કે એ નર્મદ કવિ હાલ આ પૃથ્વી ઉપર નથી એટલું સાફ છે નહિ’ તો શાળાપત્રના તન્ત્રીના કોષ અને તાડનમાંથી ખચતાં હેમને બહુ યુક્તેલી પડત. ખેર; ‘અહ’ એમ સ્વર અને વ્યંજન જોડવામાં જોડાક્ષર એટલે સ્વરના વ્યવધાન વિનાના વ્યંજનોનો યોગ એ તત્ત્વ જ જતું રહે છે એ ‘જોડણી’ના પુસ્તકમાં મ્હે બતાવ્યું જ છે.”

આ લખાણ વાંચવાથી રા. નરસિંહરાવની લેખનશૈલીનો કોઈને ‘પણ સહજ ખ્યાલ આવશે. અમે એમને પૂછીએ છીએ કે તમે ‘અહ’ લખવાના પક્ષમાં છો કે વિરુદ્ધ છો. પક્ષમાં તો હોવા ન જ નેઈએ. કોઈ પણ વિદ્વાન સ્વર સાથે વ્યંજન જોડે જ નહિ. એમનું છેલ્લું વાક્ય જ દર્શાવે છે કે એઓ એ પક્ષમાં નથી. જો વિરુદ્ધ હોય, તો આ લખાણનો ઉદ્દેશ શો છે ? નિઃસાર, હાસ્યજનક લખાણથી ઉપલકીઆ વાચકોનાં મન પ્રસન્ન કરવાં એવો જ હેતુ હોવો નેઈએ. ભવતુ. અમે અગાઉ કહ્યું જ છે કે પ્રકૃતિ તન્ત્રી અપરી છે.

૧૩ ‘જ્ઞહારે’, ‘ત્જહારે’—

આ જોડણી સામાન્ય રીતે વિદ્વાન લેખકવર્ગને પ્રિય થઈ નથી જ. એ વિશે વિશેષ કહેવું નિષ્પ્રયોજક છે. કેટલાક લેખકો ‘મ્હારા’, ‘ત્હારા’ માં હકારશ્રુતિ દર્શાવે છે, ‘જ્યારે’, ‘હારે’, ‘તેનું’, ‘એમાં’, વગેરેમાં દર્શાવતા નથી, કેટલાક ‘હમે’ ‘હમાઈ’ લખે છે, પણ ‘એનું’, ‘તેનું’, ‘એનું’ વગેરે શબ્દોમાં હકારશ્રુતિ દર્શાવતા નથી—આમ અર્ધજનરતીય ન્યાય અનુસરવો અમને ઇષ્ટ લાગતો નથી જ. હકાર દર્શાવવો હોય જ તો કવિ નર્મદની રીતિ ઉત્તમ છે તે, તેમજ ન દર્શાવવાનાં કારણો અમે ‘શાળાપત્ર’માં સવિસ્તર ચર્ચ્યાં છે. એમાંની એક પણ યુક્તિ અમને નિર્બળ લાગતી નથી.

વળી આ સંબંધની ટીકાના ‘પેરેઆર’ માં રા. નરસિંહરાવે રા. માધવલાલ વિશે જે લખ્યું છે તે નિષ્પ્રયોજક અને અસંબદ્ધ પ્રલાપ જ છે. રા. માધવલાલની વિદ્વતા વિશે કોઈએ પ્રમાણપત્ર માગ્યું નથી અને તેને માટે આ સ્થળ ઉચિત નથી. બપૂ.બ આક્ષેપો કરવા એ ટીકાકારનું કામ નથી. એવા આક્ષેપોમાં કંઈ યુક્તિનું બળ આવવાનું નથી. આવા આક્ષેપોથી જેને હાસ્યાસ્પદ કરવા ઇચ્છતા હશે તે થવાને બદલે ઉલટું જ પરિણામ આવશે.

૧૪. અમારા લખાણના ઉતારાની જોડણીમાં ફેરફાર—

રા. નરસિંહરાવે ‘શાળાપત્ર’માંથી અમારા લખાણના ઉતારા કર્યા છે તે પણ પોતાની જોડણી પ્રમાણે જ લખ્યા છે. આનું કોઈ પણ ભાષામાં થતું હોય એમ અમે જણતા

નથી. અમારા લખાણની જોડણી અમે જેવી કરી હોય તેવીજ રહેવા દેવી યુક્ત છે. કોઈ પણ વિષયના ઉત્તારમાં આવો ફેરફાર કરવો યોગ્ય નથી, તો જોડણીના જ વિ-
ષયના લખાણમાં અવતરણ ચિહ્નો મૂકી અક્ષરે અક્ષર ઉત્તારો કરવામાં પણ સ્વચ્છન્દ
રીતે જોડણી બદલવી એ યોગ્ય છે કે નહિ તે વિચારવાનું કામ અમે વાચકવર્ગનેજ
સોંપીએ છીએ.

૧૫. 'આમ સંરક્ષક વૃત્તિ સર્વ વિષયમાં—સાહિત્ય જેવા ઉદાર વિષયમાં—પ્રવૃત્તે
એ તો કેવળ અનુચિતજ છે'—

આ ઉપસંહારથી રા. નરસિંહરાવે પોતાની લેખનશૈલીની પરિસીમા દર્શાવી છે. સ્થળે
સ્થળે સંસ્કૃત, પ્રાકૃત, જૂગોળ વગેરેના અજ્ઞાનનું તેમજ અમુક ઉચ્ચારો શ્રવણગોચર થયા
છતાં તે માનવાની અનિચ્છા—અર્થાત્, અન્યાય, અપ્રમાણિકતા, વગેરેનું પણ પ્રમાણ-
પત્ર આપી, અત્ર 'સર્વ' વિષયમાં સંરક્ષકવૃત્તિ, જે એમના વિચાર પ્રમાણે એક ધોર મ-
હાપાતક છે, તેનું પણ પ્રમાણપત્ર આપવાનું રા. નરસિંહરાવે બાકી રાખ્યું નથી. પ્રથમ
તો એટલુંજ વિચારવાનું છે કે સર્વ વિષયનું સાહિત્ય જેવા એક વિષય સાથે સામાનાધિ-
કરણ્ય ઘટાડ્યું છે તે યોગ્ય છે કે કેમ. વળી એ લખાણ વાંચવાથી અમારા મનમાં જે
વિચાર આવ્યા તેજ વિચાર અન્ય પુરુષોનાં મનમાં પણ આવ્યાજ એમ પરસ્પર સં-
બાધણથી અમને સ્પષ્ટ સમજાયું. જે એજ વિચારો રા. નરસિંહરાવના મનમાં હોય તો
અમારે એટલુંજ કહેવું જોઈએ કે સામાજિક વિષયને સાહિત્યના વિષય સાથે સંબંધ
નથી. જેને જે માર્ગ રમે તે તે માર્ગે પ્રચાર કરે. યોગ્ય અને અયોગ્ય, સત્ અને અસત્,
જ્ઞાન અને અજ્ઞાન તપાસનાર દુનીઆ મોટી છે.

છેવટે અમારે આ અનિષ્ટ કામ પૂરું કરતાં એટલુંજ કહેવાનું છે કે રા. નરસિંહ-
રાવની શૈલીના લખાણનો ઉત્તર આપવા અમારી બીલકુલ ઇચ્છા નહોતી. આરંભમાં લ-
ખ્યા પ્રમાણે જવાબ ન આપવાથી ઊંધો અર્થ સમજાય માટેજ ઉત્તર આપ્યો છે. નિ-
મર્ણદ લખાણનો ઉત્તર આપવામાં ગમે એવા સાવધ રહીએ તોપણ એપ યત્નકિંચિત્
પણ કચિત્ લાગી જાય તેમાંથી અમે દૂરજ રહેવા ઇચ્છીએ છીએ. ને આ વિષય વિષે
હવે કંઈ પણ લખવા માંગતાજ નથી. સરકારી કમિટીએ જે નિયમો બહાર પાડ્યા છે
તે નિયમો અમને બદ્ધ બાંધે જાય છે.

13th December 1904

K. P. TRIVEDI

દૈવી પ્રકૃતિનો વિજય.

(શેક્સપિયરનું નાટક—“મેઝર ફોર મેઝર. ”)

“ દૈવી સંપત્તિમોક્ષાય નિવંધાયામુરી મતા । ”

(દૈવી સંપત્તિ મોક્ષ થાય છે, આમુરી સંપત્તિ બંધ થાય છે.)

શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા.

“More than our brother is our chastity.”—(Shakespeare).

“So dear to Heaven is saintly chastity
That, where a scul is found sincerely so,
A thousand liveried angles lackey her,
Driving far off each thing of sin and guilt.”—(Milton).

“Why comes temptation, but for man to meet
And master, and crouch beneath his feet
And stand pedestalled in triumph—(pray)

x x x x x x x

We fall to rise, are baffled to fight better, sleep to wake.

(Browning).

શેક્સપિયરના “મેઝમેથ” ના નાટક ઉપરથી આપણે જોઈએ કે આમુરી પ્રકૃતિને તાબે થવાથી માણસના આત્માનો કેવા પ્રકારે નાશ થાય છે. હવે આપણે એ મહાન કવિનું ખીન્નું નાટક “મેઝર ફોર મેઝર” નામનું તપાસીશું તો આપણને માલમ પડશે કે દૈવી પ્રકૃતિનું અવલંબન કરવાથી મનુષ્યના આત્માનો કેવો વિજય થાય છે અને તેનું કેવું કલ્યાણ થાય છે. દૈવી પ્રકૃતિને અનુસરવામાં જ મનુષ્યજાતનું ખરું શ્રેય સમાયલું છે. મંદ બુદ્ધિના અંધ ધૃતરાષ્ટ્ર રાજાને કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધની શરૂઆતમાં જ શું પરિણામ આવવાનું છે તે સંજયે એકજ શ્લોકમાં છેવટે જણાવી દીધું હતું કે “જ્યાં કૃષ્ણ યોગેશ્વર અને પાર્થ ધનુર્ધર, સાં જ શ્રી, વિજય, જ્યોતિ, નીતિ સર્વદા છે એમ મારી મતિ છે.” મનુષ્યના પર ગમે તેટલાં સંકટ પડે પણ તેણે ગમરાતું નહીં અને લલચાણને આમુરી સંપત્તિનો આશ્રય લેવો નહીં.

પણ દેવી પ્રકૃતિને જ વળગી રહેવું. કેમકે આખરે તેમાં જ જય છે, તેમાં જ કલ્યાણ છે, તેમાં જ શ્રેય છે. નીતિને રસ્તે પ્રમાણિકપણે ચાલનારો માણસ કેટલીક વાર ઘણી દુઃખી સ્થિતિમાં માર્ગમ પડે છે; અને પોતાની આસપાસના કેટલાક, નાલાયક, સ્વાર્થી અને દુષ્ટ માણસોને જાહેજલાલીમાં મોજ અને કલ્લોલ કરતાં જોઈ તેના મનમાં ઇશ્વરના ન્યાય અને ભલાઈ બાબત કોઈક વાર શંકા ઉત્પન્ન થાય છે અને “દુનીયા, જુહાની, જુહાની” અને “ધર્મને ઘેર ધાડ” એ લાગણી થઈ જાય છે; પરંતુ એવે સમયે ગભરાઈને આ-કળા નહીં બની જતાં શાંતપણે પોતાના સહજુણોને નિડરપણે અમલમાં મુકવાની જરૂર છે. આખરે સત્ય જય છે. અંતઃકરણમાં સહજુણ અને માથે શ્રી હરિ (‘Virtue within and God overhead’) એ રીતે વર્તન કરવાનું છે. મિસ્ટન કવિ લખે છે કે

“Virtue could see to do what Virtue would,
By her own radiant light; though Sun and Moon
Were in the flat sea sunk.”—

—જો કે સૂર્ય અને ચંદ્ર સપાટ સમુદ્રની અંદર ડુબી ગયલા હોય તો પણ સહજુણે પોતાના ઝગઝગતા પ્રકાશથી પોતાને જે કાર્ય કરવાની ઇચ્છા હોય તે કાર્ય કરવાનું સુચી શકે છે. સંકટમાંજ આત્મશક્તિની ખરા કસોટી અને પરીક્ષા થાય છે. કારલાઇલ કહે છે કે “Gold that has been refined in the hottest furnace comes out the yellowest”—સોનાને ધગધગતી ભઠ્ઠીમાં નાખીને તાવ્યું હોય તે સર્વથી શ્રેષ્ઠ પીળાસમાં-કુન્દન-નીકળી આવે છે. ખ્રીસ્તી લોકોમાં કહેવત છે કે “The blood of the martyrs is the seed of the Church” ધર્મ રક્ષણને વાસ્તે પ્રાણ આપનારા વીરોનું રક્ત એ ધર્મ સંસ્થાનું બીજ છે. ” મેરી રાણીના વખતમાં જ્યારે ધર્મ ગુરૂઓ લેડીમર અને રીડલીને જીવના બાળી નાખવા ચિતા આગળ લઈ જતા હતા ત્યારે લેડીમરે રિડલીને કહ્યું કે “Be of good cheer master Ridley—By the grace of God We shall light such a torch in England which shall never die out.”—ભાઈ રિડલી, આનંદમાં રહો. ઇશ્વરની કૃપાથી આપણે ઈંગ્લાંડમાં એની મશાલ સળગાવવાના છીએ કે તે કોઈ દિવસ જુગાર્ધ જશે નહીં. ” આપણા દેશનો ઇતિહાસ મંચતાં જણાશે કે સંખ્યાબંધ માણસોએ ધર્મને વાસ્તે પોતાના પ્રાણ સાગના અમને બહુાય દુઃખ અને સંકટની અંદર પણ માણસ પોતાનો ટેક સાચવી શકે છે

૨૨. પ્રતાપનો દાખલો મશહૂર છે. દુર્ગાદાસની સ્વામિ ભક્તિએ આખા

13th December 1904 એ છે. સિદ્ધરાજ જયસિંહે ઘણા દેશો જીતી દિગ્વિજય જશમાં ઉપર જય મેળવવાને અસમર્થ નિવડ્યો હતો.

૧ કેવી રીતે રાખ્યો છે તે દાડનું “રાજસ્થાન” વાં-

સદ્ગુણ સદ્ગુણની જ ખાતર પાળવાનો છે. તેમ કરવાથી લાભ છે કે ગેરલાભ છે એ જોવાનું નથી. બ્રાહ્મીનિગ કહે છે કે “What matters happiness—Duty—that is man's one moment—that is yours”—મુખની થી દરકાર છે. કર્તવ્ય એ જ માણસને એક અગત્યની બાબત અને મહાન તક છે. અને તે તમારું જ છે. આ દુનિયામાં ધર્મને રસ્તે ચાલતાં વખતો વખત મનુષ્ય પર જે સંકટો પડે છે તે પ્રકારમાં જતાં નથી. સંકટને રસ્તે ચાલતાં આપણી કર્તવ્યબુદ્ધિ અને નીતિની શક્તિ ખીંચે છે અને સુધરે છે.

“The frail becomes the perfect ray
From the glory of pain to the glory of joy.”

(Browning.)

શરવીરની કીર્તિ રણયુદ્ધમાં દીપે છે—કસોટી વગર સદ્ગુણની ખરી ખુબી સમજી શકાતી નથી અને તેના ઝમકતી કદર થઈ શકતી નથી. માણસજાતને ધડો આપવાને સદ્ગુણી પુરુષોનાં ચરિત્રો અને કારકીર્દી બહુ જ ઉપયોગી થઈ પડે છે. શ્રમ અને કષ્ટ વગરના સદ્ગુણમાં ઝાઝો માલ હોતો નથી. આવા પ્રકારના કેહેવાતા ઉપલક્ષીયા સદ્ગુણી માણસો, જે લશ્કરી સીપાઈઓ રાજદરબારમાં અને આનંદના મેળાવડા પ્રસંગે દમામમાં ને દમામમાં હાથીયાર સાથે જોરથી ઘોડા મારી મુકનાર હોય છે અને લડાઈ અને સંકટના પ્રસંગે બાયલા અને હીચકારાની માફક વર્તન કરનાર લેબાણ જેવા હોય છે તેને મળતા આવે છે.

શેકસપીયરના “મેઝર ફોર મેઝર” નાટકની અંદર ઇસાબેલા નામની બાળા-પોતાના શિયળનું રક્ષણ કેવા સંકટ અને કટાકટીના પ્રસંગો વચ્ચે કહે છે તે બતાવી આપ્યું છે. ઇસાબેલાને તેમાં શીયળ ધર્મની એક પવિત્ર મૂર્તિ તરીકે કવિએ ચીતરી છે. ઇસાબેલામાં નીતિ પવિત્રતા અને ધર્મની લાગણીનો જુસ્સો વિશેષ છે. અનીતિમાન વિયેના શહેરની અંદર તે એક અગત્ય સૂચ્ય જેવી છે. વિયેના શહેરની અંદર લોકો મોજશોખ અને આરામ અને લાલાઈ અને ચમનબાજીમાં ગરકાવ થઈ ગયલા છે. અનીતિ ઉધાડે છોગે ચાલે છે. અનીતિ વિરુદ્ધના કાયદાઓનો ઘણા વખતથી અમલ થતો નહીં હોવાથી, લોકો જેમ દાંત વગરના નિર્માલ્ય ડુંદણ વગરના નાગને કચરી નાખતાં ડરતાં નથી તેમ તેઓએ કાયદાને પગતળે કચરી નાખ્યો છે. તેની લેશમાત્ર પણ દરકાર તેઓ કરતા નથી. અને હામ હામ અનીતિની દુકાનો અને રહેઠાણો ફેલાઈ ગયલાં માલમ પડે છે. આથી વિયેનાના તે સમયના રાગને ધણે જ સંતાપ થાય છે. અને પોતાની ગફિલતાથી પ્રજાને આ સ્થિતિ પર જવા દીધી છે તેનો તેને પશ્ચાત્તાપ થાય છે. રાજ અનીતિ વિરુદ્ધના સખત કાયદા એકદમ અમલમાં મુકવાનો વિચાર કરે છે. પરંતુ પોતાના હાથે તે અમલમાં મુકવાને ખુશી નહીં હોવાથી પોતાના બે રાજ્યાધિકારી ઇસ્કેલસ અને એન્જેલોને હાથે તે

કાયદાઓનો અમલ કરાવવો દુરસ્ત ધારે છે. ઇસ્કેલસ વૃદ્ધ, ગલ્લો, ઈરેલ અને દયાળું લાંબુ છીનો છે. એન્જેલો બહારથી ધર્મ અને ન્યાયની મૂર્તિ હોય એમ ડોળ રાખે છે. કોઇ પણ પ્રકારની અનીતિ એના સ્વભાવથી દુર હોય એવો દમામ રાખે છે. સ્વભાવનો પણ કડક અને સખત હૃદયનો છે—પોતાના સહગુણને વાસ્તે એન્જેલોને બહુ દ્રોષ છે. રાજાને આ બાહારના દેખાવની નીતિનો માણસ અંદરથી કેવો ઉજળો છે તેની છાની પરીક્ષા કરવાનું મન છે. માટે ઇસ્કેલસને પોતાની સંઘોપરી સત્તા નહીં સોંપતાં એન્જેલોને સોંપે છે. અને ઇસ્કેલસ અને એન્જેલોને સચના મુજબ વર્તન કરવા કહે છે. એન્જેલોને બ્યારે આ સત્તા આપવામાં આવે છે ત્યારે તે પોતે તેને લાયક નથી એમ કહી લેવાની તે આનાકાની કરે છે. પણ રાજા તે વાત કબુલ રાખતો નથી અને આગ્રહ કરે છે કે એન્જેલો જેવા સહગુણી અને હોંશીયાર માણસે પોતાની અક્ષલ હોંશીયારીનો લાભ રાજ્યને આપવાનો આ સમય છે. 'તારી બુદ્ધિ અને અનુભવ તારા એકલાને માટે નથી.' આપણા સહગુણોના આપણે એકલા માલીક નથી—આપણે આપણા સ્વાર્થને જ માટે તેનો ઉપયોગ કરવાનો નથી પણ સામાન્ય લાભને વાસ્તે તેમનો ઉપયોગ કરવાનો છે. જો તમારા સહગુણોના લાભ ખીજને આપો નહીં તો તમારા સહગુણો હોય તે નહીં હોય તેના જેવા છે. તે બધું છે જ નહીં એમ અમારે જાણવું પડે. કુદરતે બહીસો આપણને આપી દીધી નથી. પણ બ્યાજ સાથે પાછી લેવાની શરતે ધીરેલી છે. કુદરત સામાન્ય કલ્યાણને વાસ્તે આપણું બુદ્ધિબળ અને ચાતુર્ય અમલમાં મુકવાની આપણને ફરજ પાડે છે. મનુષ્યે મશાલની નકલ કરવી જોઈએ અને પોતાનો પ્રકાશ આજીવજીવના માણસો અને વસ્તુઓને આપવો જોઈએ. જેમ કુદરત તરફથી બહીસ સૌથી શ્રેષ્ઠ તેમ સામાન્ય લાભને માટે તેનો ઉપયોગ કરવાની સૌથી સખત જવાબદારી કુદરત આપણા પર નાંખે છે. એન્જેલો—મારો બધો અધિકાર હું તને સોંપું છું અને આજથી વિયેના શહેરમાં દયા અને મોત શક્ત તારા હૃદય અને જીભમાં જ વાસો કરશે. આમ કહી પરદેશ જવાનું બાહાનું કાઢાડી બહાર નીકળી જાય છે.

એન્જેલોના હાથમાં રાજ્યસત્તા આવે છે કે તરતજ અનીતિ વિરુદ્ધના જીના ખોચરાના દટાઇ રહેલા કુર કાયદાઓને એક જાહેરનામું પ્રસિદ્ધ કરી અમલમાં મુકે છે. જેથી લોકોમાં ત્રાસ વર્તી જાય છે. આ કાયદામાં વ્યભિચાર કરનારને ફાંસીની સજા ફરમાવવામાં આવેલી છે. સરકારના માણસો ગુનેહગારને પકડવાને આમ તેમ કર્યા કરે છે અનીતિનાં મકાનો ઉપર ધસારો કરી તેમને પાડી નાખે છે. વિપત્તિ અને લ'પટ સ્ત્રીપુરુષને પકડી જાય છે. આ ધરપકડમાં કસોડીયો કરીને એક જીવાન સપડાઇ જાય છે. કસોડીયો એક જીલીયટ નામની સ્ત્રીની સાથે પ્યારમાં પડેલો છે. તેઓ બે જણ વચ્ચે લક્ષ કરવાના કોલકસાર પણ થઈ ગયલા છે પણ તેમને દુનીયાથી ગુમ રાખવામાં આવ્યા છે. જીલીયટના પેહેરા-મણીના પૈસા તેના કોઇ સગાવાહાલાના કબજામાં હોવાથી તેની અને કસોડીયો વચ્ચેની આ સમજૂતી છુપી રાખવામાં આવી છે. પરંતુ લગ્ન થતાં પહેલાં તે બેની વચ્ચે અનીતિનો સંબંધ થયેલો હોવાથી જીલીયટને ગર્ભ રહે છે. આ ખબર સરકારમાં પડતાં જ એકદમ જીલીયટ અને કસોડીયોને પકડી કેદખાનામાં પુરવામાં આવે છે. કેદખાના તરફ જતા રસ્તામાં કસોડીયોને તેના બાઇખંધ લગુશીયો મળે છે કસોડીયો પોતાપરવિતેલી બધી ઢકી-

કત દ્યુષ્ટીયોને બાળુએ લઇ જઈ કહે છે. દ્યુષ્ટીયો ક્ષોડીયોને રાગને અપીલ કરવાનું સૂચવે છે. ક્ષોડીયો કહે છે કે રાગનો પત્તા લાગતો નથી. અને દ્યુષ્ટીઓને કહે છે કે “મારી એક બેન મઠમાં રહે છે અને તેનામાં પોતાની જાનનાથી માણસનાં મન દરજી કરવાની અને પોતાની વાત સામાના ગણામાં ઉતારવાની શક્તિ છે તેને તું મજા અને મારી ભયંકર સ્થિતિની તેને ખબર આપ અને તેને કહે કે આ સખત હૃદયના અધિકારી એન્જેલોક્ષોનેથી મારે વાસ્તે માફી મેળવે. દ્યુષ્ટીયો બનતી તાકીદે એક કલાકમાં આ સંદેશો પોહોચાડવાનું કબુલ કરે છે અને ક્ષોડીયો કેદખાનામાં જાય છે.

રાગ પરદેશ જવાનું બાહાનું કાઢી હવે એક મઠમાં પેરેશો છે અને એક સાધુને પોતાનો મજાતીયો કરી સાધુની સર્વ રીતભાત સમજી લઈ તેણે સાધુનો સ્વાંગ અખત્યાર કરેલો છે રાગ પેલા સાધુને આ વેશ લેવામાં તેની શી મનઝબ છે તે બધી સમજાવે છે. પોતાની રૈયતની રીતભાત સુધારવાને વાસ્તે આ પગથું લેવું પડ્યું એમ કહે છે. લોક મર્ચા નેવાને તેનો ઇરાદો આનાથી શ્રેષ્ઠ રીતે પાર પડે એમ છે એમ રાગ કહે છે એન્જેલોક્ષોને સત્તા મજાવાથી તેનું વર્તન બદલાય છે કે નહીં તે નેવાનો અને એન્જેલોક્ષોની ક્ષોડી પુરેપુરી કરવાનો તેનો વિચાર છે એમ સાધુને જણાવે છે.

ક્ષોડીયોની બેન ઇસાબેલા મઠમાં દાખલ થઈ છે પણ દહ તેણે સાધ્વીની માનના લીધી નથી. ત્યાં તે દહ નવીન ઉમેદવાર છે. દ્યુષ્ટીયો મઠમાં ઇસાબેલાને મળે છે. અને ક્ષોડીયો પર વીતેલી દહીકતથી તેને વાકેફ કરે છે. અને ક્ષોડીયો માટે રાગ્યાધિકારી એન્જેલોક્ષો કનેથી માફી પત્ર મેળવવા સૂચવે છે. ઇસાબેલાને દ્યુષ્ટીઓ સમજાવું પાડે છે કે એન્જેલોક્ષો ઘણા સખત હૃદયનો માણસ છે. તેનું લોહી જળે બરફનું પાણી છે. તેના દી-લમાં લેશમાત્ર પણ ઉકળાટ છે નહીં. એન્જેલોક્ષે ઉપવાસ કરીને અને વિદ્યાબ્યાસમાં પુષ્કળ વખત રોકીને પોતાના મનને માર્યું છે અને તમામ મનોવ્રતિઓ પોતાના કાજમાં લીધી છે. ક્ષોડીયોને દેહાંતરણની શિક્ષા કરી એન્જેલોક્ષોનો વિચાર એક સગડ દાખલો બે-સાડવાનો છે. સુંદર ઇસાબેલાની પ્રાર્થનાથી ને પીગળાય તો પીગળાય. બીજી કોઈ રીતે એન્જેલો પીગળાય એવો નથી એને જનામાં બીજી કોઈ રીતે દયાની લાગણી ઉત્પન્ન થાય એમ નથી. અને તે શીવાય બીજી કોઈ રીતે ક્ષોડીયોને જીવવાની આશા છે જ નહીં. ક્ષોડીયોને દેહાંતરણની શિક્ષા કરવાનું વારંટ પણ નીકળી ચુક્યું છે. ઇસાબેલા આ દહી-કત સાંભળી ઘણી જ દુઃખી થાય છે પોતે બનતી મદદ કરવાને ખુશી છે. માફી મેળ-વવાનું કાર્ય પાર ઉતારવાનું પોતાનું ગળું નથી એમ શંકા જતાવે છે. દ્યુષ્ટીયો ઇસા-બેલાને પોતાની શક્તિ સંજોગથી શંકા નહીં ઉઠાવવાની સલાહ આપે છે કોઈ પણ પ્રયત્ન કરતાં નાહિમતવાન થવું જોઈએ નહીં, શંકા ઉઠાવવી નહીં, શંકા આપણને દ્રોહ કરે છે પ્રયત્ન કરવાની વખતે બીકનો અંશ દાખલ કરી ફાયદો મેળવનાં અટકાવે છે. દ્યુષ્ટીયો કહે છે કે ત્યાં કુમારિકા પ્રાર્થના કહે છે ત્યાં મરદ દેવની મારફત તુમમાન થાય છે. પણ ને કુમારિકા રીતે ચોધાર આંસુ પાડે ને કાલાવાકા કરી બોળા પાયરે ત્યારે કોઈ પણ મરદમાં તેની અરજ નામજુર કરવાની તાકાદ રહેતી નથી. ઇસાબેલા એન્જેલોક્ષો કને જવાનું કબુલ કરે છે.

એન્જેલો ને ઇસ્કેલસ દરબારમાં બેઠેલા છે એનજેલો કાયદાનો અમલ સખતાઇથી કરવાની તરફેણમાં છે. ઇસ્કેલસ એનજેલોને દયા સાથે ઇનસાફ આપવાનું કહે છે. રીબાવી રીબાવીને મારી નાખવા કરતાં સહેજ ધા કરવો બરાબર છે. માણસ જાત અવગુણથી ભરેલી છે દરેક માણસ દોષ અને ખામીથી ભરપૂર છે. માટે કાયદાનો અમલ નરમાશથી કરવો જોઈએ. એન્જેલો જવાબ આપે છે કે કાયદાને ખેતરમાં ઉભા કરેલા ચાંદીયા જેવો કંઈ નિર્માલ્ય બનાવવાનો નથી. ઇસ્કેલસ કહે છે કે કલોડીયો ઘણા ઉંચા કુળનો છે. એનો બાપ ઘણો આબરૂદાર અને ઉમદા સ્વભાવનો ગૃહસ્થ હતો એમ કહે છે અને એન્જેલોને ટાણે મારે છે કે જે મનોવિકારની ભૂલ વાસ્તે કલોડીયોને સજા કરવામાં આવી છે તે ઘણી સાધારણ છે. અને એવી ભૂલ જુવાનીમાં ખુદ તમે કરી હતી કે નહીં તેનો તમે તમારા હૃદયની અંદર વિચાર કરો. એન્જેલો કહે છે કે લાલચ આપણા પર હલ્લો કરે અને આપણે લાલચની જાળમાં લપટાઈએ એ બે બાળતની વચ્ચે ઘણો દેર છે. કોર્ટમાં ઇનસાફની ચોકસી આસે છે ત્યારે જ્યુરીમાંનો એક માણસ કદાચ તોહોમતદારથી વધારે શુભેચ્છા હોય તે કારણથી જો તોહોમતદારનો ગુનોહ સાબીત થાય તો તોહોમતદાર કંઈ સજામાંથી બચતો નથી. જીડીએ પકડાયો તે ચોર. કાયદો તો પ્રત્યક્ષ હાથમાં આવ્યો તેને સજા કરે છે એન્જેલો કહે છે કે હું જો પોતે કલોડીયો જેવા ગુનાહમાં સપડાઈ તો મને પણ મોતથી હલકી સજા થવી જોઈએ નહીં. કલોડીયોને ફાંસી દીધા શિવાય છૂટકો નથી એમ જણાવે છે. એન્જેલો જલના ઉપરીને બીજે દિવસે નવ વાગતે સવારે કલોડીયોને ફાંસી દેવાનો હુકમ કરે છે. ઇસ્કેલસ કલોડીયોને વાસ્તે દીલગીર થાય છે. જલનો અધિકારી એન્જેલોને પ્રીતી વિચાર કરવાની સલાહ આપે છે અને કહે છે કે દરેક જણથી એવી ભૂલ થવાનો સંભવ છે. એન્જેલો આ ઉપરથી ચીડવાઈ જાય છે અને કહે છે કે મારા કહેવા પ્રમાણે મારા હુકમનો અમલ કર, નહીં તો નોકરીમાંથી દૂર થઈશ. તારા વગર સરકારને ચાલશે. તેવામાં જુલિયટના પ્રસવનો સમય પાસે આવ્યો છે માટે તેને વાસ્તે યોગ્ય બંદોબસ્ત કરવાનો જલના ઉપરીને હુકમ આપે છે.

એટલમાં નોકર આવીને વરધી આપે છે કે ઇસાબેલા. નામની કોઈ બાઈ એન્જેલોને મળવા માગે છે. એન્જેલો તેને દરબારમાં દાખલ થવાની રજા આપે છે. અને લ્યુશીયો અને ઇસાબેલા દરબારમાં ન્યાયાસન આગળ દાખલ થાય છે. ઇસાબેલા પોતાના બાઈના ગુનાહની માફી માગે છે. એન્જેલો તે બાળતમાં સાફ ધસીને ના પાડે છે. સમનો હુકમ થઈ ગયો છે ને ઇસાબેલાની અરજ ઘણી મોડી છે એમ એન્જેલો કહે છે ઇસાબેલા એન્જેલોને વિનવે છે ને કહે છે કે “ મહાન પુરોષનું આજ્ઞાપણ દયા છે.”

(અધૂરું.)

છોટાલાલ લલ્લુભાઈ પટેલ.

‘દાર્વિનિઝમ.’

‘દાર્વિનિઝમ’ ના નામથી ઓળખાતા સિદ્ધાંત અને તે ઉપરથી દુનીયાના રાજકીય ઇતિહાસ ઉપર ગયા ત્રીસ વરસમાં થયેલી અસર સંબંધી વસન્તના પહેલા વર્ષના ખીજ અને ત્રીજા અઠામાં મેં દુંક વિવેચન કર્યું હતું. કુદરતમાં જન્મ પ્રાણી નબળાને મારે છે, જન્મીને જ સર્વ ઇચ્છેલી વસ્તુ મળે છે, તે દેખાવ સર્વત્ર વનસ્પતિમાં અને મનુષ્ય વગરના સર્વ પ્રાણીઓમાં જોવામાં આવે છે; તો તે જ ધોરણ મનુષ્યજાતિને પણ લાગુ પડે છે, એમ યુરોપ અમેરિકા વગરની ગોરી પ્રજાઓનું હાલ માનવું છે. દાર્વિન સાહેબે કુદરતમાં વનસ્પતિ અને મનુષ્ય વગરના પ્રાણીને લાગુ પડતું જો ધોરણ શોધી કાઢ્યું તે જ ધોરણ મનુષ્યજાતિને લાગુ પાડવાનું કામ કરવામાં હાલની દુનીયાની ગોરી પ્રજા સર્વત્ર ગુંથા-એલી જણાય છે. આખી પૃથ્વીનું પ્રભુત્વ કરવાનો હક ગોરી પ્રજાનો જ છે; વેપાર, હુમર, કળા અને કારખાનાં તે ગોરી પ્રજાના ઇન્કાર છે; ખેતી અને ખીજાં મજૂરીઆત કામો માટે જ અન્ય વર્ણની પ્રજાઓ લાયક છે અને તે કામમાં ગુંથાઇને તેમણે ગોરી પ્રજાને જોઇતાં સાધનો, કાચી નિકાસ (raw produce), અને હાથે કામ કરનારાં મજૂરો વગરે પૂરાં પાડવાં જોઇએ, ટ્રાન્સવાલની સોનાની ખાણ તથા નાતાલનાં ખેતરો માટે મજૂરો જોઇએ તે અન્ય વર્ણની પ્રજાએ પૂરાં પાડવાં પરંતુ તે કામ કરી રહ્યા બાદ તે મજૂરોએ તે દેશ છોડી ચાલ્યા જવું એટલું જ નહિ પણ અન્ય વર્ણની પ્રજાના કોઈ વેપારીએ તે દેશમાં વેપાર માટે પગ પણ મુકવો નહિ! લેકેશાયરની મીસોને ૩ જોઇએ તે રૂનો શાય અમેરિકાના વેપારીઓ બહુ ચઢાવી દે છે માટે હિંદુસ્તાનના લોકોએ ગમે તેમ કરીને જેમ અને તેમ કપાસ વધારે પકવવો.

આવા પ્રકારની રાજ્યનીતિનું ધોરણ શું બનાવ્યું છે? એટલે કે તે વિશ્વગતિના સા-સ્ત્રીય સિદ્ધાંતને અનુસરીને છે? જો તે એમ દોષ તો પછી તે મામે વાંધો લેવો કે બર-બડતું તે નિરર્થક છે એટલું જ નહીં પણ તે ઇશ્વરની મરજી ઉલ્લંઘન કરવા બરોબર છે. આ પ્રશ્નો નિર્ણય કરવો બહુ કઠિન નથી. બાઇબલ, કુરાન, વેદ અગર ગમે તે ધર્મનાં મુખ્ય પુસ્તકો કે જેમાં ઇશ્વરે પોતાની મરજી શબ્દદ્વાર જણાવેલી (revealed) છે એમ માનવામાં આવે છે, તેવા કોઈ પણ પુસ્તક તરફથી વર્ણ પ્રમાણે મનુષ્યજાતિના શ્રેષ્ઠ-અધમત્વના સિદ્ધાંતને ટેકો મળતો નથી. તેમ વૈદ્યકશાસ્ત્ર કે શારીરશાસ્ત્રમાંથી પણ કંઈ આયું નીકળી શકતું નથી. એટલું જ નહિ પણ દાર્વિન સાહેબનાં પુસ્તકનો ગમે તેટલો ખારીકાઇથી તપાસ કરીયું તો પણ તેમણે પણ આવો સિદ્ધાંત બતાવ્યો નથી અગર તેનો ઇસારો પણ કર્યો નથી. અને મનુષ્યજાતિ આમલીના રંગ ઉપરથી જ ઉત્તમ-કનિષ્ઠ ની-વડે છે એવો સિદ્ધાંત પોતાના પુસ્તક ઉપરથી નીકળશે અને તેનો અમલ કરીને અન્ય વર્ણની પ્રજાને ગોરી પ્રજા સતાવશે એવું કોઈ વખત એ સાહેબને સ્વપ્નું પણ આવ્યું હોત તો તેઓ સાહેબ નિઃશંકય તે પોતાનું પુસ્તક બાળી મુક્યા વગર રહેત નહિ.

મનુષ્ય શિવાયનાં ખીજાં પ્રાણી તથા વનસ્પતિને જો સિદ્ધાન્ત લાગુ પડે છે તે સિદ્ધાન્ત

મનુષ્યને લાગુ પાડવાની ભુલ મુખ્યત્વે કરીને યુરોપના હાલના માનસિક શાસ્ત્ર (psychology) ને લીધે છે. તે માનસિકશાસ્ત્ર તદ્દન ભુલભરેલું છે. બાહ્યપદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર ને યુરોપે શોધી કાઢ્યું છે તે જ યુરોપનાં બલ અને કીર્તિનું મુખ્ય સાધન છે. પરંતુ અવલોકન અને પ્રયોગ કે નેથી બાહ્યપદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર બંધાયું છે તે મન અને મનની શક્તિઓનું શોધન કરવા તદ્દન અસમર્થ છે મન તે જડ પદાર્થ નથી અગર મન તે જડ પદાર્થનું રૂપાન્તર નથી. છતાં મન તે જડ પદાર્થનું જુદું-વિલક્ષણ-રૂપ છે એમ માનીને જ યુરોપનું આજ માનસિકશાસ્ત્ર રચાયેલું છે. તેથી તેના સિદ્ધાંતો બધા ઘડ મૂળથી ખોટા છે. શું પશુપક્ષીનું મન અને માણસનું મન એક જાતનું છે ? શું માણસમાં મન ઉપરાંત આત્મા નથી ? શું આત્મા મનુષ્ય દેહના નાશ પછીથી હયાત રહેતો નથી ? હિંદુ ધર્મમાં જ નહીં પરંતુ બાઇબલ અને કુરાનમાં પણ મનુષ્યને મન ઉપરાંત આત્મા છે કે ને આત્મા મનુષ્યદેહના નાશ બેઠે નાશ પામતો નથી એવું શિક્ષણ છે. અને હાલમાં થીયોસોફીકલ સોસાયટી, સાઇકિક રીસર્ચ સોસાયટીઓ, અને હજારો સ્પીરીચુઆલીસ્ટીક સોસાયટીઓ આખી દુનીયામાં પ્રસરી છે તે શું એટલું ચોક્કસપણે સાબિત નથી કરતાં કે મનુષ્ય અને અન્ય પ્રાણીમાં મહાન તફાવત એ જ છે કે મનુષ્યમાં મન ઉપરાંત આત્મા છે કે ને આત્મા દેહ બેઠે નાશ પામતો નથી ?

આત્મા તે જ મનુષ્યનું પ્રધાન તત્ત્વ છે અને ચામડીના રંગને અને આત્માને કંઈ પણ લેણમાત્ર સંબંધ નથી અને હોવાનો સંબંધ પણ નથી. તેથી ચામડીના રંગ ઉપરથી જ ગોરી પ્રજાનું શ્રેષ્ઠત્વ અને અન્ય વર્ણની પ્રજાનું અધમત્વ કબુલ કરવું અને તેને આધારે દુનીયાની રાજકીય નીતિ ચલાવવી તે તદ્દન ગેરવ્યાજબી છે.

શંકરાચાર્યજી કહે છે તેમ—

“ ન દુઃખં ન ક્ષણં ન રક્તં ન પીતં
 ન કુલ્લં ન પીનં ન હ્રસ્વં ન લીર્ણમ્ ।
 અરૂપં તથા જ્યોતિરાકારકત્વાન્
 તદેકોવશિષ્ટઃ શિવઃ કેવલોઽહમ્ ॥

અર્થાત્ કે ને ગોરું નથી કાળું નથી, લાલ નથી પીળું નથી, કુખડું નથી જાડું નથી, ઢુંકું નથી લાંબું નથી—ને રૂપરહિત છે, બધાં નેને લીધે રૂપ સંભવે છે એવું તેજસ્વરૂપ, મંગલમય, પ્રકૃતિની પાર ને કેવલ વસ્તુ રહે છે તે તત્ત્વ તે હું—આત્મા-હું.

વળી આધુનિક પ્રજાઓની સ્થિતિ બારીકાઈથી જોતાં જણાશે કે શ્રેષ્ઠ પ્રજાઓ ગોરી છે, પરંતુ બધી ગોરી પ્રજાઓ શ્રેષ્ઠ વર્ગમાં મુકી શકાય નહીં.

શ્રેષ્ઠ બ્રિટન, ફ્રાન્સ અને જર્મની એ ત્રણ દેશની જ પ્રજાઓ આધુનિક સુધારાની આગેવાનો છે. બાહ્યપદાર્થવિજ્ઞાન વગેરે આધુનિક સર્વે શાસ્ત્રો, હુન્નરો શોધો અને સાહિત્ય

સર્વે. કે જે હાલ આંખી ફુનીઆને અજ્ઞયથી પમાડે છે તે સર્વે તે જ પ્રજાઓની અક્ષતું પરિણામ છે. અમેરિકાના યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના વતનીઓ હાલ બહુ બળવાન થયા છે અને તેમણે યાંત્રિક કળાઓ વગરના હુનરો ઘણા નવા શોધી કાઢ્યા છે ખરા, પરંતુ સુધારાનાં ખરાં ચિહ્નમાં તેઓ પશ્ચિમ યુરોપની અંગ્રેજ ફ્રેન્ચ અને જર્મન પ્રજાઓ કરતાં ઘણા પછાડી છે. તે સંસ્થાનોને સ્વતંત્ર થયે લગભગ સવાસો વરસ થયાં છે અને હાલ તેમની ગોરી, વસ્તી ઇંગ્લાંડ કરતાં લગભગ બમણી છે પણ એક અસાધારણ કવિ કે તત્ત્વશાસ્ત્રી લાં હજી ઉત્પન્ન થયો નથી.

અમેરીકન કવિઓમાં લોંગફોર્સો સર્વથી મોટા ગણાય છે, પરંતુ અંગ્રેજ કવિઓ ઝો-ગણીસમા સૈકાના થયા તેમની આગળ કંઈ લેખામાં નથી. સ્કોટ, બાયરન, વર્ડ્સવર્થ શેલી, કીટ્સ, ટેનીસન, બ્રાઉનિંગ, કારલાઇલ, સ્પેન્સર જેવા એક પણ મહાન પુરુષ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં હજી પેદા થયો નથી. વોલ્ટર, રૂસો, લુગોઝ ઓલા, કોન્ટ, કેન્ટ, હીગલ્સ, ગેટ, શિલર જેવા—આત્માને ઉદ્દીપ કરનાર અને ઉશ્કેરનાર (soul-stirring) નરો લાં થયા નથી, તેમ ભવિષ્યમાં તેવા થવાને યોગ્ય બુદ્ધિ પણ લાં જણાતી નથી. રોકફેલર, કારનેજી, મોરગન, જેવા કોણધિપતિઓ અને રિચર્ડ કોકરની તરેહના રાજ્યદારી પુરુષો તેજ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના મહાન પુરુષો છે. વોર્શિંગટન, લીનકન અને આન્ટ શીવાયના કોઇ અમેરીકને હજી જગતખ્યાતિ મેળવી નથી અને તે નરો પણ ફક્ત રાજ્યદારી પ્રસંગે જ મોટાઈ મેળવવા શક્તિમાન થએલા હતા.

ન્યુયોર્ક શહેરની મ્યુનિસિપાલિટીની અંદરની વ્યવસ્થા તથા મ્યુનિસિપાલ અને પા-લેમેન્ટની ખીજ સુટણીઓ કેવી રીતે થાય છે અને જથાબંધ પોટરો કેવી ઉધાડી રીતે લાંચો લે છે તે બધા ઉપર વિચાર કરીશું તો ખાત્રી થશે કે જડસંપત્તિ (material resources) માં, પૈસામાં અને હુનરકારખાનાં વગેરેમાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ગમે તેવું બળવાન હશે તો પણ મનુષ્યસુધારા માટે કંઈ પણ મુદ્દાનો ભાગ ત્યાંની પ્રજાએ હજી સુધી લીધો નથી. તેમ કેનેડા, ઓસ્ટ્રેલીયા અને દક્ષિણ આફ્રિકાની ગોરી પ્રજાએ તો મનુષ્ય સુધારણા માટે કંઈ પણ કર્યું નથી તે કહેવું કોઈ પણ રીતે ગેરવ્યાજબી નથી. અંગ્રેજ સામ્રાજ્યના બળના છત્ર તળે તેઓ ગમે તેટલો રોષ મારે તો પણ તેઓ મનુષ્યપ્રજના શ્રેષ્ઠ વર્ગમાં સુકાવા કોઈ રીતે લાયક નથી.

‘કુમારિકા’—અણભોગવાએલી—બુખિનો લાભ લઇને, અને યુરોપે શોધી કાઢેલાં હુનરકળાનો દેખાદેખી ઉપયોગ કરીને અને અંગ્રેજ સરકારના સાર્વભૌમ સામ્રાજ્યના સંપળા હકો મફત ભોગવીને તે દેશની ગોરી પ્રજાઓ અતિશય સમૃદ્ધિવાન થઈ છે અને તેથી સ્વાભાવિક રીતે ઉન્નત પણ કેટલેક દરજ્જે થઈ છે. પરંતુ ગ્રેટબ્રિટન, ફ્રાન્સ અને જર્મનીની પ્રજાઓની અને તેમની વચ્ચે એટલો બધો મુદ્દાનો ફેર છે કે જે એકને સિંહની ઉપમા અપાય તો બીજાને સિંહનું આમકું એટલો ગધેડાની જ અપાય. કવિતા, તત્ત્વશાસ્ત્ર અને સાહિત્ય એ શું છે તે ઉપર ત્યાં કંઈ લક્ષ અપાતું નથી પરંતુ અન્ય વર્ણનાખીજ સંપ્રસોને

ત્યાં પેસવા દેવા નહિ અને પારકા દેશનો માલ પોતાના દેશમાં પગ પેસારો કરે નહિ અને તેઓનું રક્ષણ ગ્રેટબ્રીટન મફત કરે અને ગ્રેટબ્રીટન અને હિંદુસ્તાનમાં તેમના માલ ઉપર ખીમ રાજ્યોના માલ કરતાં ઓછી જકાત લેવામાં આવે તે બાબતની તદખીરો કરવામાં જ ત્યાંના ગોરા વતનીઓ મશહુર છે. આફ્રિકાના કોંગો સ્ટેટમાં બેલજીઅમનું રાજ્ય છે, ત્યાંના વતનીઓ ઉપર પોતાના વેપારના સ્વાર્થ માટે જે ધાતકીપણું ગોરી પ્રજા તરફથી કરવામાં આવે છે તે ઉપર તથા અમેરિકાના અને ઓસ્ટ્રેલિયાના અસલ વતની જેડ ઇન્ડિ-અનો વીગરેનું શું થયું તે બાબત સહેજ પણ વિચાર કરીશું તો પછીથી નૈતિક ગુણોમાં અન્ય વર્ણની પ્રજાથી ગોરી પ્રજા ચઢીઆતી છે તે કોણ કહી શકશે ? અંદરના વ્યવહારના અને પોતીકા વર્ગની જાળવણી માટેના નૈતિક ગુણો કીડીઓમાં બહુ પ્રશંસનીય છે પરંતુ તે કીડીઓ પોતાના સિવાય અન્ય વર્ગને માટે બહુ હાનિકારક છે. તેવી જ નીતિ ગોરી પ્રજાની બહુધા અંશે હોય એમ શું જણાતું નથી ?

આ સાલ રશીયા જાપાન વચ્ચેનું યુદ્ધ શરૂ થયું છે અને એમાં જાપાને જે બુદ્ધિ અને શૌર્ય દાખવ્યાં છે—પછી પરિણામ ગમે તે આવે—તે પણ ચોક્કસ રીતે દુનીયાને સાબેત કરી આપે છે કે પ્રજાનું શ્રેષ્ઠત્વ અધમત્વ ચામડીના રંગ ઉપર ખીલકુલ આધાર રાખતું નથી. શારીરિક બલમાં નૈતિક ગુણોમાં અને મહાનતવી યોજના કરવાની અકલમાં (physique, morale and large constructive ability) જાપાનીઓએ કોઇ ગોરી પ્રજા કરતાં પછાડીપણું બતાવ્યું નથી. અને છેવટે પોર્ટ આર્થરનો કિલ્લો કે જે મનુષ્યથી કોઇ દિવસ સર ન થાય તેવો અજીત હોવાનું યુરોપના લશ્કરી અનુભવીઓ માનતા તે જાપાનના પ્રચંડ ધસારા સામે ટકવાનો નથી જ એમ ચારે તરફ મનાય છે.

પુરાતન ટ્રોયના ઘેરાથી તે પેરીસના સને ૧૮૭૧ ના ઘેરા સુધી પ્રજાઓના ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ ગુણોની કસોટી ઘેરાની લડાઇમાં જ થએલી છે, અને તેવી ઉચ્ચ કસોટીમાં પણ જાપાનીઓએ સ્વદેશાભિમાન શરાતન, અને આત્મપરિત્યાગમાં અર્વાચીન તેમ પ્રાચીન સર્વે પ્રજાઓમાંની કોઈ પ્રજા કરતાં કોઇ પણ રીતે લેશ માત્ર ઉતરતાપણું બતાવ્યું નથી. તો હવે પૃથ્વી અને તેની સર્વે સારી ચીજો ફક્ત ગોરી પ્રજાના જ ઉપભોગ માટે છે એમ કોણ વ્યાજબી રીતે કહી શકશે ?

શિવાભાઈ મોતીભાઈ પેટલ.

કવિતા.*

આજે હું કવિતાના વિષય ઉપર ચોડું બોલવાનો વિચાર રાખું છું. આ વિષય ધણો ભારે છે અને તેના ઉપર સાહિત્યકારો—આપણા સંસ્કૃત સાહિત્યકારો તથા ઇંગ્લેશ સાહિત્યકારોએ ધણા ધણા અંચો લખેલા છે. એનું વિવેચન કરતાં પુસ્તકનાં પુસ્તક ભરાય તેમ છે. પણ આપણે યથાશક્તિ સરળતાથી હુંકામાં તેની ચર્ચા કરીશું.

પ્રથમ તો કવિતા એટલે શું એ બાબતું જરૂરનું છે. સામાન્ય રીતે ગદ્ય નહિ તે કવિતા એવી સમજાવવા જેવામાં આવે છે. છોકરાં નિરાશમાં બાળવા માટે ત્યારથી છંદમાં રચાએલું લખાણ તે કવિતા એવી છાપ તેમના મગજ પર પડી જાય છે. હવે એ સમજાવવા ખરી છે કે ખોટી તે તપાસીએ. જેટલું ગદ્ય નહિ તે કવિતા એ સમજાવવા ખરી નથી. કારણ કે કવિતા તે છંદમાત્ર નથી. છંદ તો પ્રકાર તેનું બાહ્ય સ્વરૂપ છે. ખરી કવિતા કોને કહેવી એ સવાલ ઉભો થાય છે. કવિતામાં શું શું જરૂરનું છે ? આ વિશે જુદા જુદા મહાન લેખકોના જુદા જુદા અભિપ્રાય છે. કોઈ સદિમાં જનતા જનાવોનું અનુકરણ અથવા નકલ કરવી તેને કવિતામાં આવશ્યક ગણે છે. કોઈ કલ્પનાથી નવી સદિ રચવી તેને કવિતા કહે છે. પરંતુ જગતમાં જે મોટા કવિઓ ગણાયા છે તેમનાં કાવ્ય તપાસતાં માલમ પડે છે કે કવિતામાં પ્રથમ હૃદયની લાગણી સૌથી અગત્યની છે. હૃદયમાં લાગણી ઉત્પન્ન થાય પછી જગતના જનાવોનું કલ્પનામય દૃષ્ટિથી અનુકરણ કરવું એનું નામ કવિતા, એમ ઉત્તમ કવિઓનાં કાવ્યો જોતાં સ્પષ્ટ જણાય છે. મારે પહેલી મનમાં લાગણી ઘવી જોઈએ. એ લાગણી કોઈ વાર અનુકરણશક્તિ એટલે સદિમાં જનતા જનાવોની નકલ કરવાની શક્તિનો આશ્રય લઈ ચિત્તમાં યતા બાવ પ્રકટ કરે છે, કોઈ વાર માણસમાં રહેલી કલ્પનાશક્તિનો આશ્રય લઈ બાવ પ્રકટ કરે છે, અને કોઈવાર જાનેની સહાયતાથી કાંઈ અનુપમ રચના રચે છે. કવિતા ઉપર સંસ્કૃત ભાષામાં મમ્મટ નામે અંધકારે અમૂલ્ય પુસ્તક રચ્યું છે. કવિતાનાં એકેએક અંગ, તેનો ઉદ્દેશ, તેના અસંકાર, તથા રસ, દોષ, વગેરે સર્વ વિષયોપર એનું બારીક નિરીક્ષણ તેમાં કરેલું છે કે જીણામાં જીણી વાત પણ મૂકી દીધી નથી. અને ખરી વિવેચકશક્તિથી એ પુસ્તક, લખાએલું છે. તે મમ્મટ કહે છે કે—

નિષ્પત્તિકૃતનિયમરહિતાં હૃલ્લૈકમયોમનન્યપરતંત્રામ્ ।

નવરસરુચિરાં નિર્મિતિમાદધતી ભારતી કવેર્જયતિ ॥

એટલે, વિધાત્રીકૃત નિયમના અંધનથી છૂટી, આનંદપૂર્ણ, અને કોઈના તાબામાં નહિ એવી, નવરસથી મનંગમતી અનેલી કવિની સદિ શ્રેષ્ઠ છે. એ રીતે કવિ જે રચના કરે છે તે અસૌક્રિક હોઈ આનંદ આપે છે. વિધાત્રીની સદિમાં અનેક પ્રકારનું સુખદુઃખ હોય છે. કવિની સદિમાં માત્ર આનંદ જ હોય છે.

* અમદાવાદ શ્રીમેલ ટ્રેનીંગ કોલેજની લિટરરી સોસાયટીમાં આપેલું બાવણ.

ઉપર કહ્યું તેમ કવિતા તે હૃદયની લાગણીથી ઉત્પન્ન થઇ અનુકરણ તથા કલ્પનાના સાધનથી બનેલું ભાવકથન છે. હવે એ ભાવકથન પોતાના બાહ્ય રૂપ વાસ્તે, પોતાનું સ્વરૂપ સામાને સમજાવવા માટે, વાણીમય થાય છે તેમાં છન્દમય રચના કવિતાને વધારે અનુકૂલ બને છે. ભાવનું અતિશયપણું ચવાથી, લાગણી ઉભરાઈ જવાથી, માપવાળી—ઓછાવત્તા ભાર મૂકી બોલવાની—રચના જ તે ધારણ કરે છે. એ રીતે ઉત્તમ કવિતા છન્દના કોઈ પણ જાતના માપમાં લખાય છે. બાણભટ્ટની કાદમ્બરી સરખા, ગદ્યમાં કવિતા હોય તેવા, લેખ જવલ્લે જ હોય છે. કાદમ્બરીનું શુન્દરાતી બાપાંતર પણ એ જાવ સાચવી ઉત્તમ રીતે થયું છે.

પરંતુ એ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે આવાં ભાવકથન સર્વ કોઈ કરી શકતું નથી. ઇશ્વરે જેને એ દિવ્ય શક્તિ આપી હોય તે જ એ કરી શકે છે. એટલા માટે એવું કહેવાય છે કે ‘કવિ જન્મે છે—બનાવાતો નથી.’ એની મતલબ એ છે કે કવિતા કરવાની શક્તિ એ ઇશ્વરના ધરની બક્ષીસ છે. માણસથી પ્રયત્ન કર્યે કવિ થવાનું નથી. ગમે તેટલી કેળવણી લે, ગમે તેટલો અભ્યાસ કરી જ્ઞાન સંપાદન કરે તેથી કવિતા કરવાની શક્તિ તેનામાં આવતી નથી. સ્વાભાવિક શક્તિ જેનામાં હોય તે જ કવિતા કરી શકે છે. જે કોઈ ધારે કે હું કવિતા લખું તે કવિતા,—ખરી કવિતા—લખી શકતો નથી. પછી છન્દમાં ગમે તેટલાં પુસ્તકો ભરાય તેટલું લખે, માટે તે કવિતા કહેવાય નહિ.

ઉપર કહ્યું તેમ લાગણી અનુકરણ તથા કલ્પના એ ત્રણ વડે ખરી કવિતાનું સ્વરૂપ બધાય છે. તે ત્રણ કેવા પ્રકારનાં હોય છે તે તપાસીએ. મનુષ્યના મનમાં શુદ્ધિ ઉપરાંત ભાવ—લાગણી એવું કંઈ છે. મનુષ્યને જે જે જ્ઞાન થાય છે તે શુદ્ધિનો વ્યાપાર છે. તેથી જુદા જ પ્રકારના ભાવ—શોક, રોદ, ક્રોધ, વીરત્વ, ભય, એ વગેરે લાગણીના રિપય છે. એ સર્વનું જ્ઞાન થવા ઉપરાંત એનો અનુભવ જ્ઞાનથી જૂદો જ થાય છે. મનના એ વ્યાપારોની વ્યાખ્યા કરી શકાતી નથી પરંતુ સર્વ કોઈ તે કેવા હોય તે જાણે છે. ઉપર કહ્યા તે લાગણીના વિષયોમાંથી કોઈ પણ ઉત્પન્ન થવાથી સામાન્ય મનુષ્ય કરતાં જુદા જ સામર્થ્યવાળો જુસ્સો કવિના મગજમાં થાય છે. બીજાને ન થાય તેવી લાગણીના તે અનુભવ કરે છે. દરેક પ્રસંગે તેમ બનતું નથી તથાપિ કોઈ વિરલ ક્ષણે તેનું મન એવી લાગણીથી પૂર્ણ થાય છે. એવા લાગણીથી થયેલા ભાવ સ્વાભાવિક રીતે મનુષ્ય મનમાં ન રાખતાં બહાર પાડવાની ઇચ્છા કરે છે. તે માટે અનુકરણ તથા કલ્પનાનાં સાધન વાપરવાની તેને જરૂર પડે છે. અનુકરણ એટલે જડ તથા ચેતન સૃષ્ટિમાં જે કંઈ બનાવ બને તેનો નમૂનો ઉતારી લેવો. કોઈ રમણીય જગા, અદ્ભુત દેખાવ, સુંદર રૂપ, મનોહર હાવભાવ એ વગેરે જોઈ તેનું વર્ણન શબ્દમાં કરવું એનું નામ અનુકરણ છે. એટલે, જગતમાં વાસ્તવિક રીતે જે બને તે જ વર્ણવવું તે ઉપરાંત બીજું કંઈ કહેવું નહીં એ અનુકરણ કહેવાય છે. મનુષ્યમાં સૃષ્ટિમાં બનતા બનાવ સિવાય નવા બનાવ, દેખાવ, પ્રાણી વગેરે કલ્પવાની શક્તિ પણ છે. પ્રત્યક્ષ ન હોય તે કલ્પનાશક્તિ ધારી શકે છે. એ કલ્પનાથી મનુષ્ય અનેક નવા નવા બનાવ ઉપજાવી શકે છે. અને કલ્પના ક્યાં સુધી જાય શકે

તેનો પાર નથી. તપાપિ કવિ પોતાની તે શક્તિ નિયમમાં રાખી શકે છે, વાસ્તવિકતાના કંઈક અંશોથી તેને કબ્જે રાખી તેનો ઘટિત ઉપયોગ કરે છે. બાવકથનને માટે કલ્પના એ ધણું મોટું સાધન છે. કલ્પનાની ખાંખ પર કવિ જ્યાં સાધારણ માણસો ગતિ ન કરી શકે ત્યાં જઈ શકે છે. મતલબ કે જે બનાવ સામાન્ય મનુષ્યો નથી જોઈ શકતા તે કવિ પોતાની કલ્પનાશક્તિના બળથી જોઈ શકે છે. કવિતામાં કલ્પનાની જારે સહાયતા છે. અને કવિતામાં રમણીયતા જે લાગે છે તે કલ્પનાને લીધે જ છે. આ સર્વ ઉપરથી એટલું તો સહજ સમજાશે કે ખુદ્દિ અને જ્ઞાનના વિષયથી કવિતા તદ્દન નિરાળી છે. ખુદ્દિનું ચાતુર્ય અને ખરી કવિતામાં જે ચાતુર્યનું દર્શન થાય છે તે જૂદાં જ છે.

એ રીતે કવિતાનું સ્વરૂપ આપણે કહ્યું. તેવી કવિતા આપણી ભાષામાં ધણી થોડી જોવામાં આવે છે. આપણી શુન્દરાતી ભાષામાં પ્રાચીન કવિઓ થઈ ગયા છે. તેમાંના પ્રેમાનંદ, દયારામ, નરસિંહ મહેતા, અને ખીખ એક બે ખરા કવિના નામને યોગ્ય છે. બાકી ખીખ તો માત્ર નામના કવિ છે. છંદમાં લખાણ કદી એટલે તેમને કવિ કહેવામાં આવે છે. ખરૂં જોતાં તેમનાં લખાણમાં કાંઈ પણ કવિત્વની નિશાની હોતી નથી. નવીન કવિઓમાં પણ—જેમણે કવિતાના ગ્રંથો લખ્યા છે તેમાં થોડા જ કવિનું પદ ધારણ કરી શકે તેવા છે. જેમને ખરા કવિ કહી શકાય તેમનાં તથા જેઓ નામના કવિ કહેવાય છે, તેઓનાં કાવ્યમાંથી અત્રે થોડાં ઉદાહરણ આપવાથી ઉપર કહેલો ભેદ તરત જણાઈ આવશે. પ્રેમાનંદના નળાખ્યાનમાં દમયન્તી કહે છે કે,—

હો હરિ સત્ય તણા સંધાતી, હરિ હું કહાંયે નથી સમાતી;
હરિ માહારે ડ્રાણ જન્મનાં કરતુ, પ્રભુ ચોરી થકી શું નરતું.
હરિ હું શા માટે દુઃખ પામું, પ્રભુ, જુઓ હું રાંકડી સામું.
હરિ હું નથી દુઃખની ધીર, તમે હો વિપત ગમેના વીર;
હરિ તમે મન અપરાધ ન લાવો, હરિ તમે અનાથજાંધુ કહાવો.
હરિ હું તારી સેવા ચુકી, તો નજ વનમાં મૂકી;
હરિ હું બરતારે છાંડી, હવે દુઃખ કહું કેને માંડી.
મારા કોટિક છે અવશુણ, પણ તમે તો છો રે નિપુણ.
અપરાધ સર્વે વિસારી, ચઢો વીહલા બહારે મારી.
જો નહિ આવો જગદીશ, તો પ્રાણ મારો હું તજીશ.

દમયન્તીને નળ વનમાં મૂકી ગયો પછી તે પોતાની માસી બાતુમતીને ત્યાં હુરે નામે તથા વેશે ચાકરીમાં રહી. ત્યાં બાતુમતીની પુત્રી ઇદુમતીનો હાર એક દિવસ ખોવાયો. ત્યારે સર્વે મળી ધાર્યું કે એ દમયન્તીએ લીધો છે. આતું આજ રાત્રની રાણી જે એકવાર હતી તેના પર આવતાં તેના મનની કેવી રીતિ થાય છે તેનું આ વધારિયત વર્ણન છે. તે ખરા બાવવાળું હોઈ મનને રચિર લાગે છે. ભાષા ધણી સરલ છે છતાં ચિત્ત પ્રસન્ન થાય તેનું વર્ણન તેમાં છે.

વળી દયારામના 'સધિકાનાં વખાણુ' એ ધોળામાં

રાણી કીર્તિજી પછેરે કુંવરી ક્યાં ગધેરે;
મારી લાડકડી ક્યાં લાગી આપડી વાર; મારી લાડસ ઘેલી લાડલી રે,
હું તો તુજ પાપે ધર આંગણું કરતી હતીરે;
મારી રાધા મારા લોચનનો શણગાર; મારી લાડસ ઘેલી.
તારાં મુખમાં ઉપર વાફે, ક્રાંટિક ચંદ્રમારે;
તારાં નેત્ર ઉપર વાફે મૃગ ને મીન; મારી લાડસ ઘેલી.
તારે હસતું જણે વરસે મીઠાં ફુલડારે.

એ પ્રમાણે સાદી ભાષામાં ભાવમય રચના છે.

એ સિવાય હાલના કવિઓમાંથી પણ સારાં કાવ્યોનાં ઉદાહરણ ઠાંકીએ. રા. નરસિંહરાવના

અહિંયાં સહસ્રલિંગ તળાવ વિશાળું ફૂતું,
અહિંયાં પાટણુ જોતું અહિં આ લાંબું સતું,
અહિંયાં રાણીવાવ્યતણું આ હાડ પડેલાં,
મ્હોટા આ અહિં ખુરજ મળ્યા માટીના ભોળા.
એમ દઈ દઈ નામ કરવો રહ્યો વાતો હાવાં,
પાટણુપુરી પુરાણુ ! હાલ તુજ હાલ જ હાવા !
સુંજરાતનો પૂત રહ્યો જિભો આ રથળમાં
કોણુ એહવો જ્ઞેહનયન ભીંજ્યાં નહિં જળમાં !
જળ નિર્મળ લઈ વહે કુમારીસરિતા પેલી,
ન્હાસે, પાસે ધસે, લાડતી લાન્ને ઘેલી,
ધ્વિરકરણા ખરે વહી આ નદીસ્વરૂપે,
સ્મિત કરી પ્રીતિભરે, ભરે આલિંગન તુંપે;
તુંપે, પાટણુ ! દયા ધરંતી એ મૃગવતી,—
બલે કાળની ગતિ મનુજકૃતિને ભૂજવતી,
મુજપ્રેમસરિતપૂર વહ્યું જાશે અણખૂટયું,
છો ધનવિભવ લૂંટાય, ઝરણુ મુજ જાપ ન લૂંટયું.
તોડી પર્વતશૃંંગ મનુજ મદભરિયો મ્હાલે,
જણે નિજ કૃતિ અમર, ગળે કાળ જ તે કાલ્યે;
ને મુજ તનડું ધડયું ક્રોમણું પાણીપોણું,
તે તો તેમનું તેમ રહે યુગ અનન્ત મ્હોવ્યું.

આ કાવ્યમાં કેટલા કેટલા ભાવનું દર્શન થાય છે ! દેખાવનું વસુંત છે, પરંતુ તે
ઉપનાયી મિશ્રિત થએલું છે અને આખું કાવ્ય વાંચ્યા પછી મનમાં તેની હામ કાપમ
હી જાય છે. ઉત્તમ કાવ્યની આ જ કસોટી છે. વાંચનારમાં કવિના મતમાં ઉત્પન્ન થએલી

લાગણીઓનો કંઈ અંશ ઉત્પન્ન કરી તેના સંસ્કાર જન્યત કરવા અને પાછળ રચાયેલી છાપ પાડવી એને કવિતાનો રસ કહે છે અને એ રસથી કવિતા આનંદ આપે છે. આવાં રસમય કાવ્યો મનુષ્યજીવનને અલૌકિક આસ્વાદનું પાન કરાવે છે.

સ્વર્ગવાસી કવિ દલપતરામના પુત્ર રા. ન્હાનાલાલનું ‘રમરણ’ નામનું કાવ્ય વાંચી બતાવું છું.

આવી રમન્તી પૃથિવી કરી વિશ્વયાત્રા,
આવ્યા ન લેાય સખિ વત્સલ પ્રેમમૂર્તિ:
આવ્યો વસન્ત, વિરમ્યો, સખિ ! વર્ષ વીત્યું,
આવી ન તે ફરીથી પ્રેમજ આત્મછાયા.

આનંદ શોક રુદનો બધું વર્ષ વીત્યું,
આવ્યો અઘોર દિન મૃત્યુજલે ભિન્નલો;
જાગે ફરી જિંદુ રહન્તી રમ્મતીની તન્ત્રી,
ને વિશ્વનાં સુખ સ્વતાં અધુરાં જ લાગે.

પૃથ્વીપટે પૂરી વિચીત્રણ વર્ષ વીત્યું,
લગ્નોત્સવો કંઈ થયા, કંઈ મૃત્યુ દીકાં;
મૂકી પછાડી વિભુ શાશ્વત ચિન્હપંક્તિ,
આવી વહી સતત કાલની ઉર્મિમાલા.

સીંચી કવિત્વ જનઅંતર પોષના કો,
ને રાજ્યભાર ઝીલતા કંઈ વીરરત્નો;
સંકેલી વિશ્વ, વિચર્યા દૂર મૃત્યુ લોકે,
મૂકી પછાડી પણ શાશ્વત ચિન્હપંક્તિ.

ઊગી સખિ ! વિરમશે સુખ દુઃખ સર્વે,
રૂહેશે પછાડી પણ કાંઈક ચિન્હમાલા;
જો સ્વર્ગલોક કુલછત્ર સખિ ! સિધાવ્યા,
દીકી ન તે ફરીથી કામલ પ્રેમછાયા.

આ કાવ્યમાં પણ ભાવકથન રસિક શૈલીમાં કર્યું છે, અને ઉપર દર્શાવેલી કસોટી-માંથી પાર પડે તેવું રસપૂર્ણ આ કાવ્ય છે.

રા. મણિસંકર રત્નજી બટના ‘વસંતવિજય’ નામના કાવ્યમાંથી,

વહી જતાં ઝરણાં અમને હરે;
નિરખતાં રચના નયનો હરે;
મધુર શબ્દ વિહંગે બધાં કરે;
રસિકનાં હૃદયો રસથી ભરે.

થાય છે. માટે, કાગળ ને કલમ લઇને એસવાથી કવિતા-ખરી કવિતા-લખી શકાતી નથી. તેમ કરવાનો પ્રયત્ન થાય તો તેમાં કૃત્રિમતા, બનાવટીપણું આવે અને સ્વાભાવિક કવિતા જેવા બાવવાળી રસવાળી તે થઈ શકે એ અસંભવિત છે.

વાંચનમાળામાં આ પ્રકારની કૃત્રિમ કવિતા દાખલ થવાથી એટલી જ કવિતા જાણનારાંને ઉત્તમ કવિતાનું ખરું દર્શન થતું નથી. કવિતા વાંચનમાળામાં છે તેવી જ હોઈ શકે એવું જ્ઞાન તેમને થાય છે. સંસ્કૃત કે અંગ્રેજી અભ્યાસ કરનારને ખરી કવિતાની ખૂબી સમજાય છે. પરંતુ એકદલ ગુજરાતી જાણનારાં જેઓ કવિતાને માટે ખોટા અભિપ્રાય ધરાવે છે તેઓ પણ જો ગુજરાતી ભાષાના પ્રાચીન તથા અર્વાચીન ઉત્તમ કવિઓનાં કાવ્યો વાંચે તો આ અભિપ્રાય તરત દૂર થાય તેમ છે. પરંતુ તેવો શોખ બહુ ઓછો જોવામાં આવે છે. નિશાળના અભ્યાસક્રમમાં આવતાં પુસ્તકો સિવાયનાં પુસ્તકો વાંચનારાંની સંખ્યા અહીં તો થોડી હશે. તમારે સારી લાઈબ્રેરીની જરૂર છે. તેમાં ઉત્તમ કાવ્યોનો સંગ્રહ હોય તો તેનો લાભ લઈ શકાય. અહીં જાણવાના વખતમાંથી પુરસદ ઓછી મળતી હોય તો પણ એ શોખ અહીં દાખલ થયો હોય તો અહીંથી ગયા પછી પણ વાંચવાનું જરૂરી રખાય. સંસ્કૃતનાં ભાષાન્તરો વાંચવાં પણ જરૂરનાં છે. સંસ્કૃત ભાષામાં કેવાં કાવ્યો છે તેનો ખ્યાલ એથી કાંઈક આવી શકે છે. ઉત્તમમાં ઉત્તમ એવાં કાવ્યો સંસ્કૃત ભાષામાં લખા-એલાં છે. તેનાં ભાષાન્તરો પણ ઘણાં છે. તો તેનો લાભ શા માટે ન લેવો? પ્રાચીન કવિઓમાં કવિ પ્રેમાનન્દનાં ઘણાં કાવ્યો છે અને તે ઉત્તમ છે. ભાગવતના દશમ તથા ધીજી સ્કંધોનાં ભાષાન્તર, નળાખ્યાન, દ્રોપદીહરણુ, સુભદ્રાદરણુ, પાંચાલીપ્રસન્ન આખ્યાન, સુધન્વાં આખ્યાન, ચંદ્રહાસ આખ્યાન વગેરે અનેક અનેક કાવ્યો એનાં છે. તે સર્વ વાંચવા લાયક છે. હિંદી ભાષા જેને આવડતી હોય તેને સારૂ મૂળ, નહીં તો ધીજીને સારૂ ભાષાન્તર, તુલસી-કૃત રામાયણ એ અથ અતિ ઉત્તમ છે. અર્વાચીન કાવ્યોનાં પુસ્તકોમાં રા. નરસિંહરાવનાં બે પુસ્તકો કુસુમમાળા અને હૃદયવીણા, રા. ગોવર્ધનરામની રત્નેહમુદ્રા તથા કાદીઆવાડના રા. અંબરીઆએ હાલમાં પ્રસિદ્ધ કરેલું કાવ્યમાધુર્ય નામનું પુસ્તક જેમાં હાલના કેટલાક કવિઓનાં કાવ્યોનો સંગ્રહ છે તે સર્વ વાંચવા યોગ્ય છે.

એ રીતે કવિતાનું સ્વરૂપ દર્શાવી, તેનાં ઉદાહરણુ આપ્યાં અને થોડાં સારી કવિતાનાં પુસ્તકનાં નામ પણ ગણાવ્યાં હવે, કવિતાના ઉદ્દેશ અથવા હેતુ વિશે વિચાર કરીએ.

કવિતાનો હેતુ શો છે? કવિતાની વ્યાખ્યા ઘણા ઘણા ચિંતકો અને વિવેચકોએ આપી છે. તેમાં એકંદરે આનંદ એ કવિતાનો હેતુ હોય એમ જણાય છે. ભોધ પણ કવિતા આપે છે. પરંતુ ભોધ એ તેનો મૂળ હેતુ નથી, મુખ્ય હેતુ નથી. ઉપદેશ આપવો એ કવિતાનું કામ છે એવું કવિતાના વિવેચકોએ કહ્યું નથી. આનંદ માત્ર આપવો એ કવિતાનું કામ છે. ઉપદેશ આપવો એ ગૌણ હેતુ હોઈ, કવિતાનો ઉપદેશ સ્પષ્ટ ન હોવો જોઈએ. કવિતામાંથી ઉપદેશ મળે તો વાંચનારે અનુમાનથી, અકલ્પથી સમજી લેવાનો અધ્યાહાર રહેલો હોવો જોઈએ. સ્પષ્ટ ઉપદેશ આપવા જતાં કવિતાનું ખરું સ્વરૂપ જળવાઈ રહેતું નથી

અને તેનો મુખ્ય હેતુ આનંદ આપવાનો છે તે હેતુ પાર પડી શકતો નથી. માટે, કવિતા ઉપદેશ આડકતરી રીતે જ આપી શકે છે. જેમાં સ્પષ્ટ ઉપદેશ હોય તેને કવિતાનું નામ હાજરું નથી.

મુખે શીખવું તે સિખો શીખ સારી,
નહારાની માનો ન શિક્ષા નહારી.

• એવાં વચનો ઉપદેશ કરનારાં, નીતિનો બોધ કરનારાં છતાં કવિતા ન કહેવાય. આડી રીતે બોધ મળતો હોય તો કવિતામાં તેવો બોધ આપવાને કાંઈ હરકત નથી. ઉદાહરણ તરીકે કરવામાં કવિતાનો એવકો અર્થ સરે છે. પણ અમુક ઉપદેશ આપવો એવો હેતુ પ્રથમથી લક્ષમાં રાખ્યાથી કવિતાની સ્વાભાવિકતા જતી રહી બનાવટી કૃત્રિમતા આવે છે. એથી રસભંગ થાય છે. પરંતુ આનંદ આપવાનો મુખ્ય હેતુ છતાં સારાં કાવ્યો વગરપ્રવાસે પણ ઉચ્ચ નીતિનો બોધ કરે તેવાં હોય છે. ઉપર ઉત્તમ કવિઓનાં કેટલાંક કાવ્યો ઉતાર્યાં છે તેમાં પણ એવો ઉપદેશ ગાણી રીતે મળે છે.

કવિતાનો આનંદ, કવિતાથી મળતો આનંદ તે સત્સાચાતુરીથી થવું મનરંજન નથી. ઝડઝમકવાળાં કે દ્વિઅર્થી કાવ્યો કે સમસ્યાઓ ધીકે ચમત્કાર જેવાં લાગી સહેજ મનને રંજન પમાડે છે, પણ તે બુદ્ધિની ચતુરાઇનાં હોય છે, અને પ્રવાસ કરી કરેલાં હોવાથી સ્વાભાવિક નથી હોતાં. સાતમી ચોપડીમાંનાં—

નાથ નરકનો કોણ, સાર દહીંનું શું કહીએ,
પોથી બાળક તણી, નામ તેનું શું લહીએ.
ધઉંનું શું નિત ઘેર, કરે બોજન કરનારી,
ચતુર પુરુષ એ ચાર, ઉત્તર મન લહો વિચારી.
જે સમજી શકે તો માન દઈ, આપું બેસના ઝોટલી,
નહીં સમજે તો કહું તને, જમ ધી ચોપડી રોટલી.

એ અને એનાં જેવાં દ્વિઅર્થી પદ્ય ખરો આનંદ આપી શકતાં નથી. કવિતાથી થતો આનંદ ઉદ્વિગ્ધોના મુખના આનંદ જેવો નથી, એ મનનો આનંદ છે. અને મનના આનંદમાં પણ એક પ્રકારનો છે. મનુષ્યને આ દુનીઆથી દૂર લઈ જાય તેવો સ્વર્ગીય આનંદ એ છે. એવો આનંદ ખીમ કશાથી મળતો નથી. તેથી તેની તુલના કોઈ સાથે થઈ શકે તેમ નથી. તેનું વર્ણન કરવામાં ઘણી સરળતા નથી કેમકે અનુભવથી જ તે સમજી શકાય તેમ છે, માટે એ આનંદ અનુભવવાની, જમવાના સમર્થ લેખકો-કવિઓના મનો-રાજ્યમાં અધિકાર પામવાની સર્વ કોઈને વિનંતિ છે.

સૌ. વિદ્યા.

રેડિયમ અને તેનો અર્થ.

આ વર્ષના જાનેવારી માસમાં બર્મિંગહામના ટાઉન હોલમાં લ્યાંની યુનીવર્સિટીના એન્સેલર ધી રાઈટ હોનરબલ મી. જેસેફ એન્ગરસ્ટ્રોમના પ્રમુખપણા નીચે એક સભા મળી હતી. તે વખતે તે યુનીવર્સિટીના પ્રિન્સીપાલ સર આલીવર લોન્ડે ઉપરના વિષય ઉપર, બાપણ આપ્યું હતું. તેનો સાર નીચે પ્રમાણે હતો:—

સાયન્સ શાસ્ત્રીઓમાં મૂળબીજ રૂપ નિયમની. (theory) શોધ કરનાર અને તેનો અર્થ ખુલ્લો કરનાર એક પદ ભોગવે છે. પણ સામાન્ય પ્રજા માત્ર પ્રયોગ કરનારને વધારે સારી રીતે સમજી શકે છે. જે વિદ્વાન પ્રયોગ તથા નિયમ બેને એકત્ર કરે છે તેને ખરે સાયન્સનો નાવક કહેવો જોઈએ. માત્ર પ્રયોગથી જણાયેલી ખુદી હકીકત કંઈ જ નથી: નિયમોનાં લુગડાં શિવાય તે સાવ નમ્ર ને નિરાધાર છે.

કોઈકવાર સંદિમાં પ્રયોગસિદ્ધ હકીકત પહેલી જન્મ પામે છે અને તેને માટે નિયમરૂપી લુગડાંની તૈયારીઓ પછીથી કરવામાં આવે છે. કોઈકવાર તેથી ઉલટું થાય છે. પહેલાં લુગડાં તૈયાર કરવામાં આવે છે અને હકીકત પછી જન્મ પામે છે. રેડિયમની શોધ બીજા પ્રકારની છે. માત્ર નિયમથી જે કંઈ આપણે અગાઉથી ભવિષ્ય બાબી શકીએ તેના કરતાં રેડિયમે તો વિચિત્ર ગુણો પ્રકટ કર્યા છે. પણ આ ગુણોને સંપૂર્ણ રીતે સમજવાની અને દરેક ગુણને પોતપોતાના ખુણામાં ગોઠવવાની બીલકુલ મુશ્કેલી આવવાની નથી. અને ખાત્રી છે કે રેડિયમની એકે હકીકત નિયમના લુગડાં વિના ટાંકે ચરચરવાની નથી.

પણ આ વાત સૌના માન્યામાં આવતી નથી. કેટલાએક એમ ધારે છે કે સાયન્સે અત્યાર સુધી જે નિયમો સિદ્ધ કર્યા છે તે સઘળાને રેડિયમ ઉપલાવી પાડશે અને ખરી વાત છે કે રેડિયમે આને ધક્કો લગાડ્યો છે. પણ રસાયન શાસ્ત્રના માત્ર પ્રયોગ કરનારાઓએ આ વાત જાહેર કરી તે પહેલાં ક્યારનાએ તે ગણિતશાસ્ત્રમાં ઊંડા ઉતરી ગયેલા અને ભૌતિકવિદ્યાની પ્રયોગશાળામાં નિમગ્ન થઈ ગયેલા વિદ્વાનોએ સાયન્સને આ ધક્કો લાગશે એમ બતાવી આપ્યું હતું. ભૌતિકશાસ્ત્રના કેટલાએક નેતાઓ દ્રવ્યના પરમાણુઓમાં પોતાની મેજે કિરણ ફેંકવાની શક્તિ છે એમ બતાવવાને મથતા હતા, અને જ્યારે કેટલાએક પદાર્થો સ્વપ્રકાશક માલૂમ પડ્યા ત્યારે તેઓ એ દ્રવ્યાણુમાં કોઈક જાતની અસ્થિરતા છે અથવા તો તેમાં કંઈક ફેરફાર થાય છે એમ બતાવવાને વધારે યત્ન કરવા લાગ્યા. કેટલાએક એમ ધારવા લાગ્યા કે જે પદાર્થો સૂર્યકિરણોમાં રાખ્યા પછી તેજવાન થાય છે તેને અને “X-એક્સ” કિરણોને કંઈક સંબંધ છે. જર્મનીના વિદ્વાન રોનજને આ પ્રયોગસિદ્ધ ગુંચવાડવાળા “એક્સ” કિરણોની શોધ કરી તેને એક વર્ષ અથા નહિ એટલામાં તો ફ્રેન્ચ ગણિતવેત્તા પોઈનકારની ઉપર કલા પ્રમાણેની મોઢમ અને અતિશ્રિત મત્સ્યના ઉપરથી સને ૧૮૯૫ માં પારીસમાં એકરેલે સ્વપ્રકાશક શક્તિની શોધ કરી. “એક્સ”

કિરણોની શોધને માટે નિયમો તૈયાર નહોતા પણ પછી શોધી કાઢવામાં આવ્યા. પણ રેડિયમના પ્રકૃતિગુણો માટે તો નિયમો તૈયાર છે અને તે વિશે જેવી એક હકીકત જાહેર કરવામાં આવે છે કે તરત જ તેને નિયમાધીન કરવામાં આવે છે.

આ ભાષણમાં હુંક વખતમાં સંપૂર્ણ ખુલાસો કરવો તદ્દન અશક્ય હોવાથી હું માત્ર યોડી સુખ્ય સુખ્ય વાતો જ કહી જઈશ. મારા વિચારોને પુષ્ટિ આપનારી સંયુક્ત દલીલો અહીં જતાવવા માંગતો નથી પણ વિરુદ્ધ મતવાળાઓની સાથે વિવાદ ચલાવવામાં કંઈ પણ પાછો હઠેલા શિવાય મારા વિચારો શું સૂચવે છે તે કહેવાનો હું અધિયાં યત્ન કરીશ. અભારે હું અધિયાં આ સર્વ હકીકતોનો શું અર્થ છે એટલું જ વિવેચન કરીશ. અને સંક્ષેપની ખાતર મારે જરા સ્વમતાઝઘી થવું પડશે અને ચોક્કસ રીતે સાબીત થયેલી ખીનાઓની જ ચર્ચા કરવી પડશે. આ દલીલોને યોગ્ય ન્યાય આપવામાં જરા લાંબા વિચાર અને પાકા ચાનની જરૂર છે પણ દરેક વિદ્વાન ભાણુસને પરિણામોમાં કંઈ લાભ રહેશે છે અને યુનીવર્સિટી કરતાં શહેરના શહેરીઓનો, હાલમાં સાયન્સ ક્લાસમાં આગળ વધે છે તે સમજવાનો મોટો હક્ક છે. પ્રથમમાં કંઈ નિરાશ ન થાય માટે રેડિયમની અમુલ્ય કીમત વિશે હું કંઈ કહેતો નથી અને વૈદકશાસ્ત્રને આ નવી ધાતુ કેવો ફાયદો કરવાની આશા આપે છે તેને માટે પણ કંઈ બોલીશ નહિ.

નિયમ.

પહેલાં હું ચોખ્ખવટ કરવા નિયમથી શરૂવાત કરીશ. અને દ્રવ્યના પરમાણુ વિશે હાલમાં શા મત છે તે કહીશ. મારા ધાર્યા પ્રમાણે આપણે આ બાબતનાં જ્ઞાન વિશે બે અંગ્રેજ વિદ્વાનોના આભારી છીએ. જુઓ, પદ્મ ઉપર કેમ્બ્રીજ યુનીવર્સિટીના કેનેન્ટરનું પાનું ટીંગાડ્યું છે તેમાં ૧૮૮૦ ના ટીપોસમાં હાર્મોર ને યોગસનના મદદના નામો નજરે પડશે. આમાંથી પહેલા કેમ્બ્રીજ યુનીવર્સિટીમાં ગણિતશાસ્ત્રના અને ખીજા ભૌતિકશાસ્ત્રના અધ્યાપક છે.

તેઓ તથા ખીજાઓ આપણને એમ કહે છે કે વિદ્યુત (electricity) ધણું જ નાનાં નાનાં પરમાણુઓની બનેલી છે અને આપણે તે અણુઓને પોતાના સ્વરૂપમાં “કેથોડ” કે “કુક્સ” નાં કિરણોમાં બેઠાં જોઈએ છીએ. આ પરમાણુઓને તેઓ “વિદ્યુત અણુઓ” (electrons) એવું નામ આપે છે. દ્રવ્યાણુઓ (Atoms of matter) આ વિદ્યુત અણુઓનાં બનેલાં છે. દ્રવ્યાણુ પોતે જ નાનાં છે. ખ્યાલ આપવા માટે બે આવાં ૩૦ કરોડ દ્રવ્યાણુને હારમાં ગોઠવીએ તો માત્ર એક ઈંચ થાય. અને “લાઇટપોલીયમ” ની ખારીક શુક્રીની એક કણીમાં આવાં દશપરાર્ધ (૧૦^{૧૮}) અણુઓ છે. પણ વિદ્યુત અણુઓ તો વળી આથી ઘણું જ નાનાં છે. દ્રવ્યાણુના વ્યાસમાં આવાં લાખ વિદ્યુત અણુ સમાઈ જાય. કારણ કે તેઓ દ્રવ્યાણુ કરતાં ૧૦^{૨૬} ગણું નાનાં છે.

૧ સગમગ બધી હવા કાઢી નાંખ્યા પછી કાચની નળીઓમાં બ્યારે વિદ્યુતપ્રવાહ જાય છે ત્યારે “નેગેટીવ” છેડામાંથી આ પ્રકારનાં કિરણો નીકળે છે.

આસ લેવાને એટલું કહેવું બસ છે કે દ્રવ્યાણુને અને વિદ્યુત્તત્ત્વણુને આ ટાઉન હોલ ને ધૂળની રજ જેટલો સંબંધ છે. મનુષ્યબુદ્ધિએ અસાર સુધી દ્રવ્યાણુની જે કલ્પના કરી છે તેનું ચિત્ર પડદા ઉપર આપ્યું છે. એક દ્રવ્યાણુ માત્ર 'પોઝિટીવ' અને 'નેગેટીવ' વિદ્યુત્તત્ત્વણુઓનું બનેલું બતાવ્યું છે તેમાં નેગેટીવ વિદ્યુત્તત્ત્વણુઓ એટલા બધા તો વેગના આવેશમાં છે કે તેમનો મુખ્ય અણુમાંથી છુટા પડવાનો બહુ સંભવ છે. આવા પ્રકારની દ્રવ્યાણુની વિદ્યુત્તત્ત્વણી સ્થિતિ વેગમાં હોય છે ત્યારે વિદ્યુત્તત્ત્વણુઓ અને લોહચુંગકત્વ પેદા થાય છે અને વળી આ વેગ ન્યારે ઘણો જ વધે છે ત્યારે પોષ્ટ-ટીંગના ધારવા પ્રમાણે તેમાંથી કિરણોનો પ્રકાશ થવો જોઈએ. આ પ્રમાણે ગણિતશાસ્ત્રના નિયમથી જોતાં, ૧૮૯૫ ના વર્ષમાં, દ્રવ્યાણુઓમાંથી કિરણો કેમ નથી નીકળતાં એ સવાલ ઉભો થયો હતો. વિદ્યુત્તત્ત્વણુઓનો તોપની ગોળાઓ માફક છુટા પડવાનો સંભવ માનવામાં આવ્યો હતો અને ત્યાર પછી તરત જ એમ નક્કી કરવામાં આવ્યું કે દ્રવ્યાણુઓ ઝીણા ઝીણા અણુઓનું બનેલું છે માટે દ્રવ્યાણુનું છુટા છુટા અણુઓમાં વીખરાઈ જવું કંઈ અસંભવિત નથી. આ ધારેલી વાત હવે તો પ્રયોગસિદ્ધ થઈ છે. જે કે ત્રણ જુદા જુદા પદાર્થોમાં કિરણ નીકળતાં માલૂમ પડ્યાં છે. આ કિરણોને “ આલ્ફા ”, “ બીટા ”, અને “ ગામા ” એવાં નામ આપવામાં આવ્યાં છે.

પ્રયોગ.

હવે આપણે નિયમશાસ્ત્રીઓને બાજુએ મુકી પ્રયોગશાસ્ત્રીઓ શું કરે છે તે તરફ નજર કરીએ. પહેલવહેલાં રોકસે પદાર્થોના સ્વપ્રકાશક ગુણ વિષે કંઈ સમજ મેળવવા યત્ન કર્યો અને “ એક્સ ” રે-રજનના કિરણોની શોધ પછી મેસ્યોર હેન્ડ્રી બેકરેલે ૧૮૯૬ માં યુરેનીયમનો અભ્યાસ શરૂ કર્યો અને જોયું કે તેનાં કિરણો કાળા કાગળ કે એવા ખીજા કોઈ અપારદર્શક પદાર્થમાં આરપાર જઈ ફોટોગ્રાફના દવાવાળા કાચને કંઈ અંસર કરે છે કે કેમ ? બેકરેલને માલૂમ પડ્યું કે યુરેનીયમને સૂર્યના અજવાળામાં મૂક્યા શીવાય પણ તેમાંથી ધીમે ધીમે કિરણો નીકળતાં હતાં. આ વાતનો બારીક તપાસ તેણે તે પદાર્થની પાસે પડેલાં વિદ્યુત્તત્ત્વણુ (electroscope) ચંત્રથી કર્યાં હતાં. યુરેનીયમસંયુક્ત બધા પદાર્થોમાં આ ગુણ માલૂમ પડ્યો અને ચોરીયમ અને તેના બનેલા પદાર્થોમાં પણ આ ગુણ છે એમ સિદ્ધ થયું. આ વખતે મારીસની ફિઝિક્સની અને ટેકનીકલ કેમીસ્ટ્રીની મ્યુનીસીપલ સ્કૂલમાં મેડમ કુરી એ મુખ્ય શિષ્ય હતી અને તેણે પદાર્થોના સ્વપ્રકાશક ગુણની શોધ કરવાનું પસંદ કર્યું. તેને માલૂમ પડ્યું કે બોહીમીયામાંથી આવતા પીચબ્લેન્ડ (એક જાતનો હામ-રમાંથી નીકળતો પદાર્થ) અને યુરેનીયમ એક્સાઇડમાંથી યુરેનીયમ કરતાં વધારે કિરણો નીકળે છે. અને તેણે ધાર્યું કે તેમાં કોઈ જૂન સ્વપ્રકાશક પદાર્થ હોવો જોઈએ. અને આ પદાર્થ છુટા પાડવા તેણે શરૂઆત કરી. માટીના દેશમાંથી સોનું કાઢવાની જે જુદી જુદી રીતો રસાયનશાસ્ત્રીઓ વાપરે છે તે તેણે વાપરવા માંડી એવી રીતે તે જૂન સ્વપ્રકાશક પદાર્થનો સગડ રસાય પ્રયોગોથી લેવા માંડી. તેને માલૂમ પડ્યું કે પીચબ્લેન્ડમાંથી યુરેનીયમ કાઢી લેવાથી રહેલો ભાગ યુરેનીયમ કરતાં ૪૩ ગણો તેજવાન હતો આમ જુદા જુદા પ્રયોગ કરતાં કરતાં તેણે એક દનમાંથી ૧૬ પાઉન્ડનો પદાર્થ કાઢ્યો તે યુરેનિયમ

કરતાં ૬૦ ગણો તીવ્ર હતો. આ ૧૬ પાઉન્ડમાં ઝાઝો ભાગ તો બેરીયમ ક્લોરાઇડનો હતો. બ્યારે આ બેરીયમ ક્લોરાઇડ કાઢી લીધો ત્યારે બાકી રહેલો ભાગ આગળના કરતાં પાંચ ગણો સ્વપ્રકાશક માત્રામાં પડ્યો. આ પ્રમાણે હજારોવાર પ્રયોગ કરતાં એક પદાર્થ છેલ્લે તેણે શોધી કાઢ્યો કે જે મૂળ યુરેનીયમ કરતાં લાખો ગણો સ્વપ્રકાશક હતો. પહેલાં તો મેડમ કુરીને બે ટનમાંથી એકેન્ડ ગ્રેન આ પદાર્થ મળ્યો અને હવે તેણે તેના દ્રવ્યાણુનું વજન કાઢવા પાત્ર કર્યો. અને માત્રામાં પડ્યું કે હાઇડ્રોજનના દ્રવ્યાણુ કરતાં તે ૨૨૫ ગણું વજનદાર હતું. જર્મન રસાયનશાસ્ત્રી ગીસેલે એક ટન પીયપ્લેન્ડમાંથી ચાર ગ્રેન રેડિયમ બ્રોમાઇડ કઢાડ્યું. રેડિયમને બ્યારે “સ્પેક્ટ્રોસ્કોપ”માં તપાસ્યું તો તે “કેલશીયમ, સ્ટ્રોન્શીયમ, બેરી-રીયમ”ના વર્ગમાં આવે છે એમ માત્રામાં પડ્યું. ગ્રે. સુયેસના કહેવાથી ઑસ્ટ્રીઆની સર-કારે મેડમ કુરીને કેટલાક ટન પીયપ્લેન્ડ આપી મદદ કરી કારણ કે આ શોધમાં પહે-લેલાં ગરીબાઇને લીધે ઘણી અડચણો વેઠવી પડતી હતી. હવે ગ્રે. કુરી તેની વહુ સાથે પ્રયોગ કરવા લાગ્યો અને તેમણે તથા બીજા કેટલાએકે રેડિયમને લગતી કેટલીએક પ્રી-નાઓ જાહેર કરી; દાખલા તરીકે તેની સ્વપ્રકાશક શક્તિ સ્થિર નહોતી.

ધીમે ધીમે તે શક્તિ વધતી. પણ આ વધેલી શક્તિવાળો ભાગ જુદો પાડી શકાતો અને જુદો પાડેલો ભાગ પોતાની શક્તિ યોડીજ વાર રાખી શકતો. આ શક્તિ યોગ અહ-વાડીયામાં બંધ પડતી પણ જેમ જેમ પેલીની શક્તિ ક્ષીણ થતી તેમ તેમ મૂળ રેડિય-મની શક્તિ વધવા માંડતી અને આ પ્રમાણે ચાલ્યા કરતું. જાણે કે નવોજ પદાર્થ નિરંતર ઉત્પન્ન થતો હોય અને જાણે કે આ રૂપાંતરની સાથેજ પેલી શક્તિ આવતી હોય તેમ લાગવા માંડ્યું. ગયે વર્ષે ગ્રે. કુરીને માત્રામાં પડ્યું કે રેડિયમમાંથી સાવ નવીજ ગરમી ઉત્પન્ન થાય છે અને તેનું ઉષ્ણપ્રમાણ (Temperature) આસપાસના પદાર્થો કરતાં કંઈક વધારે છે. આ પોતાની મેજે ગરમી ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિથી બધાનું ધ્યાન ખેંચાણું, અંગ્રેજી વર્તમાનપત્રોમાં આ વાત બહાર પડી અને માત્ર શાસ્ત્રીય પ્રદેશમાંથી લોકોની દૃષ્ટિએ આ વાત આવી.

છેવટ.

દ્રવ્યાણુના આ પ્રમાણે પોતાની મેજે ભાગી જવાથી આગળ કોઈ વખત નદિ જો-યેલી એવી અદ્ભુત ગતિ-ઉત્પાદક શક્તિ માત્રામાં પડી આવી છે. જો આપણને મળી શકે તો, જોખી શકાય એટલા દ્રવ્યાણુઓમાંથી કેટલી બધી ગતિ ઉત્પન્ન કરી શકાય ! પણ વ્યવહારમાં તો ઘણાંજ થોડાં દ્રવ્યાણુ આમ ભાંગી જવાની અસ્થિરતામાં આવે છે. આ દ્રવ્યાણુની અંદરની ગતિની નવી શોધે આજ સુધી થયેલા સૂર્યની ઉમરના અનુમાનને બારે અસર કરી છે તેમજ કેટલે દરજ્જે આપણી દુનીયાની ઉમરના અનુમાનમાં પણ ધડકો લગાડ્યો છે. પણ અગત્યનું પરિણામ તો એ આવ્યું છે કે આ શોધથી દ્રવ્યનું અસ્થિરત્વ અને એક બીજા મૂળ પદાર્થોનું એક બીજામાં રૂપાંતર અને દ્રવ્યાણુના ભાંગી જવાનો સંભવ સાબીત થયો છે.

પ્રાચીનકાળમાં હેરાક્લીટસે એવો સિદ્ધાંત બહાર પાડ્યો હતો કે આ વિશ્વ કંઈ “ઉત્પન્ન થઈ ચુક્યું” નથી પણ “ઉત્પન્ન થઈ જાય છે.” દરેક વસ્તુ અસ્થિર છે કોઈ પણ વસ્તુ નિરંતર અચળ કે સ્થાયી છે નહિ. આ માત્ર સત્ય જ છે. મનુષ્યની સ્થિતિમાં તો આ વાત સહેલથી સમજાય છે. તેના સઘળા પ્રયત્નો ભવિષ્ય માટે છે. તેની પ્રેરણાશક્તિ તેને એકજ ઠેકાણે રહેવા તથા વર્તમાન સુખ ભોગવવા દેતી નથી. દરેક માણસને દરેક પ્રજાને ચડતી પડતી આવ્યા કરે છે તોપણ તેઓ ભવિષ્યને માટે મથ્યા કહે છે, ભેજો કંઈપણ સુધારો દેખે છે તો તે કરવાને અને અસાર સુધી નહિ મળેલા પણ મળવાની આશાવાળા સુખને માટે યત્ન ચાલુજ રાખે છે. સુખ મળ્યું કે તરતજ કોઈ બીજાને માટે તલ્લીન રહે છે. અને આમ ને આમ ચાલ્યાંજ કરે છે. જીવતા જગતમાં, સૂર્યમંડળમાં કે તારામંડળમાં ઉદોગ અને ચપગતાજ પ્રવર્તી રહી છે.

“જન્મ, યુવાવસ્થા, અને મરણ” આ જ વિશ્વનો નિયમ: પંછી ગમે તો વનસ્પતિ હો; પ્રાણી હો, કે આખી પ્રજા હો, અહ હો કે સૂર્ય હો.

માત્ર વીસ વર્ષ ઉપર એમ મનાતું હતું કે દ્રવ્યાણુમાં ફેરફાર થાયજ નહિ. મહાન ભૌતિક વિદ્વાન મેક્સવેલે કહ્યું હતું કે “દસ્ય પદાર્થોમાં ફેરફાર થાય છે પણ દ્રવ્યાણુ તો સ્થિર જ છે. તેઓ આ સ્થૂળ વિશ્વના પાયારૂપ છે. તેઓ કદમાં, સંખ્યામાં, અને વજનમાં સ્થિર છે. ફેરફાર થયો નથી અને થવાનો નથી. તેમને ઘસારો ભાગતો નથી અને જ્યારે સૃષ્ટિના અકસ્મિત પ્રાતઃકાળમાં વિશ્વ કર્તા મહાન પરમેશ્વરે પોતાની ટંક-શાળમાં આ દ્રવ્યાણુઓને બનાવી કાઢ્યા ત્યારથી તે આજની ધડી સુધી તેઓમાં જરાપણ ફેરફાર થયા વિના તેવાને તેવાંજ છે.” પણ તેમ નથી. એમાં પણ ફેરફાર થતો માલૂમ પડ્યો છે. કોઈ સ્થૂળ વસ્તુ તો અચળ છેજ નહિ. લાખો અબજો અરે પરાંધો વર્ષો વહી જાય પણ તેમાં થોડો પણ ફેરફાર થાય છે, તેમના એક બીજા સાથે ગોઠવાવામાં એકલાં નહિ પણ તેમના મૂળ પાયામાં પણ ફેરફાર થાય છે. દ્રવ્યાણુઓ ઘસાય છે તેમનો નાશ થાય છે ત્યારે શું તેમનો જન્મ નહિ થતો હોય ? આની જો કે આપણને ખબર પડી નથી પણ હવે આપણે આ વિશે તપાસ કરવી પડશે. જન્મ અને યુવાવસ્થા ધીવાય એકલું મૃત્યુ એ વાત તે કેમ મનાય ? આપણે જીવીએ છીએ એટલામાં તો કદાચ શોધ નહિ થાય પણ સાયન્સ એકદમ વધે છે અને વધશે. હજી તો સાયન્સ સાવ જયપણમાં છે. મડમ ક્યુરી તો કુદરતના છુપા ભેદનું કંઈક ભાનજ માત્ર આપણને થયું છે. આપણે દર વર્ષે આ સંકે કહ્યું. તેની મીઠુંમે પડ્યું પ્રભાવના શાનની પાસે પાસે ઘસડાતા જઈએ છીએ. ગયા જમા-માથી નીકળતો પદાર્થ) અત્યાધુનિક છુપો રહેલો ભેદ સમજવા માંડ્યા છીએ. જ વિશ્વમાં નીકળે છે. અને તેણે ધાર્યું કે તેમાં કોઈ શ્રેષ્ઠ વિશ્વના મૂળ સત્યો તરફ નજર કરતા મનુષ્યને પદાર્થ છુટો પાડ્યા તેણે શરૂઆત કરી. માટીકેસો હોવો જોઈએ. રીતો રસાયનશાસ્ત્રીઓ વાપરે છે તે તેણે વાપરે પદાર્થનો સગડ રસાય પ્રયોગોથી લેવા માંડી. નીચમ કાઢી લેવાથી રહેશે ભાગ યુરેનીયમ કરત છુદા પ્રયોગ કરતાં કરતાં તેણે એક ટનમાંથી ૧

વિજયલાલ દ્વિયાલાલ મુન.

અખો—તેનો સમય.

અખો—તેનો સમય.

(અનુસન્ધાન પૃષ્ઠ ૨૨૯ થી.)

પદ દર્શનનો અભ્યાસ ધણેખરે રથાતે થતો હતો એમ તો કહી શકાય. છેવટ અખો-
એજ પોતાના ચિત્તવિચારસંવાદમાં જણાવ્યું છે કે જેવા વિચાર ચિત્તમાં આવે તેવા
વાર પ્રકટ થાય છે; માટે સર્વતો પરિવર્તક વિચાર છે અને વિચાર જે જે વાત નક્કી
રે તે તે વાત ચિત્ત માની લે છે; માટે એ પણ નવીન નથી. આમાં પણ પદ દર્શનનો
સાર કહ્યો છે; તે ઉપરથી એમ નિઃસંદેહ મનાય કે સારા માત્રી કે ભક્તને અભ્યાસ
કરવાનાં શાસ્ત્રોમાં, વેદ, વેદાંગ, પદદર્શન, પુરાણ, ઇતિહાસ ઇત્યાદિ ગણાતાં. અખાનું કહેવું
તો એમ છે કે એ બધાં પણ નિરર્થક છે, કારણ કે સ્વ-ભાવથી જ આ સમજો પ્રપંચ
થયો છે, હવે તેમાં આવી આવી આપણા વધારી વાણી વ્યવહાર વધારવો એટલું જ રજા
પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યાં એક નાટકના જનનિકાંતર તેમ જ બહિઃ પ્રવેશ ગમન થયા કરે છે
અને કોઈ પણ એક જ સર્વત્ર વ્યાપક વસ્તુ વિના દૃષ્ટિએ પડતું નથી, જ્યાં ઉત્પત્તિ રિચ-
તિ લય વિગેરે ચિત્તકરિપત વસ્તુઓ ઉપાધિરૂપ થતી માત્ર માયાના આવરણને લીધે પ્રયા-
હની પેરે ચાલી જતી લાગે છે, અને વસ્તુતઃ એકાકાર સર્વત્ર છવાઈ રહેલું છે, જ્યાં પિંડ
બ્રહ્માંડ પૃથગ્ નથી, જ્યાં વળી શુદ્ધદૈતભાવ જગતી પડ્યો છે, ત્યાં નેહએ તો આચાર્યએ
ખરૂં સ્વરૂપ શું છે તે વિશે વિવેચન કરતાં બિન બિન બધ ને મોક્ષની અવસ્થા, કારણ
અને નાશના પ્રકાર, કલ્પી, જુદી જુદી જુદીનું જગ રમ્યું. આમ છે તો તે અભિમાન
પ્રધાન કરી “એક એકયે” દુકી રહેલા ” નાં કારણ ન થવાં નેહએ.

હવે આ તક અખાનું ખરૂં તત્ત્વ તપાસવાને અનુકૂળ છે. એટલું ઉપરનાથી નેવાયું
કે યોગની સાધના, મીમાંસાનાં કર્મ કાંડ, ન્યાય વૈશેષિકના કાલા વાદવિવાદ અને વાણી ચર્ચા
એ સર્વથી અખાનું વેદાંત કંટાળેલ, અને તે માટે ખરા રસ, ખરા સત્યને જ અત્યુત્ક્રાંત-
પણે જોળવા અપેક્ષા ધરાવનાર હતું. “મહિમ્નઃસ્તોત્રના કર્તા પુષ્પદન્ત પણ બધાં મતનું ખંડન
કર્તા પછી કહે છે કે:—“અતીતઃ પચ્યાનં તંબ ચ મહિમા ષાલ્મનસયોઃ ઇત્યાદિ, અને:
પ્રચી સાલ્યં યોગઃ પેન્ડુપતિમતં વૈષ્ણવમતં પ્રમિષ્ને પ્રચ્યાને પરમિદમંદઃ પદ્યં-
મિતિ સ્વં । સૂચીનાં ધૈષ્ઠ્ય્યાત્ ધ્રુવકુટિલનાનાપઘજુપાં,” વિગેરે. આ પ્રમાણે
અખા ભક્તનું પણ કહેવું છે કે: “શબ્દ જગ કરમના ગ્રંથ, એમાં સાર ન લાધે અત
સાચું સાધન જ કો કરો, વાગ વિશ્વાસ સકળ પરદરો; શબ્દાતીતને જાણે જેક અખા
સાચું સાધન તેક”..... “શબ્દ જગ માયાનું કુંડ, ત્યાં નર પંથુ પડે મતિ મૂંઢ, સણ-
મારી વાણી સૌ ગાય, મોક્ષા જીવ સાંભળવા જાય; અખા શું વાંચ્યું સમજ્યો કશું, આ-
ખ્યનું કાલજ ગાયે ધસ્યું.” આવી નકામી કુચલી છે, રાણું કર્યા વિના શુદ્ધ જ્ઞાન મેળવવા
તત્પર રહેવું અને મથ્યા કરવું એવો ઉપદેશ જુનેથી; તે તોદૈત વાદના જ્ઞાન તંત્ર વલણ
જેવ્યમાં આવે છે. જ્ઞાન લઈ, ભક્તિ અજસ અને વિશ્વ વળી તેણે માની છે, તે પણ
વિવેચન કરી કહે છે: “જ્ઞાન વિના બિંસતર તરવો: પંચ પ્રાણ, દશ છે! જ્યાં ત્યાં અપ-

તે; તે માટે જાની ગુરુ કરો, હરિ દેખાડે સભરો ભર્યો; ગુરુ જ આખા નળ જાણે રામ, તે શિષ્યને શું આપે નામ.” ત્યારે મત્ત્ય જ્ઞાન ગુરુગમ્ય છે તો પછી ગુરુ કેવા જોઈએ તેનું સ્વરૂપ બ્રહ્મગુરુ વિષેના પદમાં કહે કે: “ગુરુને જાત વરણુ આશ્રમ નહિ, સેહેજ પણે અવધૂત; શુણ સાથે નહિ યોજના, પરસે નહિ પંચભૂત; અખિલ જગત ગુરુમાં રહે અને ગુરુ રહે નિર આધાર; અન્ય આશ્રિત નહિ ગુરુ વિષે, તે રહે પરાને પાર; તે અમરજ ગુરુનું ધણું, જે અરૂપીને અણુલિંગ.....નિઃસ્પૃહી નિર્લેપ, નિર્ગુણ, અનુભવના બંધાર, કહે અખો પરબ્રહ્મ પૂરણુ, તત્ત્વ તદાકાર.....” એકમેવ અદ્વૈત તે ત્યાં વચન ન લાગે, તન મન કૃત ત્યાં નવ ખપે, એક અનુભવ જાગે.” આ બધા ઉપરથી ગુરુ કોઈ બીજો નથી; આપ-પોતે-આત્મા-રામ જ ગુરુ-જ્યાં બીજું કંઈ જ નથી. ત્યાં ગુરુ કોણુ તે શિષ્ય કોણુ? આખાના વેદાંતની મૂળ મતલબ એવી છે કે સંસારમાં મારું તારું એ વાત બહુ વધી પડી છે, અને ગુરુઓ પણ પોતાનો સ્વાર્થ સંભાળતાં ઉઘા નથી આવના, ત્યારે લોકોને ખરો રસ્તો બતાવનાર કોઈ નહતું. એટલા માટે જ પોતે એવો માર્ગ દર્શાવવા લાગ્યો કે જેમાં પરદર્શનના જુગુપ્સા મતો કે સૈવ વૈષ્ણવ સંપ્રદાયની સ્પર્ધાના ભાવો કે ઢોંગી ગુરુપદ ધારણ કરનારના ઢાઢેલાં ઝોમાંથી દૂર રાખી લોકોને ખરું રહસ્ય સમજાવવું. પ્રપંચ તો સર્વ ખરેખર પ્રપંચથી જ ભરપૂર છે; તે મિથ્યા છે; ખરો જ એક પોતે અર્થાત્ એકમેવ અદ્વિતીય આત્મા સર્વ વ્યાપક છે; તે જ પિંડ ને તે જ બ્રહ્માંડ; તે જ વ્યક્તિ ને તે જ સમષ્ટિ; એ જ ગુરુ કરવો; અને એ જ ગુરુ કરવો; અને એ જ ગુરુનાં “બ્રહ્મા લિયે અતિ ભાંમણાં, શિવ સનકાદિક ગાવ; વિધ્યુને વલ્લભ ધણીરે મહિમા મુખે કહો ન જાય.” વળી આત્મ લક્ષ અંગમાં પણ સમજાવે છે કે: “સાચો અંતર જાતો જોર, બીજો ગુરુ બાહ્યગર મ્હોર; તેનો અર્થ કેવા શોભવા, સંસારીનું મન શોભવા; પણ રીધ આવે જેમ રૂપેવા વડે, તેમ અખા આતમથી આતમ જડે.”

હવે આખાનું પંચીકરણ તપાસીએ: બ્રહ્માંડમાં સળંગ સૂત્ર પરબ્રહ્મ છે; તે અવ્યક્તથી પ્રથમ સષ્ટિ-પ્રકરણ જોતાં નબ ઉત્પન્ન થયું અને આકાશમાં પવનનો જન્મ થયો; પછી પવનમાં તેજનો ઉદ્ભવ; અને તેજતણું જળ તન બન્યું; પાણીથી વળી પૃથ્વી પ્રકટ થઈ; એ જ અનુક્રમે પ્રથમ પણ થયા કરે છે. અવ્યક્ત વસ્તુમાં પ્રથમ ઝોંકારનો ધ્વનિ ઉઠ્યો, તે ઝોંકાર ત્રિવર્ગ-સત્ય, રજસ, તમસ-કે જોમાંથી બધાં તત્ત્વો ઉત્પન્ન થયાં, તે વિશે પછી; પરંતુ પૃથ્વીમાં પાંચે ભાગે, નસ-નાડી, માંસ, અસ્થિ, રોમ અને ચર્મ એ રહેલાં છે; જલમાં પાંચે ભાગે, શુક્ર, શોણિત, પ્રસ્વેદ-લાળ, મૂત્ર-આંસુ, અને કર્ણું જળું એ રહેલાં છે; તેજમાં પાંચે ભાગે, ક્ષુધા, પિપાસા, કામ, ક્રોધ, આલસ્ય, એ રહેલાં છે; માર-તમાં શ્વાસોચ્છવાસ, હેડકી, છીંક અને બગાસાં એ રહેલાં છે; આકાશમાં શબ્દ કરવો, શબ્દ ગ્રહણ કરવો, દેહ વિકાસ, પાકતું મસળીને બંધાવું અને પાકનો નાશ, એ રહેલ છે. અર્થાત્ આ પાંચે જોતોને આ વિભાજન થવાનાં આ પાંચ રૂપો ભિન્ન ભિન્ન દરેકને છે. આમાં બીજું એ પણ ધ્યાનમાં લેવાની મ. ૮ કહિણ ભાગ સદા પૃથ્વીનો, કંતેદન જલનો, ઉષ્ણ ભાગ જ્યોતિનો, પ્રસન્ન ચુરેતીય નિથર વિવર તે આકાશનો ધર્મ છે એમ જણવું. આયુર્વેદના તણે એક ટનમાંથી મતાવતાં રૂપ જણી પુરાઈ જાય એવી

બીકથી તે દાખલ નથી થઈ શકતો. આ પાંચ જૂત ઉપરાંત, પાંચ કર્મદ્રિયો—વાદ પાણિ પાણ્યસ્થ ને ગુદા—પાંચ જાનેદ્રિયો—શ્રોત્ર ત્વક્ દ્રાણ નેત્ર શ્રુત્વા—અને તે ઉપરાંત પાંચ તન્માત્રાઓ—શબ્દ સ્પર્શ રૂપ રસ ગંધ—એમ વીસ બતાવ્યાં. આમાં વળી, શબ્દ શ્રોત્રનો વિષય, સ્પર્શ ત્વચાનો, રૂપ નેત્રનો, રસ રસનાનો, ગંધ નાકનો એમ સ્ટુટ કયું. એ વીસમાં વળી ઉમેરવાનાં બીજાં ચાર:—મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકાર—એટલે કુલ ચોવીસ થયાં કે જેમાં પ્રકૃતિ ભેગવી સાંખ્યવાદીઓ પચીસની ગણતરી કરે છે; અને આમાં પ્રકૃતિ તથા પુરુષ બંને મળી છવીસ થાય. અખાએ પ્રકૃતિ નામ ખાસ નથી રાખ્યું, પરંતુ માયા કહે છે. હવે બધી જાતની ઈદ્રિયોના અધિશાના બતાવતાં કહે છે: શબ્દ—શ્રોત્રનો પાલક, દિગરાંધ; ત્વક્—સ્પર્શનો મારુત; નેત્ર—રૂપનો પાલક સૂર્ય; રસના—રસનો વરણ; અને ગંધ—નાસાનો પૃથ્વી; અર્થાત્ એ એ જૂત-દેવોને એ એ ગુણ સુખ્ય ગુણ છે; જેમકે શબ્દગુણવાળું આકાશ; ગંધ ગુણવાળી પૃથ્વી; દત્તાદિ. વળી, ચરણથી ગતિ થાય તેના પાલક વિષ્ણુ; હાથના પાલક ઈન્દ્ર; વાણીના અગ્નિ; ગુદાના યમ; અને ઉપસ્થના બ્રહ્મા. આમાં પણ અખાએ વેદ પુરાણ વિગેરેનો આધાર સ્પષ્ટ રાખ્યો હોય એમ લાગે છે. વેદમાં અગ્નિને દેવોનું સુખ ગણ્યું છે અને મુળથી વાગૂન્યવહાર; એટલે વાકનો અધિશાના અગ્નિ રાખ્યો; એમ બધાને ધરાવવામાં અખાએ શાસ્ત્રનું જ્ઞાન ઉપયોગમાં લીધું છે. વળી, ‘વંદ્રમા મનસો જ્ઞાતઃ’ દત્તાદિ પરથી અખાનું કહેવું છે કે: મનના પાલક ચંદ્ર; બુદ્ધિના બ્રહ્મા; ચિત્તા હરિ, અને અહંકારના શેખનાગ.

આ પ્રકારે સદ્ધિ-પ્રકરણ અને એ જ પ્રકારે લય. હવે સર્વવ્યાપક જે ચૈતન્ય તે નિર્ગુણ છે, તે શુદ્ધ, બુદ્ધ, નિત્ય છે; અને કેવલ્ય કહેવાય છે; આત્મનિક સર્વ પદાર્થનું એ કારણ છે. સમગ્ર જલ્લ અર્થાત્ કાર્યચૈતન્યને વાસના થવાથી—સિંગ છે મારે—સદ્ધિ પ્રકાર થયો કે જેમાં કાર્ય-રચૂળ દેહ રચાવાનો પ્રસંગ આવ્યો. સર્વ રચૂળ સદ્ધિમાં વાસના સિંગ અર્થાત્ હેતુ કે કારણ છે. વાસનાને લીધે જીવને ચાર અવસ્થા ભોગવની પડે છે: જાગૃત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ; એ ત્રણ, અને તુરીયાવસ્થામાં જીવ શિવ એકાકાર થઈ જાય. તેણે સ્ટુટ કરી લખ્યું છે કે: જાગૃત્તવસ્થા નેત્રોપર, સ્વપ્નાવસ્થા કંઠવડે, સુષુપ્તિ હૃદયવડે અને તુરીયાવસ્થા જમર-ગુફાવડે. આ બધું “પંચદર્શી” પ્રમાણે ધણે અંશે ચાલ્યું આવે છે. ગીતામાં પણ મુદ્ધોર્મયે પ્રાણમાચેદય સમ્યક્ સ તં પરં પુરુષમુપૈતિ દિવ્યં એ અર્થ “જમર-ગુફા તુર્ધા ભોગવે” બતાવે છે. આ પંચીકરણ મહા વાક્ય છે. અને વાસના બંગ થવાથી જ તેનો રચૂળ દેહનો નાશ થાય છે. જ્યાં સુધી વાસનાની દેહ સામે દટિ છે અર્થાત્ રચૂળના ધર્મ, ભોગ, કર્મ દત્તાદિ પ્રત્યે અપેક્ષા છે ત્યાં સુધી જન્મ મરણની સરણિ વણા કરે છે. પણ કેવલ્ય પ્રત્યે જ્ઞાનવડે અપેક્ષા થાય છે ત્યારે મોક્ષપ્રાપ્તિ અર્થાત્ દૈવત્વપદપ્રાપ્તિ થાય છે.

આ પ્રમાણે વળી ઈશ્વરની ત્રણ અવસ્થાનું અવલોકન અખાએ કયું છે તે: ઈશ્વરને જ્યારે સુષુપ્તિ દશ થાય ત્યારે માયા વિંટાયેલ કહેવાય છે, સ્વપ્નાવસ્થામાં, હિરણ્ય ગર્ભ, અને જાગૃત્તવસ્થામાં વિરાટ; ઈશ્વરને અવિદ્યાનું આવરણ નથી; તે તો માત્ર જીવને જ છે. જીવનો એ ત્રણે અવસ્થાનાં નામ અનુક્રમે: પ્રાણ, તૈજસ અને વિશ્વ. વળી ઈશ્વરનો દેહ અપંગી કરણ ને જીવનો પંચીકરણ. ઈશ્વરની કાષ્ઠમાં સત્તર તરવે: પંચ પ્રાણ, દશ દિરિયો અને મન

તથા બુદ્ધિ, યજ્ઞી આ વ્યાખ્યાનાનંતર અંખો પંચદશી પ્રમાણે વાયુના દશ ભેદ, પંચકોણ અન્નમય, પ્રાણમય, મનોમય અને વિજ્ઞાનમય—કહી ઇશ્વરનાં અર્થાત્ સમુદાય જ્ઞાનનાં ત્રણ વિશેષણ આપે છે: સત્, ચિત્ અને આનંદ; અને આ ત્રણ વિશેષણોને મળતાં આવતાં ત્રણ જીવ પ્રત્યે લગાડવામાં આવે છે તેનાં નામ આપે છે: અસ્તિ ભાતિ પ્રિય. આમાં અસ્તિ એ સર્વત્ર વ્યાપક છે એવી પ્રતીતિ વસ્તુતઃ છતાં અવિદ્યાના આવરણથી પ્રપંચ ઉપર વિદ્યમાનપણું ધરાવવાથી જીવનું વિશેષણ અસ્તિ થયું. હવે આ બધું થયા પછી “સોદ” નું વિવેચન કર્યું છે તે:—શ્વાસ લેતાં સુસવાટી સાથે “સ” ઉત્પન્ન થાય અને શ્વાસ નીચો મૂકતાં હાયકાર સાથે “હ” ઉત્પન્ન થાય; પરંતુ આમ જ્યાં દ્વંદ્વથી વિમુક્ત-ભાવ પ્રકટ થયેલ છે અને સુસવાટી કે હાયકારો કરવાનું હોતું જ નથી ત્યાં “સોદ” ટળી ઝોંકાર ઝોપ વિનાનો શુદ્ધ યર્ષ રહે છે. અખ્યાએ તો એમ જતાવ્યું છે કે: સોદ= સન્-ઝોંકાર; આમાંથી “સ” ને “હ” જવાથી માત્ર પ્રવણ નાદ-ઝોં-રહે છે.

દૃષ્ટાંતો, રૂપકો આપી પોતાના મતને પુષ્ટિ કરે છે તે તો અખ્યાનો સ્વભાવ છે. તેના ચિત્તવિચારસંવાદમાં તે કહે છે કે:—ચિત્ત રાગ છે, અને તેને જમણે પાસે રહેલ વિવેક નામનો પ્રધાન; તથા ડાબે પાસે મોહ નામનો પ્રધાન છે. તેની સ્ત્રી પણ બે: પ્રતિતિનો વિસ્તાર, કામ ક્રોધ મદ, મત્સર, મમતા, દુઝ્ઞા, અસત્યા વિગેરે; નિરતિનો વિસ્તાર, વિવેક, વિચાર, સંયમ, શાંતિ, સત્ય, સંતોષ, દયા, ધર્મ વિગેરે. પ્રેમાનંદનું વ્યાખ્યાન જે “વિવેક વણજારા” માં કર્યું છે તે પણ આ જ પ્રકારનું છે. અને સર્ગગ રૂપકવડ તેણે થોડી ધણી જે જે વાતો તત્ત્વની સમજાવી છે તે અખ્યા જેવી લાગે છે. બધે એવા મંથોમાં એવા જ ઉપદેશ કરવાની એક સરખી પરિપાટી જોવામાં આવે છે. “જ્ઞાનભક્તિ વૈરાગ્યધર” એ અનુભવબિન્દુનું વચન સવિસ્તર સમજાવતાં કહે છે કે: “ગુરુ થા તારો તું જ; અને બાહ્ય મુરતને ટાળવાજ્ય અંતરમાં સેવા”; અને આ જ અનુભવ શાસ્ત્ર બંધામાં સુપ્રસિદ્ધ છે. ઉમિયાને મહાદેવજીએ કરેલ ઉપદેશ, રામચંદ્રને પસિંઝે, શુકને જનકે, વ્યાસને નારદે, ધર્મને બીષ્મને અને અર્જુનને શ્રી કૃષ્ણચંદ્રે બાખ્યો છે તે એ જ છે. જ્ઞાને થયા પછી પણ એણું રહી જવાથી અર્થાત્ અધ્યાસ નિરાજો નરિં થવાથી અખ્યાએ ચિત્તવિચારસંવાદમાં દર્શાવ્યા મુજબ જીવ “ઉડે પણ પડે પાછો ફરી.” એ જ મંથમાં વળી સ્તવ્યું છે કે: અચ્યન વંદનાદિ નવધા ભક્તિ માત્ર લૌકિક ભક્તિ છે પરંતુ જેમ બહુ જલ વર્ષાર્થે પડવાનું હોય ત્યારે તાપ અતિથય પડે છે તેને જ્યારે અમાપ આનુરતા પ્રકટ થાય છે, ત્યારે “અંતરથી હરિ પરગટ હોય” અને જીવને સંસારની વસ્તુઓ પ્રત્યે અપાર વૈરાગ્ય યર્ષ જાય છે. આ સમયે નામરૂપ ટળી જાય છે અને રચ્ચળપણું મટી જાય છે. માત્ર “અવ્યક્તરૂપ ઉદંબરતણો, તે સાખાથી પસર્યો ધણો; જહાંડ ઉદંબરે લાખાં અપાર; ફળ સ્થાને છે બહુ જહાંડ”; અને જહાંડે જહાંડે અનેક પિરો; અડે અડે—પિરો પિરો—પ્રત્યેક હરિદર અજ; અને આ ફળ પ્રત્યે અસંખ્ય જીવો છે બધા અવ્યક્ત રૂપનું ખર્દ જ્ઞાન સ્ફુરાર્થે થાય ત્યારે રચ્ચળ તો ટળી જાય છે. જુઓ: ‘મવ્યક્તાર્થાનિ સ્વજ્ઞાનિ વ્યક્તમધ્યાનિ મારવત’ અને વળી, ‘અધ્યત્તમેનં સુચિદમૂર્ત્ત્વસંગશાસ્ત્રેણ વૃદ્ધેન ઊર્યા ॥’ મળીતા.

શંભુમસાદ શિવમસાદ મહેતા.

વસન્ત.

इदं सत्यं सर्वेषां भूतानां मध्यस्य सत्यस्य सर्वाणि भूतानि मधु यथा-
यमस्मिन्सत्ये तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं सात्यस्तेजोमयोऽमृतमयः
पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ।

उपनिषद्.

સત્યાન્ન પ્રમદિતવ્યમ્ । ધર્માન્ન પ્રમદિતવ્યમ્ । કુશલાન્ન પ્રમદિતવ્યમ્
મૂલૈ ન પ્રમદિતવ્યમ્ । સ્વાધ્યાયપ્રવચનાભ્યાં ન પ્રમદિતવ્યમ્ ।

उपनिषद्.

વર્ષ ૩, અંક ૧૧.

[માસિક]

માર્ગશીર્ષ, સંવત ૧૯૬૧.

દિગ્દર્શન.

આપણે આગળ (અનુસન્ધાન ૫૪ ૨૪૪ થી) જોયું કે સાંખ્યદર્શનમાં અતીશ્વરવાદ કેવી રીતે આવ્યો, અને એ અતીશ્વરવાદ યોગ અને ન્યાય-યૌગિક પદ્ધતિનાં વેદોનોએ કેવાં કેવાં કારણસર અગ્રાણ ગણ્યો. વળી એ પછી આપણે જ્ઞાન્તનું સ્થાન. જોયું કે વેદાન્ત આ બંને સ્કામસ્કામા પક્ષને એકત્ર કરી પોતાનો પ્રકૃતિ-પરમાત્માના અદ્વૈતનો સિદ્ધાન્ત કેવી રીતે ઉપજાવે છે. દરે એ તપાસી જોઈએ કે ઇશ્વરના અસ્તિત્વ તથા સ્વરૂપ સંબંધી આ મતભેદ એમના પરમ-પુરુષાર્થના માર્ગ સંબંધે કેવી અસર કરે છે.

સાંખ્યદર્શન પરમાત્માનું અસ્તિત્વ સ્વીકારતું નથી, એટલે જ્ઞાતમાનો પ્રકૃતિ યદી વિવેક કરવો એ જ એ દર્શનમાં પરમ પુરુષાર્થ રહે છે: જીવ ત્રિગુણાત્મક પ્રકૃતિથી પર છે અને પ્રકૃતિના વિલાસનો દ્રશ્ય માત્ર છે એટલું જાણતું એ જ પરમ પુરુષાર્થ ગણાય છે. આ જાણતું તે માત્ર નામનું જ નહિ, પણ ખરેખર—માટે પ્રકૃતિ અને પુરુષના સ્વરૂપનું ચિન્તન પ્રાપ્ત થયું, અને આ ચિન્તન વિવેકસ્વ-વિચારાત્મક, અને શાન્તિ વચ્ચે, સુખે.

તે આ વિચારથી ઉત્પન્ન થતી સાંખ્યવિદ્યાનની સ્થિતિ. યોગને આ વિદ્યા—એટલે ! પૂર્વોક્ત વિવેકજન્ય સ્થિતિ—એકદમ વિચાર માનથી પ્રાપ્ત કરવી અશક્ય લાગી; અને તેથી એણે એ સિદ્ધ કરવા માટે સાધનનો ખાસ માર્ગ યોજ્યો; અને જીવાત્માની પાર અનીશ્વર સાંખ્યને ન જણાએલો ઇશ્વર જોઈ, એ ઇશ્વરમાં ચિત્તનું પ્રાણિધાન કરી, એના અનુગ્રહ વડે આત્માનું કેવલપણું—પ્રકૃતિથી પરપણું—અનુભવવાનું બતાવ્યું. એટલે એકમાં વિવેકનું અને બીજામાં એ વિવેક અર્થે ધ્યાન ધારણા સમાધિ વગેરે સાધનનું પ્રાધાન્ય રહ્યું.

વેદાન્તે આ બંને માર્ગનો સમન્વય કર્યો—સાંખ્ય પાસેથી વિવેક લીધો, અને યોગ પાસેથી ધ્યાનાદિ સાધન લીધાં. પણ એનો બ્રહ્મવાદ સાંખ્યના અનીશ્વરવાદથી અને યોગના ઇશ્વરવાદથી જેટલો જુદો હતો, તેટલો એનો જ્ઞાન માર્ગ પણ વિવેક અને ધ્યાન ઉભયથી જુદો પડ્યો. સાંખ્યને પ્રકૃતિ અને અનેક પુરુષની પાર કાંઈ નજરે પડતું નહતું, અને તેથી એને પ્રકૃતિ અને પુરુષ એ બે કોટિનો વિવેક કરવો એટલું જ સમજું હતું. વેદાન્તની દૃષ્ટિ ઉભયની પાર ગઈ, અને ક્ષર અને અક્ષર યાને પ્રકૃતિ અને પુરુષ ઉભયને સ્વસ્વરૂપમાં અનન્યરૂપે સંમિલિતો એવો 'ઉત્તમ પુરુષ'—પરમાત્મા—નજરે પડ્યો, અને તેથી વિવેકની પાર અભેદજ્ઞાનની આવશ્યકતા પ્રતીત થઈ.

યોગશાસ્ત્રે સાંખ્યનો અનીશ્વરવાદ તથા ઇશ્વરનું અસ્તિત્વ સ્વીકાર્યું હતું અને તેથી એ દર્શનમાં વિવેક ઉપરાન્ત ઇશ્વરના અનુગ્રહની ઇષ્ટતા કબૂલ થઈ હતી. પણ મૂળના સાંખ્ય દર્શનની અસર નીચે રહી બંન્માં સુધી એણે વિવેકને જ પરમ પુરુષાર્થ માન્યો ત્યાં સુધી ઇશ્વરઅનુગ્રહ તે માત્ર સાધનરૂપ જ ગણાયો, અને છેવટનું સાધ્ય તો આત્માનું નિઃસંગપણું એ જ રહ્યું. વેદાન્તની અસર તજે આવતાં, યોગદર્શને જીવ અને ઇશનો યોગ એને પરમ પુરુષાર્થ ગણ્યો ખરો. પણ એ યોગનો અર્થ ઘણીવાર એવો થતો કે પરમાત્મા જેવું આત્માનું નિઃસંગપણું મેળવવું. વળી ઉભય શાખામાં ઇશ્વરને જીવથી તદ્દન જુદો માન્યો હતો, અને તેથી ઇશ્વરમાં ચિત્તનું પ્રાણિધાન તે વિષય ઉપર ઇન્દ્રિય ઠેરવવામાં આવે છે એ જ તરેહનું તેઓએ કહ્યું હતું, અને એ તરેહ બે વચ્ચે કેવળ જુદાઈની જ તેઓના સમજવામાં હતી.

વેદાન્તને આ વાત ગ્રાહ્ય ન થઈ. વેદાન્તસિદ્ધાન્ત પ્રમાણે, ઇશ્વરનું અસ્તિત્વ અને ઇશ્વરમાં ચિત્તનું પ્રાણિધાન બંને વાતો કબૂલ—પણ ઇશ્વરનું સ્વરૂપ યોગશાસ્ત્રે કહ્યું છે તેવું નહિ, અને તેથી ચિત્તનું પ્રાણિધાન પણ પોતાથી તદ્દન જુદા પુરુષવિશેષમાં નહિ, પણ પુરુષ માત્રના પોતાના સમપ્રિસ્વરૂપમાં. વેદાન્તની વિશિષ્ટદૈત, [રામાનુજચાર્યનું] શુદ્ધાદૈત [વલ્લભાચાર્યનું], અને કેવલાદૈત [શંકરાચાર્યનું] ત્રણે શાખાઓમાં આ

* મધ્વાચાર્યના દૈતને વેદાન્ત એટલે કે ઔપનિષદ દર્શનનું નામ જ હાજરું નથી. કારણ કે જોકે એ ઉપનિષદ—વેદાન્ત—નાં વાક્યોનો આધાર ટકે છે, તથાપિ એ વાક્યો એમના સિદ્ધાન્તને ખરું જોતાં એટલાં બધાં પ્રતિકૂલ છે કે એ આધાર લેવાનો પ્રયાસ મૂળથી જ ખોટો છે. અન્ય ત્રણ શાખાઓને દરેકના પોતપોતાના મતને સમર્થક કાંઈક કાંઈક ઉપનિષદમાં મળી આવે છે જ, અને એમાંનાં કેટલાંક વાક્યને મુખ્ય ગણી બાકીનાં વિરુદ્ધ લાગતાં હોય તેને મુખ્ય સાથે ઘટાવી લેવાં એ પ્રકારનો પ્રયત્ન થાય છે, જે સર્વથા નિરાધાર નથી.

સમદિસ્વરૂપનો એક વા બીજી રીતે પણ સ્વીકાર છે. (૧) વિશિષ્ટાદ્વૈતવાદી 'ચિત્'—આત્માઓ—ને અનેક તથા પરસ્પર ભિન્ન માને છે, તથાપિ સર્વે મળી પરમાત્માના શરીરનો એક ભાગ છે (બીજો ભાગ 'અચિત્'—પ્રકૃતિ) એટલું તો સ્વીકારે છે; અને એ શાખામાં આત્માએ પરમાત્માનું ધ્યાન કરવાનું તે એક પ્રકૃતિથી લેવાએસો પુરુષ પ્રકૃતિથી સદા નિર્લેપ પુરુષાન્તર (યોગનો 'પુરુષવિશેષ', ઇશ્વર) નું ધ્યાન કરે એ રીતે નથી, પણ એક અંગ પોતાના અંગીનું ધ્યાન કરે એ પ્રમાણે છે. (૨) શુદ્ધાદ્વૈતવાદી પણ આત્માઓને અનેક તથા પરસ્પર ભિન્ન માને છે, પણ સર્વે પરમાત્માના અંશ છે એમ કહે છે અને તેથી અંશે પોતાના અંશીનું ધ્યાન કરવાનું છે. (૩) કેવલાદ્વૈતવાદમાં મિથ્યા ઉપાધિ માત્રે કરીને જ સર્વ એક પ્રતીત થાય છે—અલ્પિઉપાધિને લઈ જો જીવ કહેવાય છે. તેજ સમદિઉપાધિને લઈ 'ઇશ્વર' યા સચ્ચિદાનંદ અને ઉપાધિરહિત સ્વરૂપે 'પરબ્રહ્મ' યા 'નિર્ગુણ બ્રહ્મ' કહેવાય છે—એટલે આત્મીય શાખામાં સ્વસ્વરૂપભૂત પરમાત્માનું જ્ઞાન એ જ પરમ પુરુષાર્થ વા પરમ પુરુષાર્થનો માર્ગ દરે છે—પરમાત્માનું જ્ઞાન એટલે કે, નહિ આત્માનો પ્રકૃતિથી વિવેક માત્ર, અને નહિ પુરુષાન્તરનો અનુભવ કે પુરુષાન્તર સાથે—નિઃસંગપણાંરૂપી—સામ્યપ્રાપ્તિ.

ન્યાય અને વૈશેષિક દર્શનો સાંખ્યના અનીશ્વરવાદથી જુદાં પડે છે—પણ તેઓ વેદાન્તની માફક પરમાત્માજ્ઞાનને પરમ પુરુષાર્થ દર્શવતાં નથી, કિંતુ આત્મામાં આત્મનિતક દુઃખધ્વંસ સંપાદન કરવો એને જ પરમ પુરુષાર્થ કહે છે. એટલે જો કે પરમાત્માનો અનુભવ તેઓ ઇચ્છે છે તથાપિ છેવટની પ્રાપ્તિમાં તો પરમાત્માને બાબુ ઉપર જ રાખે છે. આ જીવ-ઈશના દ્વૈતવાદનું સ્વાભાવિક પરિણામ છે. યોગમાં એ પરિણામ આબુ હતું, અને ન્યાયવૈશેષિકમાં પણ આવે છે. કારણ એવું છે કે જે પુરુષાર્થ અન્તરમાં પ્રકટાવવાનો છે તેમાં પહેલેથી જ પરમાત્માનો પ્રવેશ નથી રાખતા તો છેવટ સુધી પરમાત્મા બહારનો બહાર રહે છે, અને છેવટે જે સાધવાનું તે આત્માનું પોતાનું જ—પરમાત્માના સંપર્ક વિનાનું—દરે છે. અર્થાત્ કે દ્વૈતવાદીઓનો પરમ પુરુષાર્થ સ્વાભાવિક રીતે 'individualistic' હોય છે, બદલે 'egoism', 'self-love' રૂપ હોઈ કુલડી જેવડી પોતાની બંદમાં જ પૂરો થઈ રહે છે, અને એમાં સંગત રીતે (consistently) પરમાત્માને કશું જ સ્થાન રહેતું નથી, અને તેથી તે ધાર્મિકતાથી વિમુખ છે. પરમ પુરુષાર્થમાં પરમાત્માનો પ્રવેશ આવશ્યક હોય તો તેને મૂળથી આત્મામાં જ રાખવો જોઈએ, એટલે એનો સાક્ષાત્કાર આત્મામાં જ બની શકે—અને સાક્ષાત્કાર આત્મામાં જ બનવો જોઈએ એ તત્ત્વજ્ઞાન માત્રનું 'postulate' સ્વતઃસિદ્ધ જેવું મૂલ્ય છે,—સાક્ષાત્કારનું પોતાનું સ્વરૂપ જ એવું છે—સાક્ષાત્કાર એને જ કહેવાય કે જે આત્મામાં પોતામાં જ—બની શકે. અને તેથી જ પરમાત્માને બહાર પડતો મૂકીને પણ ઉપરનાં દ્વૈતશાસ્ત્રોએ આત્મામાં જ પરમ પુરુષાર્થ શોધ્યો છે. મ્હાડું કહેવું વધારે સરળ ભાષામાં મૂકું: આત્મા જે કંઈ પ્રાપ્ત કરી શકે તે આત્મામાં જ, આત્મા પોતામાંથી કૂદકો મારીને બહાર જઈ શકે જ નહિ—અને તેથી જો પરમાત્મા-સાક્ષાત્કાર એ પરમ પુરુષાર્થ હોય તો પરમાત્માને આત્મામાં જ રાખવો જોઈએ, આત્માની બહાર નહિ. આત્મા કંઈ એવો જડ પદાર્થ નથી કે બીજા પદાર્થ જોડે બહારથી મળી

શકે—જેમ એક લાકડું ખીજ લાકડા સાથે જોડાય તેવી રીતે, એનો તો આન્તર સંબન્ધ જ સંભવે, અને તેથી આ આન્તર સંબન્ધ પૂરતો દ્વૈતનો નિષેધ સર્વથા આવશ્યક છે, અને તેથી જ જગતના મહાન ધાર્મિક આત્માઓએ પરમાત્માને અન્તરમાં શોધ્યો છે, અને થોડું ઘણું પણ અદ્વૈત સ્વીકાર્યું છે જ. એ અદ્વૈત કેટલું અને કેવી રીતે હોવું જોઈએ એ સંબન્ધી આ સ્થળે હું કહેવા માગતો નથી—મારે આ ચર્ચામાં વિશિષ્ટદ્વૈત, શુદ્ધદ્વૈત અને કેવલાદ્વૈત ત્રણેને સામાન્ય વેદાન્તમાં એકઠા રાખી—સામાન્ય વેદાન્તની ધ્વન્ય દર્શનો કરતાં અધિકતા દર્શાવવાની છે, અને તે અત્રે દર્શાવું છું.

ન્યાય—વૈશેષિક દર્શનની ^જદર્શિના સંબન્ધ પરત્વે જે ખામી ઉપર બતાવી એમાં જ લોકપ્રિય થવાની એક અનુકૂલતા પણ રહેલી હતી. આ દર્શનમાં ધર્મચરિત્રની જે સાદી અને સરળ યુક્તિ—અનુમાનયોજના— બતાવી હતી તેથી, સાંખ્ય અને યોગ પર્યન્ત ન ચઢી શકનાર સામાન્ય આત્માઓને જેમ સન્તોષ થઈ જતો હતો, તેમ સંસારના દુઃખથી કંટાળેલા જનોને એ દર્શનનો આત્મનિતક દુઃખધ્વંસ પસન્દ પડે એ સ્વાભાવિક હતું, અને તેમાં સામાન્ય ઐશ્વર્ય કરતાં વિશેષ લાભ એ હતો કે ઐશ્વર્યમાં આત્માને સ્થાન નહિ, અને આમાં તે ખરૂં. આથી ઐશ્વર્ય સ્લામે આ બ્રાહ્મણ દર્શન ટકાર લઈ શક્યું, અને એ ધર્મ સાથે દુઃખધ્વંસની પરમપુરુષાર્થની બાબતમાં મળતાપણું પણ બતાવી શક્યું. સામાન્ય બ્રાહ્મણધર્મના ગૃહસ્થાશ્રમીઓને આ દર્શન અનુકૂળ પડે—કારણ કે વ્યાવહારિક વિષયમાં એની ઉપયોગિતા સ્પષ્ટ, અને ધર્મના વિષયમાં ધર્મચરિત્ર બતાવીને અટકે, અને પછી ધાર્મિક કાર્યો અને અન્ય જે જે સાધનો સંપાદન કરવાં હોય તેને માટે દાર ખુલ્લું મૂકે. પણ આત્મ દર્શન સામાન્ય ચાલતા ધર્મમાં આત્માને ટકાવી રાખે: તે કરતાં અધિક જુરસો-ઉત્સાહ-પરાક્રમ પ્રેરી શકે નહિ. આ દર્શનનું પરિણામ એ આવે કે બ્રાહ્મણ કરતાં જુદા અને નિન્દ્ય અર્થમાં—

“God's in his heaven, all's right with the world.”

અને તેથી જ્યાં સુધી અન્ય દર્શન હાથ ન જાણે અને ત્યાં સુધી યુક્તિ અશક્ય—જે ચાલે છે તે ચાલ્યાં જ કરવાનું.

મેં આ ચર્ચામાં ‘પૂર્વમીમાંસા’—જે ‘મીમાંસા’ ને નામે સાધારણ રીતે પ્રસિદ્ધ છે—તે વિષે કંઈ જ ન કહ્યું. તેનું કારણ હું આગળ એકવાર બતાવી ગયો છું: ‘મીમાંસા’ એના મુખ્ય ભાગમાં તત્ત્વદર્શનના નામને પાત્ર નથી એમ કહીએ તો ચાલે. જેમાં કંઈ પણ મનુષ્યના કર્તવ્યનું પ્રતિપાદન હોય એમાં ગર્ભિત રીતે તત્ત્વદર્શન તો આવે જ, પણ સ્પષ્ટ તત્ત્વદર્શન એ જુદી જ વાત છે, અને તેનો અભાવ હોવાથી ‘પૂર્વમીમાંસા’ ને એ પદ મેં નિર્દેધ્યું છે. અન્ય દર્શનો સ્લામે ટકવાના પ્રયત્નમાંથી એમાં પણ પાછળથી થોડુંક તત્ત્વજ્ઞાન ઉભું થયું છે, પણ તે ગૌણ, અને તે ‘પૂર્વમીમાંસા’ ના મુખ્ય સ્વરૂપથી સ્વતન્ત્ર રીતે શ્રુતિ-સ્મૃતિમાં પ્રતિપાદન કરેલાં જે વિહિત-નિષિદ્ધ-કર્મો ઠરવાથી સ્વર્ગનરકાદિ પ્રાપ્ત થાય

છે—એ કર્મોના વિધિ નિષેધ તથા પદ્ધતિ શાસ્ત્રોમાંથી શી રીતે સમજવાં એ સંબંધી નિયમો સ્વયંના પ્રયત્ન એ પૂર્વમીમાંસાને પ્રધાન પ્રયત્ન છે. એક વખત એવો હશે કે, ત્યારે એ કામ એણે જનસમાજની અને વ્યક્તિની ખરી ધાર્મિકતા ખાતર માથે લીધેલું—આ પ્રાચીન ઉપનિષદના જ્ઞાનના સમયમાં. સાર પછી એવો વખત આવ્યો કે ત્યારે એ જ્ઞાન ધૂમથી અગ્નિ ઢંકાઈ જાય એમ કર્મથી ઢંકાઈ ગયું—ત્યારે લોકો (શ્રીમદ્ભાગવતનો શબ્દ વાપરતાં) ‘ધૂન્નાધિયઃ’ એટલે કે ધૂમાડાની બુદ્ધિવાળા હતા—અર્થાત્ યજ્ઞના ધૂમાડાથી ત્યારે ગ્રેમની બુદ્ધિ અન્ધ થઈ ગઈ હતી.—આ સમય તે ‘ગુલા’ હોતે સદ્દેશ યજ્ઞરૂપાઃ’ દ્વારાદિ વાક્યોનો, તેમ જ બૌદ્ધધર્મના અરુણોદયનો. આ ધૂમાન્ધ બુદ્ધિએ પશુદિંસામાં રસ લીધો એટલું જ નહિ, પણ ઇશ્વરને પણ ન માન્યો. બૌદ્ધધર્મની મારફત, કર્મો પોતાની મેજે જ ફળ આપે છે—સ્વર્ગનરકાદિક ઉપજાવે છે—એમ માન્યું, અને દેવતાઓ પણ કર્મને વશ થઈ રહેલા લાગ્યા. આગળ જતાં ત્યારે બૌદ્ધધર્મે વેદ ઉપર પ્રહાર કરવા માંડ્યા ત્યારે એને વેદપ્રામાણ્ય સિદ્ધ કરવાની જરૂર પડી, વિના ઇશ્વરે એણે વેદનું પ્રામાણ્ય સ્થાપવાની દિશ્નત કરી, અને આ રીતે કેટલોક તત્ત્વજ્ઞાનનો ઉમેશ થયો. પરંતુ ‘પૂર્વમીમાંસા’ નું મુખ્ય સ્વરૂપ તત્ત્વજ્ઞાનનું નહિ: કરવાનાં તે કર્મો, જ્ઞાન નહિ, અને તે વડે મેળવવાનું તે પણ કાંઈ તત્ત્વ નહિ, પણ સ્વર્ગાદિક. આ સિદ્ધાન્તમાં ગર્ભિત રીતે કેટલુંક તત્ત્વજ્ઞાન રહ્યું છે, પણ તે ‘પૂર્વમીમાંસા’ એ સ્ટુટ ઉપજાવ્યું નથી, અને તેથી એને અત્રે તત્ત્વજ્ઞાનનું પદ આપવામાં આવ્યું નથી. આ દર્શનને આત્માના સ્વરૂપનો કે ઇશ્વર વિષેનો વિચાર નહતો, અને તેથી એના પરમ પુરુષાર્થનો માર્ગ પણ જડ કર્મોના જંગલોમાં જ પડેલો હતો.

આ પ્રમાણે હુંકામાં ઇશ્વરના અસ્તિત્વ તથા સ્વરૂપ સંબંધી વિચારોની સાથે તે તે દર્શનનો પરમ પુરુષાર્થનો માર્ગ જોડાયેલો છે.

* * * * *

‘ઇન્ડિયન નેશનલ કૌન્સિલ’ આજ એ રિથિતિએ પહોંચી છે કે ત્યાં, માત્ર આગળ ચાલ્યા કરતું જ બસ ન જણાતાં, એના ભવિષ્યના માર્ગ વિષે વિચાર કૌન્સિલ સંબંધી કરવાની એના મિત્રોને પણ જરૂર પડી છે. કૌન્સિલ પોતાના જીવનની કેટલીક સૂચનાઓ હેતુ સફળ કરવા તરફ પ્રયાણ કરે છે કે આંધ્યાજ્ઞની મારફત બાટકાં ભારતી જ ચાલે છે?, એના માર્ગમાં કાંઈ પણ પ્રકલ્પની રેખા છે કે આ કહેવાતો મહાપત્ર તે માત્ર ધૂમાડો જ છે?—આવા પ્રશ્નો કૌન્સિલના મંડળમાં જ ચલાવાયા છે, અને ચોતરફથી એવો અવાજ થઈ રહ્યો છે કે ગમે તેમ હો પણ કૌન્સિલના હાલના સ્વરૂપમાં તો કાંઈક ફેરફાર કરવા જોતું છે જ.

(૧) કેટલાક કહે છે કે કૌન્સિલનું ખર્ચ મલું થાય છે અને તે ઓછું કરવા માટે પ્રતિનિધિઓની સંખ્યા ઘટાડવી અને નિયત કરવી જોઈએ, તથા કૌન્સિલ ત્રણ દહાડા આંખ ઉધારીને પાઠી નિદ્રાવશ થઈ જાય છે તે ન ચલા દેવા માટે જુદા જુદા પ્રાન્તોના મુખ્ય મેમ્બરોની એક વ્યવસ્થાપક મંડળી નીમવી—જેનું કામ આખું વર્ષ કૌન્સિલના કાર્યને ચા-

લતું રાખવાનું. આમાંની પહેલી સૂચનાનો જવાબ એ અપાય છે કે સમસ્ત દેશની સંસ્થા માટે આદર્શો ભોગ આવશ્યક છે. ખર્ચ ઘટાડવાનો ગમે તે ઉપાય થોળો—પણ પ્રતિનિધિઓની સંખ્યાને નિયંત્રિત કરવી એ તો કોંગ્રેસને દુર્બળ બનાવવાનો અને લોકમાં એની અસર વિસ્તારવાને બદલે સંકોચવાનો માર્ગ છે, અને જ્યાં સુધી દેશના દરેક પ્રાંતોમાં અને જિલ્લામાં પ્રજામતનાં રાજકીય મંડળો સ્થપાયાં નથી, અને તે દરેક મંડળોમાંથી હરવર્ષ કોંગ્રેસના મેળાવડામાં પ્રતિનિધિઓએ જવું જ જોઈએ એવો નિયમ થઈ શકતો નથી, ત્યાં સુધી ઉપર જણાવેલું સંખ્યાનું નિયંત્રણ અનિષ્ઠ છે. ખીજી સૂચના જે સવિસ્તર રૂપમાં નીચે મુજબ છે—

"It may be asked how we propose to have the change brought about. In the first place we would advocate the formation of an efficient general Standing Committee of the Congress, which will have representatives from the different provinces. This Standing Committee will meet thrice a year, including meeting at the time of the Congress in different Centres, and conjointly with the Provincial Standing Committees will carry on the work of sustained political agitation in India, in every Province of it, and in England. The General Committee with the Provincial Committees will guide, control and help the District organizations and will secure popular support for the Congress and carry the work of the Congress to every part of the country. The work of the Committee will be placed before the Congress and the annual session will be utilized for emphasising the work of the Conferences and the Provincial Committees and for agitating questions of an imperial character. And above all it will be left to the decision of the Congress how, when repeated agitation fails, to secure by constitutioned means what we have been agitating for and what we feel the country to be thoroughly ripe for. It is a very narrow view of constitutional agitation to take that it consists only in speeches and resolution, in petitions and memorials."—G. Subramania Iyer.

તેને અમલમાં મૂકવામાં પણ પ્રાંત અને જિલ્લાનાં મંડળોનો અભાવ એ મોટી અડચણ છે. અને જો કોંગ્રેસની વ્યવસ્થાપક કમિટિના મેમ્બર તરીકે આપું વર્ષ કામ કરવાને ઉત્સાહ ધરાવે છે તેઓ પોતાના પ્રાંતમાં મંડળ સ્થાપી એ મંડળના મેમ્બર તરીકે કામ કરે તો બસ છે.

(૨) પ્રતિનિધિઓની સંખ્યા અને વ્યવસ્થાપક કમિટિ પરત્વે સૂચનાઓ જવા દઈ, એક એવી સૂચના થાય છે કે કોંગ્રેસે હવે માત્ર દરવેલ પસાર કરીને બેસી ન રહેતાં લોકમાં પોતાના સિદ્ધાન્તોને વધારે જાણીતા કરવાનો તથા દરેક જિલ્લાના લોકની ફરિયાદો બહાર લાવવાનો યત્ન કરવો જોઈએ. આ સલાહ જવાબ એ છે કે આ કામ કોંગ્રેસ જોયા મહા-મંડળનું નથી, તેમ આ જવાબદારી કોંગ્રેસને માથે નાંખવી એ સલાહબરેલું પણ નથી: જો કે જિલ્લામંડળો રૂપી રાજકીય દિલ્લાલનાં સ્થાનકો સ્થાપવાં એ બેશક ઇષ્ટ જ છે.

આ તકરારને પરિણામે જિલ્લામંડળો સ્થપાય-કોંગ્રેસને અંગે કે કોંગ્રેસથી સ્વતન્ત્ર-તો કોંગ્રેસમાં વધારે જીવન અને સક્ષતા આવવાનો સંભવ છે. આ સંબંધમાં, મિ. નારાયણ વિષ્ણુ ગોખલેની ઊંચિટકટ એસોસિએશન (જિલ્લામંડળ)ની સૂચના વિષે લખતાં, 'મિ. મલબારીએ આપેલી એક સલાહ બહુ ધ્યાનમાં રાખવાની છે: તે એ કે મ્હોટાં શહેર અને ગામ-ડાંની સ્થિતિ વચ્ચે એક મ્હોટા ફેર છે—ગામડાંમાં લોકોને સરકારી અમલદાર (મામલતદાર વગેરે) ની મરજી ઉઠાવ્યા વિના ચાલતું નથી, અને તેથી સરકાર સ્થાને જે સ્વતન્ત્રતાથી કોંગ્રેસ પોતાની માગણીઓ મૂકી શકે છે તે જ પ્રમાણે ગામડાંના લોકો કરી શકે એ બનવાનું નથી, અને તેથી જિલ્લામંડળોએ સરકાર સાથે મળીને કામ કરવું ઇચ્છે છે. મિ. મલબારીની આ સલાહ ગામડાંના લોકની ખરી સ્થિતિ સમજીને થયેલી છે, અને તે કોંગ્રેસના અંગરૂપે જિલ્લામંડળો સ્થાપવાં તે કરતાં, સ્વતન્ત્ર અને જુદી જ તરેહના બંધારણ અને પદ્ધતિવાળાં—જિલ્લામંડળો સ્થાપવાં એ વચ્ચારને, વધારે અનુકૂળ થાય છે. અને દેશનું હિત પણ સરકારની મદદમાં રહી કામ કરવાથી જેવું યર્ષ શકવાનો સંભવ છે તેવો સ્થામા પક્ષમાં પડીને થવાનો સંભવ નથી—તેમાં મુખ્ય કારણ એ છે કે હજી સ્વાશ્રયી રહી મુધારા કરવાનું—જેમકે સ્વતન્ત્ર શાળાઓ, નાણાપેટીઓ વગેરે સ્થાપવાનું—લોકમાં સામર્થ્ય દેખાતું નથી.

(૩) એક એવી પણ સૂચના ઘણીવાર થાય છે કે કોંગ્રેસ દરેક રાજકીય ખામી ઉપર કરાય પસાર કરે છે તેને બદલે, એમાંથી યોગ્ય સુદાના સવાલો હાથમાં લઈ એ સંબંધી પુષ્કળ વિગતવાર માહિતી મેળવી સરકાર આગળ રજુ કરે તો દાદ મળવાનો વિશેષ સંભવ છે. આ સૂચના કોંગ્રેસના પ્રોગ્રામમાં સ્વીકારાતી નથી એવું કારણ એ છે કે હાલમાં કોંગ્રેસના અંગ્રેસરોને લગભગ બધા સવાલો—જમીનની વીથોટી, લશ્કરી ખર્ચ, પરદેશ નાણાં તથાઈ જવાં છત્તાદિ—સરખા મહત્વના લાગે છે અને એમાંથી એકને મૂકી દેવો એ તેમને સલાહભરેલું જણાતું નથી. પણ દરેક પ્રશ્ન ઉપર પુષ્કળ માહિતી એકઠી કરવાની જરૂર તેઓ સ્વીકારે છે, અને તદનુસાર મિ. દત્ત, દાદાભાઈ, વાચ્પા, સુબ્બલક્ષ્મ આચર, વગેરે દેશહિતેથી નરવીરો જુદા જુદા પ્રશ્નોના અધ્યયનમાં સવિશેષ શ્રમ કરે છે. અધિક શ્રમ બેચક ઇચ્છે છે, પણ તે કરવા માટે અધિક સહાયકોની જરૂર છે, અને સરકાર પણ વધારે માહિતી લોક સમક્ષ રજુ કરે ત્યારે જ એ વાત યથાર્થ રીતે બની શકવાનો સંભવ છે.

(૪) કોંગ્રેસનો પ્રોગ્રામ એક ખીળ ધોરણસર ઘડવાની મિ. મલબારી બલામણુ કરે છે. આ ઓકટોબરના 'ઈસ્ટ એન્ડ વેસ્ટ' પત્રમાં તેઓ લખે છે: 'એવા છે કે બ્યા

"The first step towards enlisting the sympathy of :માં ફજદુપ બાગમાં અને seems to be a modification of our programme, relegating વધારે હોવો ન બેઠએ. boeths and economic claptrap to the background, or grievances based on ascertained facts, that is, facts obtained with the people. Let us first make a list of such ger અમલદારો સાથે મળીને and of known defects in the Administration, to be 'ફરિયાદ છે, એનો તો એ- appeal to England, whose sense of fair play is not y

of justice has suffered under a spurious imperialism which bodes her no good. A few Indian delegates, armed with a modest practical programme and enabled to work in great Britain for two or three years, would probably do more than has been done during the last twenty years.

And what shall be the principal plank in our programme? It seems to me that we shall never convince the British Government and public of our bonafides until we make the cause of *the people* our own."

મિ. મલબારી સ્વદેશહિત માટે તીવ્ર લાગણી ધરાવનાર પુરુષ છે, અને યદ્યપિ પોતે રીતસર કોંગ્રેસમંડળમાં ભળતા નથી તથાપિ એમની કોંગ્રેસ તરફ દિલસોજી થોડી નથી. વિશેષમાં, તેઓ બહુ અનુભવી છે, અને રાજ-પ્રજનાં આંતર ચક્રની ગતિ બહુ સારી રીતે જાણે છે—તથા અંગ્રેજ સ્વભાવને એવી અદ્ભુત રીતે અને નિકટ દૃષ્ટિથી જોજો છે કે એમની આ બાબતમાં સર્વ સૂચનાઓ બહુ માનને પાત્ર છે.

મિ. મલબારી કહે છે કે જ્યાં સુધી આપણે લોકસામાન્યનાં દુઃખોને આપણાં પોતાનાં કરીને ખરી દેશદાઝથી બ્રિટિશ પ્રજાને નહિ હલાવીએ ત્યાં સુધી એ પ્રજા આપણી રાજકીય હિલચાલ ઉપર લક્ષ દે એમ નથી. મિ. મલબારીનું કહેવું યથાર્થ છે, અને આ બાબતમાં હજી સુધી જે કંઈ થયું તે કરતાં ઘણું અધિક થવાની જરૂર છે. પણ આજ સુધી આ દિશામાં કંઈ કામ જ થયું નથી અને આ નવીન સૂચના છે એમ કોઈ કહેવા માગે તો તે કહેવું અમને બરાબર લાગતું નથી. મિ. દત્તે, મિ. મલબારી સૂચવે છે તેમ અંગ્રેજ અમલદારો સાથે ભળીને આપણા ખેડૂત વર્ગની સ્થિતિ તરફ ઇચ્છાંકના લોકનું લક્ષ ખેંચવા પ્રયત્ન કર્યો છે, અને એ પ્રયત્નને અન્તે 'ઇન્ડિયન ફ્રીમન યુનિયન' ઊભું થયું, તથા હિન્દી સરકારને આ વિષયમાં મોટા મોટા માણ અંગ્રેજ અમલદારોની સહીથી એક અરજી પણ કરવામાં આવી. પણ અધિકાર ભોગવતું મંડળ આવી હિલચાલ કેટલી પસંદ કરે છે, કેટલી કાવવા દે છે, એ ઉપર કેટલું લક્ષ આપે છે એ આપણે હંવટના પરિણામ ઉપરથી જોઈએ. આથી અમારો એમ કહેવાનો આશય નથી કે આવી હિલચાલ જુદા છે—કહેવાતું એટલું જ છે કે આપણા અંગ્રેસોમાં લોકદાઝ થોડી નથી, અને એમના પ્રયત્નો જોઈએ તેવી ઝડપથી સફળ થતા નથી તો તેનું કારણ એમના પ્રયત્નની જ મંદતા છે એમ નથી, પણ જે રાજ્યકર્તા પ્રજા પાસે આપણે દાદ માગવાની છે એ પ્રજા ચાલતી નથી તેવાં સ્થાનોમાં સ્વભાવથી જ અત્યંત મંદ છે.

(૨) પ્રતિનિધિઓનાં ખરા લોકહિતની મિ. મલબારી જે જે વિશેષ સૂચનાઓ કરે એવી સૂચના થાય છે કે કે પોતાના સિદ્ધાન્તોને વધારે સૂચના એવી છે કે સરકાર વીધોટી લે છે એ જમીનના બાલાવવાનો યત્ન કરવો જોઈએ. આગરે એટલે કે આટલી પેદારા થાય તો આટલું લેવું એમ મંડળનું નથી, તેમ આ જવાબ જોઈએ: એથી વધુલાત મુલતવી રાખવા વગેરેની લોકની કન-જો માત્ર એ એટલો જુએ છે કે સરકારને પારી ઉપજ મળ-

વાની નહિ. પણ મિ. મલબારી આ સાબ મને છે; અને કહે છે કે એમ થશે તો સરકારને ખર્ચ ઘટાડવાની ફરજ પડશે, અને ત્યારે જ સરકારી ખાતું કસકસ કરતાં શીખશે.

સરકારની વીધોટી એ ખર્ચ બેતાં જમીનનું બાકું નથી પણ રાજભાગ છે એ વાત ગયા 'લેન્ડ રેવેન્યુ' ખિલ વખતે સરકાર આગળ મકવામાં મિ. મહેનાએ ખામી રાખી છે? ખીજું—મિ. મલબારી હમેશાં બ્યવહાર સૂચના કરવાનું પસન્દ કરે છે, તો અમે પૂછીએ છીએ કે સરકારી ખાતાને કયને લાવવાનો એમનો આ પ્રયત્ન કદી પણ સફળ થવાની આશા છે? વળી, કૉન્ગ્રેસ તરફથી સરકારી ખાતાના ખર્ચ સ્કામે થોડી ફરિયાદ થાય છે? અમને તો લાગે છે કે આ ખાતા સ્કામે સર્વ અવાજ અરણ્યરહિત સમાન છે, એ ખાતાને ધણે લાગે એવી રાન્યનીની સરકાર કદી પણ સ્વીકારનાર નથી, એ ખાતાની જરૂરિયાત વીધોટીથી નિયમાવાને બદલે વીધોટી એ ખાતાની જરૂરિયાતથી નિયમાવાનો વિશેષ સંબંધ છે. અત્યારે જની શકે તે એટલું જ છે કે કોઇ પણ રીતે ઈંગ્લંડની પ્રજાને એટલી સમજણ પાડવી કે હિન્દુસ્તાનના દિતમાં ઈંગ્લંડનું દિન છે અને તેથી સરકારી ખર્ચમાં ભાગ આપવો એ ઈંગ્લંડની ફરજ છે. ઈંગ્લંડની પ્રજાને આ ન્યાયનું બાન કમવવાનો કૉન્ગ્રેસનો પ્રયત્ન ચાલે છે. એ કરતાં અત્યારે નવીન શું કરવાનું રહે છે?

(ખ) મિ. મલબારીનું ખીજું એમ કહેવું છે કે ગુજરાત અને અમુક ભાગ સિન્ધના એ સિવાય અન્ય આખા મુંબાઈ ઇલાકામાં વીધોટીના દર ઊંચો નથી. કે અને રૂઝની વચમાં છે, અને તેથી 'એક નામાંકિત ગૃહસ્થ' (મિ. દત્ત ?) ઉપરનો કે ભાગ લેવો એમ સૂચના કરે છે એ ખર્ચ બેતાં રૂચતા સાબની નથી. વળી, મિ. મલબારીના ધારણા પ્રમાણે ખરો હોય વીધોટીના દરનો નથી; પણ વસુલાતની રીતનો છે. અને એ રીત વસુલમી હોવાનું કારણ મુખ્ય એ છે કે વસુલાતી કામ અને ફાજદારી કેસ ચલાવવાનું કામ અને એકજ અમલદારને સ્વાધીન છે.

મિ. મલબારીની આ દલીલનો પૂર્વ ભાગ મિ. દત્તની સૂચનાને તો લાગુ પડી શકતો નથીજ, કારણ કે મિ. દત્ત સ્પષ્ટ જણાવે છે કે કે જે એ મ્હારી ઉચામાં ઉચી દદ છે. એટલે કે જ્યાં દુ એ દદ બતાવું છું ત્યાં મ્હારું એમ કહેવું નથી કે ત્યાં મુઠી વીધોટી નાંખવાની સરકારને પૂર્ણ છૂટ હોવી જોઈએ; દેશના કેટલાક ભાગો એવા છે કે જ્યાં એ દદ પણ ઘણી પડે; મ્હારું તાત્પર્ય એટલુંજ છે કે ફજદુપમાં ફજદુપ ભાગમાં અને ખેતીવાડીમાં નિપુણ લોક માટે પણ વીધોટીના દર જે કરતાં કદીપણ વધારે હોવો ન જોઈએ.

મિ. મલબારી વસુલાતી અને ફાજદારી અધિકાર છુટા પાડવાની જે મામણી કરે છે એ માટે કોંગ્રેસનો થોડો પ્રયત્ન નથી. અંગ્રેજ અમલદારો સાથે મળીને એ બાબત નિર્ણય થયો નથી એમ મિ. મલબારીની ફરિયાદ છે, એનો તો એ-

ટલોજ ઉત્તર કે સર રિચર્ડ ગાર્થ વગેરે અંગ્રેજ અમલદારોની આ બાબતમાં થોડી મદદ લેવામાં આવી નથી, છતાં આજ સુધી આ વાંધાનું નિરાકરણ થયું નથી એનું કારણ સરકારની સામાન્ય મન્દતા અને કાંઈ પણ નવીન માર્ગ સ્વીકારવાની સામાન્ય રીતે અનિચ્છા એ શિવાય અન્ય નથી. આ મન્દતા અને અનિચ્છા ટાળવા માટે પ્રજાએ બેશક ભગીરથ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ—અને એ પ્રયત્નમાં ખામી રહેશે ત્યાં સુધી જ કાર્યસિદ્ધિ દૂર છે એમ વિશ્વાસ રાખી મથવું જોઈએ. પણ આ સંબંધી કેંગ્રેસના પ્રયત્નમાં શે તાત્વિક ફેરફાર કરવા જોવો છે એ સમજાતું નથી. આટલે સુધી તો મિ. મલબારી કેંગ્રેસને જે દોષ દે છે એ અસ્થાને લાગે છે. પરંતુ એમણે આપેલી બે ત્રણ સલાહ ખરેખર વળનદાર છે. તેમાં એક તો એ કે સરકાર અને પ્રજાપક્ષ વચ્ચેના સંબંધમાં આજકાલ ઘણી કટુતા આવી ગઈ છે એ દૂર કરવાની જરૂર છે. બીજું, આપણા અગ્રણીઓએ ખાસ બ્રિટિશ પ્રજા સમક્ષ જઈ પોતાની હકીકત મૂકવી જોઈએ, અને તેમાં હવાઈ અને પ્રગત્યુગ્મી અભિલાષાઓ ન દર્શાવતાં એમને સહજ વિચાર કરતાં ગળે ઉતરે એવી માગણીઓ જ રજૂ કરવી જોઈએ. ત્રીજું, ઇંગ્લંડમાં જે વખતે જે પાર્ટી સરકારવિરુદ્ધ હોય છે તે વખતે તે પાર્ટી સરકાર સહાને હિન્દનાં દુઃખો ગાવા તૈયાર થઈ જાય છે પણ એ જ પાર્ટી જ્યારે પોતે સત્તામાં આવે છે અને સરકાર બને છે ત્યારે હિન્દનાં બધાં દુઃખો ભૂલી જાય છે: માટે કન્ઝર્વેટિવ કે લિબરલ અમુક પાર્ટી આપણી અને અમુક નહિ એમ માનવાતી આપણે કદી પણ ભૂલ કરવી નહિ. મિ. મલબારીનું આ કહેવું યથાર્થ છે, અને એ વાત મિ. વેડર્બર્ન દાલમાં કો-એસપક્ષને આપેલી એક સલાહનું સ્મરણ કરાવે છે.

(૪) મિ. વેડર્બર્ન—જેમની હિન્દના હિત માટેની કાળજી તથા શ્રમ અને સુવિદિત છે—તેઓએ હાલમાં ‘ઇન્ડિયા’ પત્રમાં એક લેખ પ્રસિદ્ધ કરી જણાવ્યું છે કે હિન્દુસ્તાનના હિતૈષીઓને ઇંગ્લંડમાં જઈ લોકમત સ્વપક્ષમાં મેળવવાની આજકાલ ‘સોનાની તક’ પ્રાપ્ત થઈ છે: કારણ કે લૉર્ડ કર્ઝન જે રાજકીય પક્ષમાં છે એ પક્ષ હિન્દના હિતને પ્રતિકૂલ છે, પરંતુ એ પક્ષની હવે છેલ્લી ઘડી ચાલે છે, અને તેથી હિન્દના પ્રજાપક્ષના અંગ્રેસરોએ ઇંગ્લંડમાં જઈ પોતાની ફરિયાદ રજૂ કરી તે તરફ બ્રિટિશ પ્રજાનું લક્ષ ખેંચવું જોઈએ,—જેથી લિબરલ પક્ષ સત્તામાં આવતાની સાથે હિન્દના લોકોને દહાડો પડે. મિ. વેડર્બર્ન આ સંબંધમાં લખતાં લખે છે કે:—

“During the last 20 years the Congress programme, stated in the form of definite resolutions upon all the leading questions of the day, has been gradually matured and is now practically accepted as expressing independent public opinion throughout India. The Congress resolutions contain the case for India; and the case is ready for hearing: the brief for the appellant is complete; what is now wanted is to bring it effectively before the High Court of the British Nation. What possible grounds exist for despair, or

even for despondency? England is not Russia. With occasional backslidings, it is still the land 'where girt by friend or foe, a man may speak the thing he will.' The Press, the Platform, and Parliament are open to the Indian as to the Englishman; the sufferings of India from famine and plague have aroused wide-spread sympathy; and there is no doubt that a good hearing will be given to those who can show the simple means by which poor India may be restored to the paths of peace and prosperity."

—Sir W. Wedderburn.

અર્થાત્—કૉન્ગ્રેસે હિન્દુસ્તાનમાં કરવાનું કામ હવે ધણું ખર્ચ પૂરું કર્યું છે, અને હવે એણે ઇંગ્લંડમાં કામ કરવા મચી પડતું જોઈએ. આ રાષ્ટ્રોમાં મિ. વેડર્બર્નના એવો તો આશય ન જ હોવો જોઈએ કે કૉન્ગ્રેસે હવે હિન્દુસ્તાનમાં કાંઈ કરવાનું બાકી રહેતું નથી. સરકાર વાજબી કહે છે કે કૉન્ગ્રેસમાં બાગ લેનારા માણસો આખી પ્રજાના પ્રમાણમાં છેક જૂના છે, અને તેથી લોકમતના પ્રતિનિધિ તરીકે તેઓના પ્રતિપાદનની કિંમત નહિ જોવી છે—માટે કૉન્ગ્રેસે સરકારની ગણતરીમાં આવવા માટે લોકમત કેળવવાની જરૂર છે અને લોકહિત સંબંધી કેળવાએલા વર્ગના પોતાના વિચાર સરકાર આગળ ચૂકવાની હાલ રીત આવે છે તેને જલદે લોકમત બન્યત્ કરી એના સુખરૂપ થઈ સરકાર આગળ ઉભા રહેવાની રીતિ દાખલ થવી જોઈએ. આ માટે કૉન્ગ્રેસે હિન્દુસ્તાનમાં કરવાનું કામ પણ ધણું છે. પરંતુ મિ. વેડર્બર્ન ઇંગ્લંડમાં કૉન્ગ્રેસનું કામ વિસ્તારવાની જે સલાહ આપે છે એ ખોટી નથી. અત્રે કૉન્ગ્રેસમાં જે હાજરો રૂપીઆતું ખર્ચ કરવામાં આવે છે તેમાંથી કેટલુંક ઝોણું કરીને, બરાએલાં નાણાંમાંથી અમુક રકમ જીતી રાખીને, તથા વિશેષ ઉધણું કરીને કૉન્ગ્રેસના અગ્રેસર વિદ્વાનો અને વક્તાઓને ઇંગ્લંડ મોકલવા જોઈએ અને તેઓએ ટેર ટેર ભાવણો આપી ઇંગ્લંડના લોકમત ઉપર અસર કરવી જોઈએ. પણ મિ. વેડર્બર્ન બ્રિટિશ સામ્રાજ્યભાવના—'Imperialism' નો સમય પૂરો થવા આવેલા માને છે તે બાબતમાં અમને શંકા છે. જે વિચાર એની વાજબી હદ ઓળંગી જાય છે એ બેશક આગળ જતાં ડોકર ખાઇ પાછો પડે છે અને એ નિયમાનુસાર બ્રિટિશ સામ્રાજ્યભાવનાનો પવન જતો દહાડો મનદ પડવો જ જોઈએ, પરંતુ એ સમય હજી સમીપ આવ્યો હોય એમ અમને સમજાતું નથી. મિ. ચેમ્બરલેઈનની સામ્રાજ્યભાવના સ્વીકારવા બ્રિટિશ પ્રજા અચારે ખુશી નથી એ ખરું, પણ એ સંબંધી આવેલા વિવાદમાં તટસ્થ વાચકને સહજ જણાયું હશે કે બ્રિટિશ પ્રજાનો આ અસ્વીકાર ખાસ સામ્રાજ્યભાવનાની નાપસન્દગીને લઈ ઉદ્ભવ્યો નથી, પણ એનું કારણ જીદ જ છે. મિ. ચેમ્બરલેઈનનું જે એમ કહેતું છે કે એમણે સૂચવેલી આર્થિક નીતિથી ઇંગ્લંડની પ્રજાને આર્થિક લાભ થશે એ વાન એ પ્રજાને ગમે ઉતરતી નથી, અને ઉલટું, એમ જણાય છે કે પરદેશથી આવતા માલ ઉપર જઠાત પડવાથી મેંધવારી થઈ ગરીબ લોકને નુકસાન થશે—અર્થાત્ સામ્રાજ્યભાવનાના પરિણામમાં સ્વાર્થ એ હેતુ છે, ઉદારતા નહિ. વળી, બિજારેલ પક્ષમાં પણ બ્રિટિશ સામ્રાજ્યભાવના એના સામાન્ય સ્વરૂપમાં—(માત્ર આર્થિક સ્વરૂપમાં નહિ)—વણાને આવે છે, અને

અમને લાગે છે કે રૂશિયા સાથેનો ઇંગ્લંડનો સંબંધ દિવસે દિવસે બગડતો જાય છે, અને એ વાત સામ્રાજ્યભાવનાને વધારે પ્રબળ કરશે. લૉર્ડ નૉર્થક્લુક-જેમની લિબરલ લાગણી વિષે, આ દેશ પ્રત્યે દિલસોજી વિષે, અને લઠાઇના પ્રસંગો ત્વજી આર્થિક કરકસર પૂર્વક હિન્દુસ્તાનનું રાજ્ય ચલાવવાની ઇચ્છા વિષે બે મત હોવાનો સંભવ જ નથી—એમણે પણ લૉર્ડ કર્ઝનની ટિબેટ ઉપરની સ્વારીનું હાકલ ઑર લૉર્ડઝમાં અતુમોદન કર્યું હતું એ વાત જાણવા જેવી નથી, અને એમાંથી વર્તમાન બ્રિટિશ પ્રજાના વલણ સંબંધે આપણને ધિરે-ધિરે બોધ મળે છે. આ કારણથી અમને લાગે છે કે લિબરલ પક્ષ વિપર આશા બાંધવાની જિ. વેડર્બર્નની સલાહ ઠેરાવે નથી.

આમ ચારે તરફથી કૉંગ્રેસને કરવામાં આવતી સૂચનાઓના ગુણદોષ તપાસી એમાંથી હાલ કરવાના કામ પરત્વે સાર અત્રે એ ખેંચીએ છીએ કે:—

- (૧) કૉંગ્રેસની પદ્ધતિ હવે વધારે કાર્યક્ષમ થવી જોઇએ—અને તે માટે એના અમલ્લીઓએ સરકારની સાથે રહી હિન્દુસ્તાના વિકટ રાજકીય અને આર્થિક પ્રશ્નોનું સમાધાન કરવા બેસવું જોઇએ.
- (૨) કૉંગ્રેસે ન્હાતાં મંડળો ગ્રેડી—શાખા રૂપે સ્થાપીને નહિ પણ પોતાથી સ્વતન્ત્ર રૂપે ઉપજાવીને—રાજકીય વિષયો પરત્વે સામાન્ય લોકમત કેળવવો અને ઉપજા કરવો જોઇએ.
- (૩) ઇંગ્લંડમાં બાપજી અને લેખોદ્ધારા હિન્દુસ્તાનના રાજકીય અને આર્થિક પ્રશ્નો વિષે અધિક માહિતી ફેલાવવી જોઇએ—અને અમે તો ત્યાં સુધી કહીએ છીએ કે માગણી કરતા પહેલાં હાલ તો કેટલીક ખરી માહિતી વિસ્તારાય તો પણ બાકી છે.

અકબર અને જોધબા.

જોધબા—મહારાજ, આપે આજ મારે મહેલ પધારી મને ઉપકૃત કીધી છે. દાસીજન તરફથી સાંભળ્યું છે કે આપે કોઈ રાજ સાથે યુદ્ધ કરવાની સામગ્રીનો હુકમ આપ્યો છે. તો તે વિશે આપને કાંઈક કહેવાનો અભિલાષ રાખું છું.

અકબર—પ્રિય રાણી, (તમને ભેગમ કહેવડાવવું પસંદ નથી તો હું રાણીજ કહેવાનો પ્રયત્ન કરીશ) બેલાશક જે કહેવાનું હોય તે મુખે કહો, આજ મને કુરસદ છે.

જોધબા—હું તો અધ્યતુદ્ધિ છું અને આપ મોટા પાદશાહ છો, તથાપિ પરિચયથી આપની ચરણરજ કાંઈક વાદ કરવાની દિમત ધરે છે.

અકબર—સહુનું સાંભળવું એ તો મારો સ્વભાવ જ છે તેમાં તમને તો પૂરો અખતીયાર છે.

જોધબા—ત્યારે હું પૂછું છું કે આ યુદ્ધ શા કારણસર આદ્યું છે ?

અકબર—તે રાજ્યે કેટલીક આપણી જમીન દબાવી છે.

જોધબા—મહારાજ, એક કડકા જમીન સારૂ કેટલાં મનુષ્યોની હત્યા થશે એનો આપે વિચાર કર્યો છે ? એણે જમીન દબાવી છે તો તમારે મુલકની શી ખોટ છે ?

અકબર—રજપુતાણીના મહોલમાં આવાં વચન શોભે છે ? એમ જમીન દબાવવા દષ્ટએ તો એક પછી એક સર્વ રાજ્યો તેમ કરશે અને રાજ્યનો મુલક ધીમે ધીમે ઓછો થઈ જશે. મુલકની ખોટ નથી એ ખરૂં પણ મુલકમાં હિમેરો કરવો એ તો બધા રાજની ઉમેદ હોય છે.

જોધબા—હું રજપુતાણી તો છું પણ આપના પ્રસંગથી દયા ધરતાં શીખી છું અને કોણ જાણે કયા સંસ્કારથી સુદને પિત્તારનાર બની છું.

અકબર—અહાહને પણ રહેમ રાખવા સાથે ઈનસાફને માટે સખ્ત થવું પડે છે.

જોધબા—ન્યાય મેળવવા માટે સુદ્ધ સિવાય બીજા સાધન આપની મહાન બુદ્ધિને સજ્જતાં નથી ? બલે ન્યાય મેળવો પણ એક નાનો ન્યાય મેળવવા ખાતર કેટલાં નિર્દોષ જીવનો ઉગતાં જ અસ્ત થાય છે, હજારો મનુષ્ય વિના કારણ માર્યા જાય છે, તેમનાં હજારો ઐરાં છોડરાં રઝળી જાય છે, નિર્દોષ જનવરોની ખુદારી થાય છે, રાજ્યના ધનનો ભેસુમાર બ્યથ થાય છે. કોઈ નાનું રાજ્ય

બળવાન રાજ્ય જોડે બાથ ભીડે તો માણસે અને પૈસે તે પાપમાલ થઈ જાય અને તેને અસહ્ય સ્થિતિમાં આવવાનો સંભવ જ ન રહે.

અકબર—એ બધું બરોબર છે પણ દુનીઆમાં મોટાં મોટાં, રાજ્યો થયાં છે તે લગ્ગ વગર થઈ શક્યાં નથી. લગ્ગ કરી એક મોટું રાજ્ય ખીજને છતીને પોતાના સારા રીવાજ, સુધારા તેમાં દાખલ કરી શકે છે. વળી ધર્મ માટે લગ્ગઓ થાય છે તેમાં પણ ખરો ધર્મ ફેલાવવાનો હેતુ હોય છે. અલબત્ત નજવાં કારણો માટે લગ્ગ કરવી એ હું પસંદ કરતો નથી. પણ ન્યાંસુધી આદમી આદમી મટી શિરેસ્તો થશે નહિ ત્યાં સુધી લગ્ગઓ અટકવાની નથી.

જોધબા—આપના વિચારનું વલણ બદલાતું જોઈ મને સંતોષ થાય છે. આપની હમેશની શાંત પ્રકૃતિ જુરસાની લાગણીપર વિન્યવંત થશે જ. આગળનાં મદાન રાજ્યોએ યુદ્ધમાં જાય મેળવી દુનીઆના ઇતિહાસમાં ફેરફાર કરી નાંખ્યા છે. એ સત્ય છે. આજ જગતમાં જે જાતમતની સંસ્થાઓ જોવામાં આવે છે, સુધારણાઓ થઈ છે, કાયદાઓ ધડાયા છે તે અનેક રાજ્યપરિવર્તનથી મળેલો વારસો છે. અને રાજ્યનો ફેરફાર યુદ્ધ વિના સંભવે જ નહિ. એટલે જનસમાજમાં જે સુધારો થતો જાય છે એમાં રાજ્યબળ પણ મોટું કારણ બનેલું છે. એટલે સુધરેલું રાજ્ય વગર સુધરેલા રાજ્યને છતી સુધારે તે કદાપિ વાજખી ગણાશે. પરંતુ બંને સરખી રીતે સુધરેલાં રાજ્યો એક ખીજ સાથે યુદ્ધ કરે ત્યારે તો યુદ્ધમાં થતા અનર્થ અને પરિણામે થતા લાભ એ બેની તુલના કરતાં યુદ્ધના અનર્થ ઘણા જણાય છે.

અકબર—આપણુ બંનેના વિચાર એક ખીજની પાસે વધારે આવતા જાય છે. હું કેટલીક જાતનાં યુદ્ધ નાપસંદ કરું છું અને તમે કેટલાંક કારણસર લગ્ગની જરૂરીઆત या વાજખીપણું કબૂલ કરો છો.

જોધબા—ધર્મનાં યુદ્ધ વિશે આપે કંઈ તે માટે આપને જ વિચાર કરવાનું સોંપું છું. પરમેશ્વર પોતાની મનુષ્ય પ્રજામાં મારામારીથી પોતાનો ધર્મ પ્રસારવાનું કેમ પસંદ કરે? હાલમાં ચારે તરફ રજપુત તથા મુસલમાનો વચ્ચે વિશદ ઝાડી રહ્યા છે. મુસલમાનો રજપુતોનાં રાજ્ય સેવા ઇચ્છે છે એટલું જ નહિ પણ તેમની કન્યાઓને પોતાના જનાનખાનામાં લાવવા પ્રયત્ન કરે છે. આમાં રજપુતો યરવીર છતાં સંખ્યામાં મુસલમાનો કરતાં ઓછા હોવાને લીધે, પરાજય પામે છે, કેટલાંક રજપુત કુળ પોતાના કુળનો ટેક જત્વા કરતાં મરતું પસંદ કરે છે, પોતાનાં બેરાં છોડીને છવતાં બાળી મૂકે છે. કેટલાક રાજ્યો પોતે જીતે છે કે મુસલમાનો સામે ટક્કર ઝીલી શકાય તેમ નથી, તેમ છતાં પો-

તાનાં મુઠીબર માણસોને અને નિમકદલાલ સરદારોને ફક્ત મરવાને જ મુદ્દમાં મોકલવા એ વિશે આપ શું ધારો છો? અંતે તો 'તેમનું' કુલાબિમાન રહેતું નથી. રાજ્ય પરહસ્ત જાય છે ત્યારે એ વિગ્રહનું કળ શું? પોતાની પ્રજાની આબાદીનો નાશ કે ખીજું કંઈ? હું તો એને એક જાતની હક કહું છું, અને અસંખ્ય મનુષ્યોના વધ માટે એ રજપુતોને જવાબદાર ગણું છું.

અકબર—આખી લડાઈઓ માટે હું તમારા વિચારને મળતો છું. મોટામાં મોટા પાદશાહને ઘેર દોકરી દેતાં પોતાની આખર ઘટે એવું તમારા રજપુતો જ માને છે. વટલાવાની વાત દુનીયામાં ખીજી કોઈ કોમ સમજતી નથી. છતાં મુસલમાનોનીચી ધાનતથી રજપુતની કન્યાઓ જોર જુલમથી કબજે કરે છે એ હું નાપસંદ કહું છું. બાકી અમારા પોતાના જનાનામાં લાયક સ્ત્રીઓ કેવું માન પામે છે તે બાબત તો તમે પોતે જ ખરી હકીકત કહી શકશો. છતાં એક વાતની યાદ આપવી દુરસ્ત ધારું છું. લડાઈની બાવના સાથે રહેલી વીરત્વની બાવના બૂલી જવા જોવી નથી. એ શરવીર રજપુતો પોતાનાં રાજ્ય વગર લડ્યે જોરાવર રાજ્યોને આપી દે તો તેમનામાં બહાદુરી છે એમ તમે પોતે જ કહેશો?

નોંધબા—શિરછત્ર પાદશાહ, યુદ્ધ ચાલતાં હોય તેવામાં આજ શત્રુનાં હજાર માણસ કપાઈ મુઆં, કાંઠે લાખ માણસ ખોરાક પાણી વગર રણમાં રજાની મુઆં, શલાજો શરો સરદાર હણાયો એવી એવી હકીકતોથી મને તો કંપારી છુટે છે. એક વખત આવા સમાચાર ઉત્સાહભર સાંભળતી અને સાંભળી જુસ્સો આવતો, પણ આજ રિયત બદલાઈ છે. આગળના વખતમાં આનાથી પણ વધારે લડાઈઓ થતી, જંગલી પ્રજાઓ હાલ પણ મુધરેલી પ્રજાઓ કરતાં વધારે લડે છે તો શું આપ એ માનો છો કે આગલા સમયની અને જંગલી પ્રજાઓ વિશેષ વીરત્વવાળી છે? તેઓ વધારે બાહુબળ વાળી કહી શકાય. બાકી રણસંગ્રામ સિવાય ધણી વેળા શરાતનના પ્રસંગ આવે છે અને લડવૈયા ન હોય તેવા, જીવની દરકાર ન કરતાં, પરાક્રમનાં કામ કરે છે તે આપનાથી અનુભવું નહિ હોય.

અકબર—દ્વિમતવાન માણસો લશ્કર બહાર પણ હોય છે એ ખરું છે, મગર વીરત્વની બાવના સામાન્ય રીતે લડાઈથી જ પોપાય છે અને તમે કહ્યા તેવા નર લશ્કર બહાર વિરલા જ હોય છે. તથાપિ એટલું કહેવું જોઈએ કે અમુક સારી બાવનાને પોપણ મળે માટે જ ફક્ત નાહક હજારો જનનો નાશ કરવો વાજબી નથી. લડાઈઓ થાય છે તે બાવનાના પોપણ માટે નહિ. એ તો એનું એક આડકતરું પરિણામ છે.

૨ા. ૨ા. રણછોડદાસ ગિરધરદાસનું જીવનચરિત્ર.

(અનુમંધાન પૃ. ૨૬૮ થી)

એ નિશાળખાતું સરકારે પ્રથમ દરેક જીલ્લાના કલેક્ટરોના તાબામાં સોંપેલું, તે બધે વહીવટ કરે, પગાર આપે અને દેખરેખ રાખે. કેટલાંક વરસ પછી એવો ઠરાવ કરવામાં આવ્યો કે મુંબઈની સદર અદાલત (એટલે હાલની હાઈકોર્ટ)ના એક જજ સરકીટ ઉપર નીકળતા તેમણે એ નિશાળોની વાર્ષિક પરીક્ષા લેવી, એટલે તે જજ સાહેબ બ્યારે ગુજરાતમાં પધારે ત્યારે તેમની સાથે રહી નિશાળોની પરીક્ષા કરવી. તે બાબતનો રિપોર્ટ તે જજ સરકારમાં દરવરસે કરતા, એવું સન ૧૮૩૪-૩૫ સુધી કામ ચાલ્યું.

એક વખત જીજરીન સાહેબ નામે સરકીટ જજ આવી તેમણે ભૂગોળ-ખગોળ વિશે કેટલાક સવાલો જીલ્લાની નિશાળોમાં પૂછ્યા. છોકરાને ન આવડવાથી તેના મહેતાજીને પૂછ્યા, પણ તે વખત ભૂગોળ કે નકશા કાંઈ જ નિશાળમાં ન હોવાથી તે અભ્યાસ ચાલતો નહીં, એટલે મહેતાજીને પણ ન આવડ્યું, માટે તે સાહેબે સરકારમાં રિપોર્ટ કરી મોકલ્યો કે માસ્તરોને વિદ્યા સંબંધી વિષયોનું જ્ઞાન કાંઈ છે નહીં માટે તેમને મુંબઈ બોલાવી ભણાવવા જોઈએ અને તે વિષયોનું જ્ઞાન આપવું જોઈએ. તે ઉપરથી સરકારે ચડતે પગારે તમામ મહેતાજીઓને ગુજરાતમાંથી મુંબઈ મોકલી ભૂગોળ, વ્યાકરણ, ગણિત વિષયમાં બીજગણિત-ભૂમિતિ, ત્રિકોણમિતિ વગેરેનો અભ્યાસ કરાવવાની ગોઠવણ કરી, ને તે કારણસર સન ૧૮૩૬ માં રણછોડદાસને પાછું મુંબઈ જવું પડેલું; તેમણે સમજા મહેતાજીઓને અભ્યાસ કરાવી પરીક્ષામાં પસાર થયા તેમને પાછા પોતાની જગાપર મોકલ્યા. બીજા રહેલા માસ્તરો પણ પોતાનો અભ્યાસ બીજા બે માસમાં પુરો કરી પાસ થઈ પાછા પોતાની જગાપર ગયા, એટલે સને ૧૮૩૭ માં રણછોડદાસને મુંબઈથી ગુજરાત ખાતે પાછું જવાનું થયું.

સને ૧૮૪૦ માં સરકારે કેળવણીખાતાની એક કારોબારી મંડળી સ્થાપીને પ્રથમની મુંબઈની ' નેટીવ નિશાળ પુસ્તકમંડળી ' રદ કરી. તેમાં ત્રણ યુરોપીઅન ને ત્રણ નેટીવ રાજવામાં આવ્યા ને તેના વહીવટ કરવાને એક પગારદાર સેક્રેટરી ઠરાવ્યો. એ સમાનું બોરડ ઓફ એજ્યુકેશન નામ આપ્યું, એટલે કલેક્ટરના તાબામાંથી નિશાળોનું કામ કાઢાડી વડી સરકારે બોરડ ઓફ એજ્યુકેશનને સોંપ્યું, તેથી રણછોડદાસને તેમના હુકમ મુજબ વરતવાનું થયું. એ બોરડે નવા નિયમો ઠરાવ્યા: નવી નિશાળો કાઢવાને નિયમ ઠરાવ્યા, નિશાળોમાં ફી દાખલ કરી-એ વગેરે ઘણો ફેરફાર કર્યો. બોરડે ગુજરાતી કેળવણીની સાથે અંગરેજી કેળવણી આપવાની શાળાઓ પણ કાઢાડી. સરકાર અમુક રકમ આપે તેમાંથી તથા લોકની આતુરતા હોય તો તથા મકાન-કંડીનું ઠરાવેલો શી એટલું આપે તો બોરડ ગુજરાતી તથા અંગરેજી સ્કૂલો સ્થાપન કરતી. તે બોરડના કામમાં કારબાર આવ્યાથી કેળવણીનો પ્રસાર વધારે થયા લાગ્યો. પુસ્તકો રચનારને કૃતિજન મળ્યા લાગ્યું એટલે ઇતિહાસ-ભૂગોળ-વ્યાકરણ-વગેરે નવાં નવાં પુસ્તકો યદ્યપદાર પડવા લાગ્યાં.

નકશાનું પુસ્તક તૈયાર થયું. એટલે કેળવણીનો પ્રચાર ઘણો થવા લાગ્યો, એટલે વધારે શિક્ષકોનો અપ જાગ્યો. તેથી મુંબઈમાં મરાઠી અને ગુજરાતી એવા બે નોરમલ ક્લાસ કાઢ્યા. પાંચ રૂપિયાનો પગાર વિદ્યાર્થીઓને સરકારથી. મળતો ને રહેવાનું સ્થળ. એ ક્લાસ સન ૧૮૪૫ માં સ્થાપન થયો માટે બોરડે રણછોડદાસને પાછા મુંબઈ તેડાવ્યા ને નોરમલ ક્લાસના સુપરીટેન્ડેન્ટ બાળ ગંગાધર શાસ્ત્રી હતા તેમના હાથતળે મદદગાર બનાવ્યા.

બોરડે એક એજ્યુકેશન સ્થાપન થવા પછી એટલે સન ૧૮૪૨ માં પ્રેફેસર બોરલીખાર સાહેબને ગુજરાતની નિશાળોની પરીક્ષા લેવાને સરકારે ઠરાવ્યા. તેમણે ગુજરાતની નિશાળો તપાસવાનું શીર કયું. તે વેળા રણછોડદાસને સાથે રાખી તેઓ અમદાવાદ, ખેડા, ભરૂચ, ને સુરત જીલ્લાની તમામ નિશાળોની પરીક્ષા લઈ મુંબઈ ગયા. ત્યાર બાદ સન ૧૮૪૦ થી ગુજરાત ખાતે એક સુપરીટેન્ડેન્ટ નીમાયો, ને તે જગા પ્રથમ મીસ્તર બોરલીખારને મળી. પણ તે તેમને અનુકુળ ન પડવાથી થોડી મુદતમાં રાજીનામું તેમણે આપ્યું. એટલે પ્રેફેસર હારકનેસની નીમણીક થઈ. તેમના હાથ નીચે એક પચીસ રૂ. પગારનો હારકન અને ગુજરાતના ઇન્સ્પેક્ટર રણછોડદાસને સોંપ્યા. એમને હસ્તક બે કામ હતાં એટલે એલફીન્સ્ટન કોલેજમાં બણાવવાનું તેમજ શીઆળાની મોસમમાં ગુજરાતની નિશાળોની પરીક્ષા લેવાનું. રણછોડદાસને ગુજરાતમાં જ રહેવાનું હતું. હેડ ક્વાર્ટર ભરૂચ કે સુરત ત્યાં ફરે ત્યાં કરે. સુપરીટેન્ડેન્ટને પગાર રૂ. ૧૦૦) તથા મુસાફરી નીકળે ત્યારે જે ખર્ચ થાય તે આપતા, એટલે ગાડી તથા ગાડાનું બાડું. એ પ્રમાણે સને ૧૮૪૫ લગી કારોબાર ચાલ્યો ને વધારે માસ્તરોનો અપ પડવાથી નોરમલ ક્લાસ સરકારે મુંબઈમાં કાઢાડી ત્યારે ત્યાં-મુંબઈમાં-બણાવાના કામપર એમને જવું પડ્યું.

પ્રેફેસર હારકનેસના વખતમાં રણછોડદાસે કેટલાંક પુસ્તકો રચ્યાં હતાં : ડિંડુસ્તાનનો ઇતિહાસ, બીટીશ ઈન્ડિયા, વાંચનપાઠમાળા વગેરે.

સને ૧૮૪૫ ના જુનથી સને ૧૮૪૮ ના ડીસેમ્બર લગી મુંબઈમાં રહ્યા પછી રણછોડદાસને સુરત જવાની જરૂર પડી. કેમકે પ્રેફેસર હારકનેસે સુપરીટેન્ડેન્ટના કામનું રાજીનામું આપવાથી તે કામ સુરતની અંગરેજ સ્કુલના હેડ માસ્તર મીસ્તર મીનને સોંપવામાં આવ્યું, અને તે સાહેબે બોરડે પાસે બીજા માણસની મદદ માગવાથી બોરડે રણછોડદાસને પાછા પોતાની અસલ જગાપર મોકલ્યા. મુંબઈનો નોરમલ ક્લાસ પણ સમાપ્ત થવા લાગ્યો હતો. પાસ થયેલા વિદ્યાર્થીઓને મેહેતાજીની જગાએ મળી હતી.

મીસ્તર મીનના હાથતળે કામ કરતાં કેટલીક અડચણ પડેલી ખરી. દુરગારામ મંછા-રામ સુરત આંક ૧ ના મેહેતાજી મીન સાહેબની પ્રીતિના પાત્ર થવા હતા, ને તે સાહેબને બોરડે પાસે માણસ માગવાની જરૂર એ મેહેતાજીને ઇન્સ્પેક્ટર બનાવાના હોદ્દાથી જ હતી.

મીન સાહેબ આગળ દુરગારામનો જ કારભાર. નવી નિશાળો કાઢવી, તેના મેકતાજી નીમવા, મેકતાજીની ફરજદારી કરવી વગેરે બધું કામ મેકતાજીની સલાહથી જ ચાલતું.

ખરા ઇન્સ્પેક્ટરની સલાહ તો બીજાકુલ લેવામાં આવેલ નહીં. પણ એ અન્યાય ધણી દીવસ ચાલ્યો નહીં, કેમકે પ્રેક્ષિતર દારકનેસ રજાપર વીલાપત જવાથી તે જગા ખાલી પડી તે બોરડે મીસ્તર ક્રીનને આપી અને તેની જગાપર મીસ્તર પ્રેદામને સુરત અંગરેજ રકુલના હેડ માસ્તર અને ગુજરાતી નિશાજોના સુપરરીટ્ટેન્ટ નીમ્યા. તેમના હાથતળે અન્યાય દૂર થયો. દુરગારામનો કારભાર ઘટ્યો, ને રણછોડદાસની સલાહ મુજબ કામ ચાલવા લાગ્યું. એ વખતે રણછોડદાસનું સ્થાપી રહેલું સુરતમાં જ થતું.

સુરતમાં સન ૧૮૫૨ માં રણછોડદાસે પોતાની જગા છોડી, કારણ બોરડે ઇન્સ્પેક્ટરની જગાએ કાઢાડી નાખવાનો દરાવ કર્યો. ડ્રમસ્ટ્રોકચને લીધે એમ કરવાની બોરડેને જરૂર પડી હતી. નિશાજોની તપાસ રાખવાને સુપરરીટ્ટેન્ટ તથા તેનો કારકુન બસ હતા. એ વખતે ફેળવણીખાતાવાળાને પેનશનનો ધારો સરકારે લાગુ ન કરેલો તેથી બક્ષીસ દાખલ રકમ આપવામાં આવતી, તે મુજબ સરકારે રણછોડદાસને રૂ. ૧૪૪૦) એટલે અદાર માસનો પગાર આપ્યો.

નોકરી છોડ્યા પછી એ પુણે પોતાની જાદગી પરીકારી કામમાં કાઢી હતી. મ્યુની-સીપાલ કમીશનર સરકારે નીમવાથી તે કામમાં ધણી ચાલાકીથી પોતપોતાનું કામ બગલવેલું. મીસ્તર કરડીસ અમદાવાદ હાઇસ્કુલના માસ્તર તથા ગુજરાત વરનાકયુસર સોસાયટીના સેક્રેટરી હતા તેમની સલાહથી કેટલાંક પુસ્તકોનું બાબંતર એ સભાને વાસ્તે કરેલું અને તે સોસાયટીએ છપાવી પ્રસિદ્ધ કરેલાં. એ ગ્રંથોનાં નામ:—મીસર દેશનો ઇતિહાસ, (પ્રાચીન) ગ્રીસ દેશનો ઇતિહાસ, ગ્રાન્ડીસેન તથા આસુરી દેશનો ઇતિહાસ, રોમનાં રાજ્યનો ઇતિહાસ: એ પુસ્તકો અસલ મરદીમાં મેડમ વીલસને કરેલા તેનાં ગુજરાતી બાબંતર રણછોડદાસે સોસાયટીને કરી આપેલાં પણ તે બદલ કંઈ રકમ સોસાયટી પાસે લીધેલી નહીં.

શેરસદાનો વખત સન ૧૮૬૧-૬૨ માં આવ્યો. રૂનો પાક અમેરીકામાં ખરાબ ચવાયી તથા લઘઈ ચાલવાથી ત્યાંનો રૂ ઈંગ્લાંડને મળી રાક્યો નહીં. એટલે હાઉસ્તાનના રૂનો બાવ પાંચ છ ગણો થઈ ગયો ને હાઉસ્તાનમાં વિકાસપતના રૂનો રૂઝ આવી; એટલે વેપારીઓ પુષ્કળ કમાવાને મેળવેલું ડ્રમ સારે મારગે બરચવા લાગ્યા તે પ્રમાણે મુંબઈના નામાંકિત વેપારી પ્રેમચંદ રાવચંદે બરચની લાયબેરીને પુષ્કળ નાણાની મદદ કરી તેમજ કન્યાશાળા હાઉસોને વાસ્તે સ્થાપન કરી. બંને કામ બરચમાં નવાં નીકળ્યાં તેને સુધારવા તથા કાયમ પાયાપર મુકવા રણછોડદાસને હાથ આવ્યું. તેમાં પોતાની જવાબદારી છતાં પણ ધણો શ્રમ કરી લાયબેરીને સારૂ સારાં ઉમમ પુસ્તકો ખરીદ કરવાનું તથા તેની વર્ગવારી કરવામાં પોતાનો ધણો જ વખત કાઢાડ્યો. કન્યાશાળા પણ સ્થાપન થઈ તેમાં લોકોને બોધ દઈ છોકરીઓ બહુવા આવે એવો ધણો ઉદ્યોગ કર્યો ને તેમ યતાં તેમની મેદનત સફળ થઈ ને તે શાળા સારી સ્થિતિમાં છે. એ શાળાને જ રૂપીઆ શેઠ પ્રેમચંદ તરફથી મળેલા તેમાં કેટલોક ઉમેરો કરી એક મકાન ખરીદ કરી લીધું. એ મકાન ચહેરની સારી વસ્તીને મધ્ય બાગે છે, ને સારી મજબુત બાંધણીનું છે.

સને ૧૮૫૨ ની આખરે તોફારી મુક્યા પછી ઝાઝો વખત એમણે પ્રવાસ કરવામાં ઠાઠ્યો નથી. એક વખત પોતાના મિત્રના કામને અર્થે મુંબઈ થાણા વગેરે સ્થળે ફરવા ગયેલા, તેમ જ એક વખત પોતાના પૌત્રોને સાથે લઈ મુંબઈની શોભા દેખાડવા સાથે પ્રવાસ કરેલો.

સને ૧૮૭૩ માં આગષ્ટ માસની તા. ૨૩ મીએ સેલેજ મંદવાડ ભોગવી એઓ દારણ પામ્યા. છ દીવસ પચારીમાં પડી રહેલા એટલે ગોકળ આઠમને દિવસે આત્મી પછા ને બાદરવા શુદ્ધ ૧ ને રોજ અંતકાળ આવ્યો ત્યાં સુધી સારી સાવચેતીમાં હતા. અમર આત્માએ એમના દેહને તાગ રાત્રીએ એકાદ વાગતાને સુમારે કર્યો, તેના બાર કલાક અગાઉ સાવ-ધપણું સાઈ હતું. તે વખતે પોતાના પુત્રોને કહ્યું કે માફ મરણ સાચવજો એટલે કહેવાનો બાવાર્થ એવો કે લોકશક્તિ પ્રમાણે મરણકાળે ઝટપટ નવલાવી ભોંયચોટા કરી સુવાડે છે તેમ મને ન થાય, પણ સ્વસ્થ ચિત્તે મને મારા બીછાના પર રહેવા દેજો. લોકવ્યવહાર પ્રમાણે અંતકાળનું પુન્યદાન સ્વસ્થતાથી શુદ્ધીમાં જ કરેલું.

એ પુરૂષ શરીરે આરોગ્ય મરતાં સુધી રહ્યા. એવું એ જાતે કહેતા કે પચાસ વર-સની ઉંમર લગી મારે કોઈવાર પણ જીલાળની દવા પીવી પડી નથી. એ ફળ મિતાહાર કરવાથી તથા પ્રત્યેક દીવસે સવાર સાંજ વ્યાયામ લેવાથી તથા નિયમિત કાળે ખાવા પીવા તથા સુવાની ક્રિયા સાચવવાથી મળે છે, તેમજ એમને પણ થયેલું. એમની દિનચર્યા તથા રાત્રીચર્યા ઘણી જ યોગ્ય અને નિયમિત હતી. સવારમાં પાંચ છ વાગે ઉઠવાનો સમય તે પ્રમાણે ઉઠીને દંતધાન કરી બહાર નીકળતું તે મેદાનની જગામાં અગર મઠમાં જઈ ત્યાં પોતાનાં ઘોડાઓ વગેરે સ્વહસ્તે કુવામાંથી પાણી કાઢાડી ઘોવાં પછી શીતળ જળે સ્નાન કરી આઠને સુમારે ઘેર આવી આઠ પીધા પછી લાયજેરીમાં જતું, ત્યાં પુસ્તકો વર્ત-માનપત્રો વગેરે વાંચવાં ને બારને સુમારે ઘેર આવી ભોજન કરી બે કલાક આરામ લઈ વાંચવા લખવા વગેરેનું કામ હોય તે કરવું, ને સાંજે પાંચ છ વાગે પાછું ફરવા નીકળવું તે માધ્યમ દોઢ બેતી મુસાફરી કરી ઘેર આઠ નવ વાગે આવી નવ ને દસની વચ્ચે વાળુ કરી, ધર્મ સંબંધી અગર બીજા કોઈ વિષયનાં પુસ્તકો વાંચી અગિયાર બારને સુમારે શયન કરવું. એ પ્રણાલિએ તેમની જીવનની સાચવતા.

કદે ઉચ્ચા, શરીરે પ્રચંડ, મુખારવિન્દ્ય, આંખોમાં આંખોના ડોળા ચક્રચક્રીત, પણ જરા મોઢા, અગ્રણ્ય માણસને બળકર લાગે પણ નિર્મલ: તેમ નહીં, કેમકે સ્વભાવ ધણો દયાળુ હતો. પોતાના સાથે પણ સ્વચ્છ પહેરતા.

સ્વભાવે દયાળુ ને માયાળુ, ન્યાયી, પ્રમાણીક, સંતોષી, જોડા આડંબરનો તિરસ્કાર કરનાર, બુદ્ધીમાન, વિચક્ષણ, નિરુદ્ધ, સંતોષ વચન વદનાર, પરાપકારી પિતૃ ભક્તિભાવના વાળા હતા.

આ પ્રત્યેક ગુણ વિશેષ વધારે વિશેષ મન ન કરતાં એટલું જ કહેવું યદીત છે કે દયા શ્રીતિ

વાળખીપણું અને પ્રમાણીકપણું એ ગુણોને લીધે લાંબી મુદત સરકારી નોકરી કરવા છતાં પણ કદી કપકાપાત્ર એ પુરૂષ થયા નથી. તાળાનાં માણસો તેમજ જેની સાથે સમાગમ થએલો તે બધા એમના પર ઘણું જ હેત રાખતા. એ પ્યાર મેળવવાને ઉપલા ગુણોની આવશ્યકતા છે જ. એમના ઉપરી સાહેબ લોકો જે ઘણા ઉચ્ચ સ્વભાવના ગૃહસ્થો હતા—જેવા કે કરનલ જરવીસ અને ડાક્ટર હારકનેસ—તે પણ એમનાકામથી રાજ થતા તથા એમની બલામણુ માન્ય રાખતા. જે પ્રમાણીકપણું ન હોય તો તે લોકો પત ટરે નહીં.

સંતોષગુણનું પ્રદરશન સેહેજ દીકામાં આવે છે. કેટલાક મિત્રોની તથા પોતાના પિતાની સ્મરના છતાં પણ વધારે પગારની જગા મેળવવા પ્રયત્ન કરેલો નહીં. એ વખતમાં એમના જેટલી વિદ્વાતાવાળા પુરૂષો અંગરેજ સરકારને બેસતો અનુભવે નારી પદ્ધતી ને પગારની જગા સેહેજ મેળવી શકે તે છતાં ચાળીશના પગારથી વધીને એંસી મળ્યા કે તેમાં જ આનંદ પામી નોકરી મુકતાં લગી પોતાનું કામ નિરવિધે બજાવ્યું. એ બનવાનું કારણ કદાપિ એવું હોય કે સ્વતંત્રતાની સાથે એ નોકરીમાં પ્રપંચ બાપ કરવો ન પડે એવું હતું તેથી પણ એ જગા પર રહ્યા હોય. ગમે તેમ હોય પણ એ પરથી એટલું તો સિદ્ધ થાય છે કે એ ક્ષણ સદ્ગુણનું છે.

વિદ્યા સંપાદન ઘણું અમે કરી હતી. પોતે હિંદુસ્તાની એટલે પુરંખી બાપા સારી સમજતા. દાદુ પંચી સાધુઓના ગ્રંથો ઘણી સારી રીતે વાંચીને સમજી શકતા. હિરદુ કારસીનું પણ કીંમતી જ્ઞાન સારા મુનશી મોલવીની સોબતથી મળેલું. મુંબઈ ગયા પછી મરાઠી બાપાનો અભ્યાસ સારો થયો ને ઘણાં પુસ્તકોનું બાપાંતર ગુજરાતીમાં કર્યું. અંગરેજ બાપાનાં મૂળવસ્ત્રો ભરૂચમાં સંપાદન કર્યા પછી મુંબઈમાં અંગરેજ ગૃહસ્થોના સમાગમથી તેમ જ સારા વિદ્વાન નેટીવ ગૃહસ્થો જેવા કે હરી કૃશવજી, કાશીનાથ છત્રેના સહવાસથી જ્ઞાન વધેલું તેમજ અકંગણિત, ખીનગણિત, ભૂમિતિ વગેરેનો પણ સારો અભ્યાસ કરેલો જણાય છે, કારણ હદનકૃત અકંગણિત તથા ખીન ગણિત લખ્યા પછી યગદ્ગત ખીનગણિતનાં સમીકરણનાં મનોમત્ત જતે કરતા જણાયા હતા. તે વખતનાં રસાયનશાસ્ત્ર તથા સિદ્ધપદાર્થ વિજ્ઞાનનું જ્ઞાન ઘણું સારું હતું. બાપા તેમ જ ગણિતમાં સારી માહિતી મેળવી હતી. દેશી રાગની પરીક્ષા ઘણી સારી હતી.

ધર્મ સંબંધી વિચાર:—લોકરૂઢી પ્રમાણે કૃતિપૂજા કરતાં ઘેર દાકારજીની સેવા હતી તે રાજ જતે કરતા પણ તે સંબંધી વિચાર મુધરેલા હતા, એટલે એક છધરને માનનારા, જાદુ જાંત્ર મંત્ર તંત્રને ધીકારતા ને ખોટું માનતા. સુરતમાં દુરગારામ મહેતાજીએ અ્યારે જાદુ ખોટું છે, કેટલીક રૂઢીઓ ઘણી ખોટી છે વગેરે બતાવવાના સંબંધમાં માનવધર્મસભા સ્થાપન કરી હતી તે વેળાએ તેમાં એ જતે આગેવાની ધરાવતા તે સભામાં જતા ને વાદવિવાદમાં ઘણો ભાગ લેના સુરતમાં પ્રથમ શિક્ષાછાપ કાઢવાનાં, પુસ્તક પ્રસારક મંડળી સન ૧૮ []માં સ્થાપન થઈ તેમાં પણ એ એક બાગીઆ હતા ને સવળી વાતની સુઝ પાડતા. સુરતમાં એ વખત પાંચ સુધારાના અગ્રેસર ગણાતા: એટલે દીનમણીશંકર, દુરગારામ, દાદોબા,

દોષતરામ ને દામોદરદાસ એ પાંચની ટાળી હતી; પણ તેમને અંદરખાનેથી સુઝ સમજ આપનાર રણછોડદાસ હતા. જાતે કમસુકન હોવાથી ભાપણો કરવામાં આગેવાન થતા નહીં પણ અંદરખાનેથી સારા વિચાર બતાવતા તથા મદદ આપતા સુરતમાં જેમ વિદ્યા મંડળમાં આગેવાની ધરાવતા તેમ જ મુંબઈમાં પણ પ્રથમ જ્ઞાનપ્રસારક સ્થાપન થઈ —સન ૧૮૪૮ માં—તેમાં રણછોડદાસ પેહેલા પ્રમુખ થયા હતા.

[સમાપ્ત.]

મોહનલાલ રણછોડદાસ.

[સંપાદક—કૃષ્ણલાલ મોહનલાલ ઝવેરી.]

મદારા મુરખી કાકા રા. મનમે પદાસ રણછોડદાસ જોડે આ જીવનચરિત્રના વિષય સંબંધી મદારે વાતચીત થતાં હોમનું કિંતું એવું થએલું કે આ મુજબ કાંઈ નહિ તો સંક્ષિપ્ત રૂપે પણ મદારા પૂજ્ય દાદાનું ચરિત્ર લખવાનો પહેલો વિચાર મદારા પિતાના મગજમાં મૂકનાર સ્વર્ગસ્થ રા. ઝવેરીલાલભાઈ ઉમીયાસંકર ચાલિક હતા. મુંબઈમાં જ્યારે સન ૧૮૮૯ માં કોંગ્રેસને સમયે મદારા પિતા આવેલા ત્યારે રા. ઝવેરીલાલભાઈ જોડે હોમને ઉપર મુજબ વાતચીત થએલી. મુજરાતની કેળવણીની પિતા તરીકે રા. રણછોડદાસનું નામ હજી મુજરાતમાં પ્રસિદ્ધ છે. એ કેળવણીનો પાયો નાંખતાં શી શી રીતની મુરકેલીઓ પડેલી, તેનો કાંઈક અંશે આપણને—એટલે તે કેળવણીનું ફળ ભોગવનારને—જો વિતાર મળ્યો છે તે રા. ઝવેરીલાલભાઈની મુચનાનું ફળ છે, એ જાણી દરેક મુજરાતીને આનંદ થયા વગર રહેશે નહીં. કૃ. મો. ઝ.

* ગૂર્જરસાક્ષરજ્યન્ટી.

૬

* ધીરો અને તેની કવિતા.

जयन्ति ते मुकुतिनो रससिद्धाः कवीश्वराः ।

नास्ति येषां यशःकाये जरामरणजं भयम् ॥ भर्तृहरिः ॥

ઉપોદ્ધાત-કવિમહિમા.

કાવ્ય એ એક વિવેકશાસ્ત્ર મહોદધિ છે. સ્વાર્થી અને પરાર્થી, રાગ અને રત્ન, આદિક, સુખને તાકનાર અને આયુષ્મિક સુખને લક્ષ્ય કરનાર—સર્વના હૃદયમાં ભવિષ્યની પાતળી સસ્મૃતિમાં રહેવાની સ્ફુર્તિ વાસના જોવામાં આવે છે. આત્માની મરણશીલતા કે તાં આત્માના અમરત્વમાં વિશ્વાસથી ઘણા અધોની સિદ્ધિ થતી હોવાથી દુનિયાનો કુટુંબ મોટા ભાગે આત્માના અમરત્વનો સિદ્ધાન્ત શ્રદ્ધાથી સ્વીકારે છે, અને એ વામના તે અમરત્વના અન્વેષણ નિમિત્તે એક પ્રકારના પ્રયત્નની જગતની હોવાથી તે બહુ અગે શુભ છે. પરંતુ તેની મર્યાદા સિદ્ધિ વિરલ પુરુષોમાં જ જોવામાં આવે છે. દુનિયામાં પોતાશિવના મંત્ર કોઈ હોય જ નહિ એ પ્રમાણે પૃથ્વીની સપાટી ઉપર રાક્ષસના વેગથી ધપધપ માતનાર

મહારો “ મણિલાલ નબુભાઈ જ્યન્ટી ” ને પ્રસંગે લખાએયો લેખ હતો આપણે છે—તેટલામાં “ ધીરાજ્યન્ટી ” નો રા. કૌશિકરામનો લેખ જલદી છાપી દેવાની જરૂર હોવાથી તે શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. મહારો લેખ જોઈએ તે વખતે વાચકમાં આવેલો હતો તેટલો છપાઈ ગયો છે. એમાં બે મુદ્દા પૂરા થાય છે. ત્રીજો મુદ્દો ધીરાનો વિરલ પદો ગયા પછી ઉપાડવામાં આવશે તો વાચકને અડચણ પડે એમ નથી—એમ ધારી એ સદા જ સુસ્તવી રાખવામાં આવ્યો છે.

તન્ત્રો.

* ગઈ તા. ૨૩ ઑક્ટોબરે અમદાવાદમાં પ્રેમાભાઈ હોલમાં “ ગૂર્જરાત સાહિત્ય સભા ” (પૂર્વની ધી સોશીઅલ એન્ડ લિટરરી એસોસિએશન) તરફથી ધીરાજ્યન્ટી ઉત્તરવવામાં આવી હતી. તે પ્રસંગે ઉપરો લેખ વચાએ હતો. પ્રમુખ સ્થાન પ્રે. આનંદસેકર પાપુભાઈ કુવને આપવામાં આવ્યું હતું—રણજિતરામ વાવાભાઈ (ઑ. સેક્રેટરી.)

પ્રમુખ તરીકે કહેલા યોગ શબ્દોનું તાત્પર્ય આગળ આપવામાં આવશે.

તન્ત્રો.

દોષતરામ ને દામોદરદાસ એ પાંચની ટોળી હતી; પણ તેમને અંદરખાનેથી સુઝ સમજ આવનાર રણછોડદાસ હતા. જાતે કમસુકન હોવાથી ભાષણો કરવામાં આગેવાન થતા તર્કી પણ અંદરખાનેથી સારા વિચાર બતાવતા તથા મદદ આપતા. સુરતમાં જેમ વિદ્યા મંળમાં આગેવાની ધરાવતા તેમ જ મુંબઈમાં પણ પ્રથમ જ્ઞાનપ્રસારક સ્થાપન થઈ—સન ૧૮૪૮ માં—તેમાં રણછોડદાસ પેહેલા પ્રમુખ થયા હતા.

[સમાપ્ત.]

મોહનલાલ રણછોડદાસ.

[સંપાદક—કૃષ્ણલાલ મોહનલાલ ઝવેરી.]

મદારા મુદખ્ખી કાકા રા. મનમે 'દાસ રણછોડદાસ' જોડે આ જીવનચરિત્રના વિષય સંબંધી મદારે વાતચીત થતાં લેખનું હિંતું એવું થએલું કે આ મુજબ કાંઈ નહિ તેો સંક્ષિપ્ત રૂપે પણ મદારા પૂજ્ય દાદાનું ચરિત્ર લખવાનો પહેલો વિચાર મદારા પિતાના મેળમાં મૂકનાર સ્વર્ગસ્થ રા. ઝવેરીલાલભાઈ ઉમીયાસંકર યાસિક હતા. મુંબઈમાં જ્યારે સન ૧૮૮૯ માં કેએસને સમયે મદારા પિતા આવેલા ત્યારે રા. ઝવેરીલાલભાઈ જોડે લેખને ઉપર મુજબ વાતચીત થએલી. મુજરાતની કેળવણીની પિતા તરીકે રા. રણછોડદાસનું નામ હજી મુજરાતમાં પ્રસિદ્ધ છે. એ કેળવણીનો પાયો નાંખતાં શી શી રીતની મુરકેલીઓ પડેલી, તેનો કાંઈક અંશે આપણને—એટલે તે કેળવણીનું ફળ ભોગવનારને—જો ચિતાર મળ્યો છે તે રા. ઝવેરીલાલભાઈની સૂચનાનું ફળ છે, એ જાણી દરેક મુજરાતીને આનંદ થયા પમર રહેશે નહીં.

કૃ. મો. ઝ.

* ગુર્જરસાક્ષરન્યન્તી.

૬

* ધીરો અને તેની કવિતા.

जयन्ति ते सकृत्तिनो रससिद्धाः कवीश्वराः ।

नास्ति येषां यशःकाये जरामरणजं भयम् ॥ भर्तृहरिः ॥

ઉપોદ્ધાત-કવિમહિમા.

કાલ એ એક વિશ્વકાલ મહોદધિ છે. સ્વાર્થા અને પરાર્થી, રાજ અને સુખને તાકનાર અને આશુષ્ઠિમક સુખને લક્ષ્ય કરનાર—સર્વના હૃદયમાં ભવિષ્ય સંસ્કૃતિમાં રહેવાની સૂક્ષ્મ વાસના જોવામાં આવે છે. આત્માની મરણશીલતા આત્માના અમરત્વમાં વિશ્વાસથી ધણા અધીની સિદ્ધિ થતી હોવાથી દુનિયાનો ભાગ આત્માના અમરત્વનો સિદ્ધાન્ત શ્રદ્ધાથી સ્વીકારે છે, અને એ વાસના તે અન્વેષણ નિમિત્ત એક પ્રકારના પ્રયત્નની જનની હોવાથી તે બહુ અંશે સુખ તેની યથાર્થ સિદ્ધિ વિરલ પુરુષોમાં જ જોવામાં આવે છે. દુનિયામાં પોતાશિખર ઓછું હોય જ નહિ એ પ્રમાણે પૃથ્વીની સપાટી ઉપર રાક્ષસના વેગથી ધપધપ રાક્ષસના

* મહારો “ મણિલાલ નમુભાઈ ન્યન્તી ” ને પ્રસંગે લખાએલો લેખ છે—તેટલામાં “ ધીરાન્યન્તી ” નો રા. કૌશિકરામનો લેખ જલ્દી છાપી દેવામાં જઈ રહ્યો હોવાથી તે શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. મહારો લેખ જોટલો નેટના એ વાંચવામાં આવ્યો હતો તેટલો છપાઈ ગયો છે. એમાં એ મુદ્દા પૂરા થાય છે. હતો. ગુર્જરોનો નિર્વાસ થયો ગયા પછી ઉપાડવામાં આવશે તો વાચકને અટકાવ પડે. અભ્યાસ આ મારી ને સાદ જ મુક્તવી રાખવામાં આવ્યો છે.

હાપાકસાક્ષામાંથી મેળા લેવાને બાદરવા સંસ્થાનના કરી રહેલા એક મહાત્માનો પ્રથમ એના એ મિત્રો હતા પોતાના સમાગમ સમા ” (પૂર્વની ધી સોશીઅલ એન્ડ પ્રેસન થઈ મહાત્માએ તલે જણવે વચ્ચેમાં આવી હતી. તે પ્રસંગે ઉપરોક્તિ થઈ એમ કહેવાય છે. આ પ્રમાણે આપુભાઈ કુવને આપવામાં આવ્યું હતું વચમાં જ પ્રાપ્ત થયો. યોગાભ્યાસ પણ પ્રમુખ તરીકે કહેલા યોગ શબ્દો

પ્રમુખ તરીકે કહેલા યોગ શબ્દો “ ગર્જ ” ઉપરથી સમજાય છે. માગમ કવિને પોતાના ગામના શ્રમાઈ ના

કવિત્વ' જીવનવૃત્ત.

આ લઘુ નિબંધનો વિષય “ ધીરા અને તેની કવિતા ” છે. ઇતિહાસ તથા વ્યક્તિ ચરિતની સૂક્ષ્મ જાણતો ઉપર સ્વાભાવિક અલક્ષ, જનસમુદાયમાં વિદ્યાનુશાગીઓની સંખ્યાની ન્યૂનતા, અપ્રસિદ્ધ ગામમાં જન્મ, લેખનની કલકૂટ, મુદ્રણકલાની અનુકૂલતાનો અભાવ, અને દેશાંતર સાથે સંબંધ કરવામાં અનેક મુશીબતો-છત્યાદિ પ્રતિકૂલતાઓએ ધીરાના જીવનવૃત્તાંતને વિશેષે કરીને લોકવિદિત થતાં અટકાવ્યો છે, જે કે તે ભક્તના દેહવિલયને હજી પૂરું શતક થયું નથી. “ એ ભાટ વડોદરા જિલ્લામાં સાવલી ગામનો રહેનાર ૧૮૮૦-૯૦ માં હતો એમ કહેવાય છે ”—આટલા શબ્દોમાં નર્મદ કવિએ એ ભક્તના જીવનનો સમાવેશ કર્યો છે તે આપણને આ કારણથી સમજાય છે. પરંતુ “ પ્રાચીનકાવ્યમાલા ” ની પ્રસિદ્ધિ થતાં નર્મદની કુંક હકીકતથી આપણને થતો ખેદ કેટલેક અંશે નિવૃત્ત થાય છે. એક ઉત્સાહી નરપતિ પોતાના સુદક્ષ મંત્રીની સલાહથી લોકોનાં જીવન ઉપર સ્થાવી અસર કરે એવા ઉપાયો કેવી રીતે લઈ શકે છે તેનું યોગ્ય ઉદાહરણ “ પ્રાચીનકાવ્યમાલા ” છે. એ અંધાવણિની પ્રસિદ્ધિથી ચુંચર કવિતાપયસ્વિનીમાં એક જાતની રેલ આવી છે એમ કહેવામાં અતિશયોક્તિ નથી. તે સમયના ડિરેક્ટર રા. જી. હરગોવિંદદાસ દારકાદાસ કાંઠાવાળા તથા શાસ્ત્રી નાથારાંકર પૂજારાંકરને પણ આ સંબંધમાં ઓછું માન નથી.

ચુંચરાતની “ રાજધાની ” નું માન અમદાવાદને છે તો ચુંચરાતની “ કવિધાની ” નું માન વડોદરાને છે. પ્રેમાનંદ, દયારામ, ધીરા, વલ્લભ, ગિરિધર—એ કવિઓ, જેમની કવિતા કોઈ પણ દેશના સાહિત્યને ચળુગારવા સમર્થ છે, તેઓની જન્મભૂમિ હોવાથી વડોદરા રાજ્યને “ કવિજ્યેષ્ઠ ” એ અન્વયે સંસાર આપી શકાય. ધીરા સાવલી નજીક ગોહલ ગામનો રહીશ હતો. તેની જન્મતિથિ સંબંધી પાકી ભાળ લાગી નથી, પરંતુ સં. ૧૮૮૧ ના આશ્વિન માસની પૂર્ણિમાએ ૭૨ વર્ષના વયે તેના શરીરનો અંત આવ્યો એવી તે ગામની વૃદ્ધોક્તિ ઉપરથી અનુમાન થાય છે કે તેનો જન્મ સં. ૧૮૦૯ ના અરસામાં થયો હશે એ જાતે જ્ઞલભાટ હતો, અને તેનો કુલધર્મ વૈષ્ણવ સપ્રદાય હતો. ચુંચરાતી ભાપાનું સાધારણ જ્ઞાન મેળવવા ઉપરાંત તેણે કોઈ પ્રકારનો નિયમિત અભ્યાસ બાલવયમાં ક્યો હોય એમ જણાતું નથી. તેણે પોતાનું જ્ઞાન સત્સંગની મહાપાઠશાલામાંથી મેળવ્યું હતું. એનું વય આસરે ૧૭ વર્ષનું થયું તેવામાં એના ગામસમીપ બાદરવા સંસ્થાનના એક ગામ આગળ મહીનદીના કાંતરમાં એકાંત રિયતિ કરી રહેલા એક મહાત્માનો સમાગમ એને થયો. એ મહાપુરુષની શુશ્રૂષામાં ધીરા સાથે એના બે મિત્રો હતા. પોતાના ગુરુ સંબંધી ધીરાના ભીતરના હૃદયગારો ઉપરથી સમજાય છે કે એ મહાત્માનો સમાગમ એને દીર્ઘ સમય પર્યંત રહ્યો હશે. પરિચયોને અંતે પ્રસન્ન થઈ મહાત્માએ ત્રણ જણને અનુગ્રહ કર્યો, અને ત્રણે જણને પરમાર્થ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ એમ કહેવાય છે. આ પ્રમાણે ધીરાના જીવનને મુખ્ય સંસ્કાર સત્સંગથી તરુણ વયમાં જ પ્રાપ્ત થયો. યોગાભ્યાસ પણ આજ અરસામાં ક્યો હોય એમ એના “ યોગમાર્ગ ” ઉપરથી સમજાય છે.

આ સંસ્કારને પોષનાર બીજો સમાગમ કવિને પોતાના ગામના જાતી નામના ઔદિચ્ય

આદ્યાણુ સાથે થયેલો કહેવાય છે. આ શાસ્ત્રી વિદ્વાન હતા અને પુરાણકથા કરતા. તેમના નિયમિત અને શ્રદ્ધાળુ શ્રેતાઓમાં એક ધીરો ભક્ત હતો. જીભાર્ધ શાસ્ત્રી વિવિધ વિષયો ઉપર સંસ્કૃત શ્લોકો બોલી, સમજાવતા અને ધીરો તે જ અર્થ ઉપર કવિતા કરતો. એ સમયમાં એણે કરેલી કવિતા કવિની પહેલું શુદ્ધિનું ભાન કરાવનાર નથી તો પણ બહુ શ્રુતપણું મેળવવામાં અને ભાષાસંસ્કાર પ્રાપ્ત કરવામાં એ સમાગમ ધીરાને ઉપયોગી થયો હશે એમ અતુમાન કરી શકાય છે, જે કે ધીરાનાં પ્રસિદ્ધ કાવ્યમાં એ સંબંધી કાંઈ પણ ઉલ્લેખ નજરે પડતો નથી—કલરી પુરાણીઓ ઉપર સખત ટીકા કરેલી જોવામાં આવે છે.

ગુરુના ઉપદેશથી સંસ્કૃત થયેલું ધીરાનું ચિત્ત સમય જતાં સત્ત્વના ઉદ્દેકવાળું થયું, અને અન્તઃય માર્ગ પ્રતિ શિષ્યનાં પગલાં ઝડપથી પડવા લાગ્યાં. આખરે ધીરો ઉપદેશ તરીકે પ્રસિદ્ધ થયો, અને તેનું શિષ્યમંડલ જામવા લાગ્યું. એ મંડલમાં શામરાવ જીવનરામ ઉદ્દે બાપુ-સાહેબ ગાયકવાડ મુખ્ય હતા, જેમણે રચેલી કવિતા “કાવ્યમાલા” માં પ્રસિદ્ધ થઈ છે. ધીરાએ આસરે ૨૫૦૦૦ પદો જોડ્યાનું કહેવાય છે, પરંતુ તેના શિષ્યવર્ગમાં સામાન્ય રીતે શાક્ષરતાના અભાવે, તેમ જ ધીરાને જાતે પદો લખવાનો અભ્યાસ ન હોવાથી પરંતુ તેના શિષ્યોને જે પદો રચે તે લખવાનું ધોરણ હોવાથી તેનો ઘણો બોધ પ્રકાશમાં આવ્યો નથી. એ બહુ શાયનીય છે. “પ્રાચીન કાવ્યમાલા” ના પ્રકાશકોને એક પ્રસંગે કાંઈ ઠેકાણેથી ધીરાભક્તની રચેલી કવિતાનો ગુટકો હાથ લાગતાં પ્રથમ તો તેમને ઘણો આનંદ થયો, પરંતુ જે માણસે તે લખ્યો હતો તેણે કાનોમાત્રા વાપરવાના સોગન આધા હોવાથી રાત દહાડો બોડિયા અક્ષર વાંચવાનો ધંધો કરનારા માણસો પણ તે ઉકેલવામાં મદદ થયા હતા. નીચે લખેલાં ધીરાનાં કાવ્યો પ્રસિદ્ધિમાં આવ્યાં છે:—

૧. ગુરુસ્વરૂપ
૨. માયાસ્વરૂપ.
૩. મનસ્વરૂપ.
૪. તૃષ્ણાસ્વરૂપ.
૫. લક્ષ્મીસ્વરૂપ.
૬. વૈવનસ્વરૂપ.

આ કાવ્યો ધીરાભક્ત
કૃત “સ્વરૂપ” એ નામથી
“પ્રાચીન કાવ્યમાલા” માં
પ્રસિદ્ધ થયાં છે.

જાતચીત મતવાદી.
તેને નિમંત્રે પણ મહારા પૂજ્ય એ.

અને તેનું મુકનાર સ્વર્ગસ્થ રા. જવેરીલાલભાઈ પ્રાચીન કાવ્યમાલામાં
વ્યતીત ૯ માં કોમેન્ટને સમયે મહારા પિત

ગતમાં વ્ય વાતચીત થએલી. ગુજરાતની

તેની જ રાતમાં પ્રસિદ્ધ છે. એ કેળવણીનો

સ્વાદ લેતા કાંઈકે અંશે આપણને—એ આ કાવ્ય “પ્રાચીન
પ્રસિદ્ધ” તે રા. જવેરીલાલભાઈની સૂચનાનું કાવ્ય” માં પૃથક પ્રકટ
આ કારણ રહેશે નહીં. કૃ. એ. જ. થયું છે.

૧૪. અવળવાણી તથા
પરચુરણ પદો.

આની પ્રસિદ્ધિ પ્રા-
ચીન કાવ્ય નામના
ત્રિમાસિકમાં તથા "બુ-
લ્લકાવ્યદોહન"માં થઈ
છે. આમાંનાં કેટલાંક
પદો હિંદુસ્તાનીમાં છે.

ધીરા સંબંધી એ પ્રસંગે પ્રસિદ્ધિમાં આવ્યા છે જે સમુદ્ધ હોવા ઉપરાંત તે ભક્ત-
કવિની વિચક્ષણતા સૂચવે છે. એક પ્રસંગ આ પ્રમાણે છે. ધીરાને મહીનદીમાં સ્નાન
કરવા ઉપર બહુ પ્રીતિ હતી. દર રવિવારે તે સ્નાન કરવા નિકળતો, અને એક જ ઓ-
વારે સ્નાન કરતો નહિ, પણ વારાફરતી જુદે જુદે સ્થલે રરતો. કોઈ કોઈ પ્રસંગે નર્મદા-
સ્નાનઅર્થે પણ તે વિચરતો. આ ઉપરથી તેને પોતાની કવિતા પરદેશમાં પ્રસિદ્ધ કર-
વાની એક અસાધારણ યુક્તિ સુદ્ધ આવી. પોતે જે પદો રચ્યાં હોય તેને તુમણમાં કે વાં-
સના જુગળામાં ભરી તેના ઉપર હુચો મારી જાને નદીના પ્રવાહમાં તે રવાને કરવા
લાગ્યો, જેથી કાંઈ ઉપર આવેલાં ગામોના લોકોને તથા કદાચ દરિયામાં ફરનાર દેશદેશના
વહાણવાળાઓને તે હાથ લાગી. તેની કાવ્યકલાની અતેતે કલા પ્રસિદ્ધ કરવાની આ નૂત-
નકલાની પ્રશંસા કર્યા વિના ચાલે નહિ ! આ અમત્કારક યુક્તિ કેટલે અંશે સફલ થઈ
તે જાણવામાં આવ્યું નથી, પરંતુ ધીરાનો શિષ્યવર્ગ, જે જુદાં જુદાં ગામોમાં સારી પેઢે
વિસ્તારને પામ્યો હતો, તેમાંથી ઘોણાએકનું આ યુક્તિથી આકર્ષણ થયું હોય એ અસંભ-
વિત નથી. બીજો પ્રસંગ એ છે કે ધીરા એના ગૃદસ્થાશ્રમમાં જોઈએ તેવો મુખી નહતો.
તેની સ્ત્રી બોળી છતાં જન્મદ મિમ્મજની હતો. ધીરા જાને પણ બહુધા ઉચ્ચ પ્રકારની
સાત્ત્વિક વૃત્તિવાળો હોવા છતાં કોઈ કોઈ વખત પોતાના અતિસ્વભાવને વશ થઈ તપી
જતો. એક વેળા એને સાં મેમાન થવાની ઇચ્છાથી એનો કોઈ સ્નેહી આવ્યો. એક
તરફ અતિચિસત્કાર અને બીજી તરફ ગૃદસ્થાશ્રમના પોષ્ઠનું પ્રકટીકરણ-એ બેથી ધીરાના
ચિત્તનો સારી પેઢે દ્વિધીભાવ થયો. આખરે ધીરાએ યુક્તિ શોધી કાઢી તેણે "આંગણમાં
જઈ મેમાનતું કાંકું ઘણું ભાવથી પકડ્યું" અને તેને ખુશી ખુશાલીની પાતમાં નજીકના
ઘોરામાં લેઈ જઈ ઉતારે આવ્યો. ખાવા પિવાની તદબીર પણ કોઈ બીજી રીતે કરી લેવી
પડી." ધીરાનું જ્ઞાન તેની વ્યાવહારિક કુશળતામાં બાધક નહતું. તે આ ઉપરથી જાણ્યું છે.

શરીરનિર્વાહ અર્થે ધીરાને પોતાના ઘરની જમીન હતી; તે ઉપરાંત બાદરવા ઠા-
કોરે, વર પંરણે ત્યારે રૂ ના નો " તોરણ ઘોણા " નો લાગો વંશપરંપરા કરી આપી પો-
તાનો ભાવ દર્શાવ્યો હતો. એ હક ધીરાના વંશને અધાપિ ભોગવે છે. ધીરાના શિષ્યો
પણ એ સંબંધમાં પોતાનું કર્તવ્ય કરતા.

સદ્સહિવેકના ઉદયથી ધીરાનું અંતઃકરણ એ કે સપ્રદાયના બંધનોથી મુક્ત થયું
હતું, અને તે બંધનો ઉપર સખત ખાસગં મારેલાં તેની કવિતામાં જોવામાં આવે છે

તથાપિ વૈષ્ણવ સંપ્રદાયનાં કોઈ કોઈ અંગોનો સંસ્કાર તેનામાં અબાધકપણે રહેલો હતો. માણિકદારી પુનેમ તથા કાર્તિકી પુનેમની રાતે રાસ રમવા ડોકરમાં અનેક સ્થલેથી બ-
રાતી મંડલીઓ તેને પ્રીતિજનક એક સંસ્થા હતી. આવી એક મંડલી ગોઠડેથી નિકળતી
અને તેમાં અગ્રેસરનું પદ ધીરાને આપવામાં આવતું. તેના ગામના લોકો તેના ઉપર બહુ
માનની દૃષ્ટિથી જોતા, અને “ ભગત, ” “ દાદા ” એમ કહીને તેને બોલાવતા. એના
ઘરની પાસેના બાહ્યણોના ચોરામાં ગામનું સાક્ષરમંડલ તથા શ્રોત્રમંડલ બેગું થતું. ધીરા
પણ ઘણીવાર ત્યાં જઈને બેસતો. તેના સમાગમ અર્થે આવનારા મનુષ્યોનો સારો જમાવ
ત્યાં થતો, અને બજન કર્તૃત્વ પણ ત્યાં થતું. આ પ્રમાણે વિશુદ્ધ જીવન ગાળી ધીરાના
શરીરનો અંત વૃદ્ધવસ્થામાં સં. ૧૮૮૧ ના આશ્વિન માસની પુનેમે આવ્યો.

ધીરાનો મુખ્ય ઉપદેશ.—ગુરુ અને જ્ઞાન.

ધીરા સંબંધી જેટલું જાણવામાં આવ્યું છે તેના મુખ્યાંશોનો આટલામાં સમાવેશ
થઈ જાય છે. હવે તેની કવિતામાં પ્રદણ કરવા યોગ્ય સ્થાવી તત્ત્વ શું છે તેનો દુંકામાં
વિચાર કરીએ. ધીરાનાં કાવ્યો ઉપર આપાતતઃ દૃષ્ટિ કરનારને પણ સ્પષ્ટ, સમજાય એમ
એમ છે કે આદિથી અંતશુધી તેણે મુખ્યત્વે કરીને ગુરુતત્ત્વનો ઉપદેશ કર્યો છે. ગુરુરૂપ
રેશમી સૂત્રથી તેણે પોતાની કવિતાયુક્તામાલાને ઘોઈ છે. સાક્ષાત્ ગુરુતત્ત્વનું પ્રતિપાદન
કરનારાં જે કે તેનાં જે જ કાવ્યો “ ગુરુરૂપ ” અને ગુરુધર્મ ” છે, તે પણ બીજાં
કાવ્યોમાં પણ જ્ઞાનસિદ્ધિના આધારરૂપે ગુરુનું વર્ણન એવું સચોટ અને અસંદિગ્ધ છે કે
તેના કર્તૃત્વને એક પરમ ગુરુભક્તની સંજ્ઞા આપ્યા વિના આપણાથી રહેવાતું નથી. પોતાના
“ કવિ ” નામના નિબંધમાં મહાનુ વિદ્વાન અને સમર્થ વિચારક ઇમર્સન લખે છે:—“ જે
કોઈ માણસ પોતાના કોઈ પણ વિચારથી ઉરકેરાઈ તેને એટલો બધો વશ થઈ ગયો હોય
તે અંધકર્તાઓને તથા જનમંડલને બૂલી જાય, અને તે વિચારના નિર્દિધ્યાસનમાં ને નિ-
ર્દિધ્યાસનમાં ગાંડા જેવો લાગે તો તેનો લેખ વાંચવા મને આપો, અને બધા વાદવિવાદો
મતિહાસો અને વિવેચનતા ગ્રન્થો ભણે તમે તમારી પાસે રાખો. ” ઇમર્સનનું આ વચન
અક્ષરશઃ ધીરાને લાગુ પડે છે. ધીરાએ જે જે લખ્યું છે તે ગુરુની ધૂનમાં લખ્યું છે;
તેનું જીવન ગુરુમય થઈ ગયાનું આપણને સ્પષ્ટ જ્ઞાન થાય છે, અને તેના અતિ આવે-
શવાળા, પરંતુ માર્દવથી ભરેલા ઉદ્દગારો વાંચતાં આપણે પણ તે રંગથી થોડા ઘણા રં-
ગાઈએ છીએ.

આવી ગુરુની ધૂન તે અંધશ્રદ્ધા હશે કે બીજું કંઈ?—એ શંકા કોઈ કોઈ વાય-
કતા મનમાં ધવી સંભવિત છે. પરંતુ ધીરાએ તે શંકાને નિરવકાશ કરવા પોતાનો જનતો

“ If a man is inflamed and carried away by his thought, to that degree
that he forgets the authors and the public, and heeds only this one dream,
which holds him like an insanity, let me read his paper, and you many have
all the arguments and histories and criticism.”—Emerson. *The Poet*.

પ્રયત્ન કર્યો છે એ કહ્યા વિના ચાલે એમ નથી. વ્યવહારમાં દીર્ઘદષ્ટિ અને સુદક્ષતાના ગુણોનો પ્રયોગ કરનાર ધીરાએ પરમાર્થમાં અધીરા થઈ તેથી વિપરીત ગુણોની પ્રતીતિ કરાવી નથી, એમ એ જાતે કહે છે. મહાપુરુષોનાં લક્ષણોના પાકા પરીક્ષણ પછી જ એની શુરનિદા અંધાંધાનું આપણને સમજાય છે.

“ તપસી જેવા તપાસીરે, હપસી જેવા સાંધ ભાળ્યા;

લપસી પડ્યા ઉલટારે, સંશે કોઈએ નવ ટાળ્યા. ”

(શુરસ્વરૂપ)

તેમ જ ધીરો પોતાના શુરના સ્વરૂપનું જે વર્ણન કરે છે તે ઉપરથી આપણી એ કાળજી દૂર થાય છે કે રખેને આંખે પાટા બાંધી કોઈ સાતપાતાળી કૂવામાં પડી તે આધ્યાત્મિક વિનાશને પામ્યો હોય. હૃદયસ્થ એક ડેકાળે કહે છે કે ‘ અમુક માણસ મને ખત્રીત અંતઃકરણપૂર્વક ધિક્કારે છે ’ એમ ખાતરીપૂર્વક જાણ્યા છતાં પણ જે કોઈ પુરુષના અંતઃકરણમાં વિકારનો સ્પર્શ ન થાય તો તેને ખરો તત્ત્વવિદ્ જાણવો. એવો તત્ત્વવિદ્ દુનિયામાં દરો કે કેમ એવો સંશય ઉઘાડી હૃદયસ્થ એવા પુરુષની અતિવિરલતા સૂચવે છે. વેદાંતમાં તો સમનિન્દાસ્તુતિઃ નિન્દા અને સ્તુતિમાં સમચિત્તાને જીવનમુક્તનું એક લક્ષણ કહ્યું છે. આ સંબંધમાં પોતાના શુરવિષે ધીરો કહે છે:—

“ કોઈ આવી પૂજેરે, તેની તો પૂજા પૂરી ગ્રહે;

કોઈ મૂર્ખ દૂભેરે, તેને તો કાંઈ નવ કહે.

પૂજે દૂભે કે નદે વટે કે, મારા શુરને સર્વ સમાન;

જેણે દેહમમત્વને મરડી નાંખ્યો, તેથી ઉભયનું એક બાન,

આત્મારામ માંદિરે, નિમગ્ન શુરદેવ રહે. ”

(શુરસ્વરૂપ.)

‘ વળી અન્ય લક્ષણ પરત્વે—

“ નિર્મળમાં નિર્મળ તો શુરકેઈ હૈંડ;

જમણુ ન થાય કદિ જેમ બમે પૈડું.

બય જોઈ બડકે નવ જોયું ઘણી વારે;

આઠા હૃદય કેતું એ તો માફ થાય ક્યારે ?

સંતને મહત્ત કહાવે તે તો ઘણા જોયા;

તગારા તો નથી શુર! જુગોજુગ જોટા.

તમે તો તમે છો એક બીજા નથી કોઈ. ”

(શુરધર્મ.)

જેના લાભથી કોઇ લાભ અધિક મનાયો નથી એવી જ્ઞાનજેવી વસ્તુ સહેલાઇથી મળવા સંભવ નથી. કોકરો, પ્રેદારો કસોટીઓ-એથી પ્રાપ્તવ્ય વસ્તુનો મહિમા ધરતો નથી. પણ વધે છે. ધીરાને પોતાના અર્થની સિદ્ધિપૂર્વે એ કસોટીની અવસ્થામાંથી પસાર થવું પડ્યું હતું એમ એ જણાવે છે

“ ગુરુએ જોયો મુજનેરે, મહા મહા ગરબાળુ;
બહુ દિન રહ્યો બેસીરે; ખાધું કે ન કરી વાળુ.
તોય કાંઈ બોલ્યા નવ મુજથી, માત્ર ક્યો એક ઉચ્ચાર;
અહિં રહ્યો તારો અર્થ ન સીધે, તું તારે ઘેર જાને આ વાર;
નથી દેવસેવારે, સંશય તારો સક ટાળું.
મારા નાથસમો મેં ન ભૂતળ નિરખ્યો, પરીક્ષાનો કરજીહાર,
કિરતાર જેવું રૂપ દારજું, કોક શુદ્ધસ્વરૂપી અવતાર;
જહા જોવા ભારેરે, ધીર ધરી પંથે વળું. ”

(ગુરુસ્વરૂપ.)

મનુષ્યના અંતરમાં મહાપુરુષોપ્રતિ પૂજ્યભાવ કરતાં કોઈ આર્યતર અને દિવ્યતર લાગણી નથી એમ કાશ્યાપલ કહે છે તે યથાર્થ છે. મહાપુરુષોના સમાગમ અર્થે આદ્યાયલા વિકટ શ્રમના તથા તેથી પ્રાપ્ત થયેલા મહાફલના ઇતિહાસ અનેક પૂરાવાઓ આપે છે. મરુ વૉશ્ટર્ સ્કૉટની આકૃતિનું દર્શન કરવા અર્થે તેનો એક પ્રશંસક માધ્યમના માધ્યમ ચાલી એરિન્જરો પહોંચ્યો હતો. પોપકવિના શરીરનો માત્ર સ્પર્શ કરવા અર્થે તેનો એક નામાંકિત પ્રશંસક કક્ષામુક્તીથી લોકોની ગિરદીમાંથી પસાર થયો હતો. શેરોએઓડને વૉશિંગ્ટનનું દર્શન માત્ર એક જ વાર થયેલું, પરંતુ તેના જીવન ઉપર ન જુસાય એવી છાપ તેથી પડી હતી. આવા સ્વરૂપ પ્રસંગોની ભારે અસર સંબંધી ત્યારે આપણે વાંચીએ છીએ ત્યારે ગુરુની ઉપસત્તિ થતાં અને તેમની કસોટીમાંથી પસાર થવા પછી ધીરાના જીવનનું કેટલું બહું પરિવર્તન થઈ ગયલું હોતું જોઈએ ? એ પરિવર્તનનું ધીરો જાતે વર્ણન કરે છે, તે ઉપરથી આપણે ગુરુની યોગ્યતા, અને શિષ્યની અતુકરણીય નિરંબિમાનિતા તથા ઉચ્ચ પ્રકારની કાવ્યશક્તિ જોઈ શકીએ છીએ.

“ બાટ જેવી મારી જ્વલિ હતી તે, ટાળી કરી જહા સમાન;
મુખવાણીમાં અમૃત સિન્ધુ ગુરુ, થઈ દાતાર દીધું દાન.
મહાન ગુરુદેવારે, વાલ ક્યું વાલવને. ”

“ પત્થર હતો પૂરો રે, તેને તો અમૂલ્ય કીધો;
અજ્ઞાતો ને દૂટાતો રે, જોઈ ઉચ્ચલી લીધો.
કોઈ પર્યટને હાથ પડ્યો હોત, કર્મને પૂરે જોગ;
પાણીમાં નાંખી પટકુળ અજ્ઞાણી, ભોગાવત બવિખના ભોગ;
રોગ રજો રગમાં રે, રહેત વાંકો સીધો.

સલાહકેરે હાથ ગયો હોત, તો ટાંકી ટાંકી કરેન સપાટ;
કોક શુભ સ્થળે એવો ગાળન સુને, નિશ્ચયિન રહેન ઉઘ્યાટ;
કંઈક સારે બાગ્યે મૂર્તિ રે, ઘડી કરેન પ્રેમ પીધો.
એતું તેતું કે અવનતું કાંઈક, યાત માઈ નિર્ધાર:
પશુ સારે ભવિષ્યે હું ગુરુકર આગ્યો, તેજે પન્થર તાયો સંસાર;
મદા મનોહર કીધો રે, જનશ્રી ઉચ્ચલી લીધો.
ઘડ્યો નદિ કે ગણ્યો નદિ ગન્ધી, ચન્દ્રવડે સમાયો સાર:
સારામાં સારો કયો ગુરુદેવે, પારાવાર પમાડી પાર;
ધીરે ધીરે ધીંગો રે, કયો જોદ બહુ લીધો. "

(ગુરુસ્વરૂપ.)

" કાલીનો હતો તે લાખનો કારિયો, એ ગુરુછનો પ્રતાપ;
આપ સમાન કયો અથ ટાળી, કોણ બૂઝે એ ગુરુછનો જાપ!
તાપ ગયા ધીરા રે, કષ્ટ કાપ શાના વર્ણો. "

(જ્ઞાનકેશ.)

જે કવિ રૌમાંયને જાતે સમજ્યો નથી તે અન્યને રૌમાંય થી રીતે કરી શકશે !
ધીરામાં વધાર્યું કવિનું એક લક્ષણ સર્વાંગે છે. ધીરો સત્સંગથી પૂર્ણ રીતે પુણ્ડિત થયો
હતો, અને એ કારણથી તે આપણને પુણ્ડિત કરે એવા ઉદ્ગારો કાઢવા શક્તિમાન થયો
છે. ગુરુની લગનીમાં તે સર્વત્ર ગુરુનું બાન કરવાનો, ગુરુધ્યાનથી હૃષ્ઠરધ્યાનને માણુ માન-
વાનો, ગુરુરૂપ સર્વથી હૃદય વિકસિત કરવાનો, ગુરુરૂપ અલંકાર ધારણ કરવાનો, અને
ગુરુના નિદિધ્યાસનની ભક્તીમાં રહેવાનો ઉપદેશ રસમય અને આત્મકારિક બાણમાં કરે છે.

" ઘટ ઘટ બીનર ગુરુ બરિયો;
એતું કરનાર સદજમાં તરિયો. "

(ચિન્મયમં.)

" કેશવનું કીર્તન નવ કરું.
જ્ઞાનખુ ડરાવે તો નવ કરું.
કીર્તન કરું ગુરુનું તારે;
સાચી વાત કહેવી છે મારે.

(" ")

“જેમ જેમ ચક્રે શુરકેરી ભક્તિ;
ત્યમ ત્યમ ખીલવાની વાધે શક્તિ.

પૂર્ણ પ્રભા પ્રતાપ થશે ત્યારે;
હૃદયેકમલ તો ખીલશે જ્યારે.

પછે ગુરુપરાગ સમેત અલ્યા;
ખીડી દેજે કમલ તું ભાવે બલા.” („ „)

“મારા ગુરુજી બેઠા તે છે સોનું;
ખીલું સોનું મારે લેવું દોનું?

ઘડવા ગુરુપી સુવર્ણના ઘાટ;
ગણી મહામોંધું ટાળવા ઉઝ્યાટ. „ („ „)

“પ્રેમમસ્તાના તો તારે થાયું;
રંગમાં રંગાઈ રંગાઈ જાયું.

અલમસ્ત થવું મતખાલા;
ગુરુપ્રેમની જપવી માળા. ” (“ „)

(અપૂર્ણ.)

કૌશિકરામ વિગ્નહરરામ મહેતા.

મારો સ્વાધ્યાય.

આજકાલ દીવાળી છે. દીવાળીના તહેવારો લોકોને પેલા કરે છે. દુકાળ છે, મરડી-ના, પડ્યા વાગે છે, ઝગુ પણ દંગધણ વિનાની છે, મંદવાડ વધારે છે, તોપણ દીવાળીના તહેવારોમાં ગ્રાંખપ જણાતી નથી. દમણું દમણામાં ઝવનને ખાટ કરનારા પ્રસંગો દુનીયામાં એટલા બધા આવે છે કે જનસમાજ આનન્દ લેવાનો અદ્ય પણ પ્રસંગ ખોતો નથી, તો પછી દીવાળી જેવા તહેવારોમાં લોક આનન્દ માણે તેમાં નવાઈ શી ! મરડીની તમઝ બોલતી હોય, તોપણ મુંબાઈની નાટકશાલાઓ બરેલી ને બરેલી જ. દુકાળ ગમે તેવો ચાલતો હોય, મદામારીની વ્યથા ગમે તેટલી ગંભીર હોય, તોપણ લગનગાળામાં એટલીને એટલીજ ધામધૂમ. ‘જો ઘડી ગઈ આનન્દમેં જીવનકા ફલ સોઈ,’ એ મંત્રની જ જાણે લોકોએ દીક્ષા લીધી હોય, એવો આજકાલનો મામલો છે. હું પણ એવા જ પ્રવાહમાં છું. અને દીવાળીના તહેવારોમાં મારા મિત્રો, મિત્રવધૂઓ, અને મારાં કુટુંબનાં નવા મિત્રોનાં નાનાં બાળકોના આનન્દમાં ભાગ લેવાના, અને તેમને બેઠ આપવા લાયક કાંઈક વસ્તુઓ લેવાના વિચારોમાં એક પ્રાતઃકાળમાં જાગે હું મમ દત્તો, તેવામાં ટપાલ આવી.

ફિરતમસને ટાંકણે ઇંમેશ અને શુજરાતી વર્તમાનપત્રોમાં પણ ફિરતમસની ભે-રોની જાહેરખબરો સારી સંખ્યામાં લેવામાં આવે છે, અને કેટલીકવાર તો એવી વિ-વિધતા માલમ પડે છે કે મન મુંઝાઈ જાય છે. શુજરાતી પત્ર દીવાળીના તહેવારની ખાસ જાહેરખબરો લેવાની આશામાં હાથમાં લીધું. ઇંમેશ અને શુજરાતી વર્તમાન-વિભાગ ફેંકી દઈ જાહેરખબરનો ભાગ હાથમાં લીધો ઉપર ઉપરથી જેતાં એવું ખામ કાંઈજ માલમ ન પડ્યું. માત્ર એકજ જાહેરખબર જણાઈ ‘કે જેના ઉપર’ દીવાળીના શુભ અવસરને માટે ખાસ એવા મોટા ‘શેમન’ જાતના શુજરાતી અક્ષરોમાં લખેલું હતું. વાંચનાં નીકળ્યું ત્યારે Perpetual calendar (નિત્ય પંચાંગ) ! તહેવારો વખત જુલવાને માટે છે, જૂન બધિખનો વિચાર નિર્જગ કરી વર્તમાનમાં મુખ માણવા માટે છે. ત્યાં અગતી ચણતરી કરનાર—પંચાંગ—નું કાંઈ કામ નથી. લોકોનું ધ્યાન ખેંચવા માટે દીવાળીનું ખદાનું જ લીધેલું જણાયું.

પરંતુ આ નાસીપાસીથી દારી ન જતાં એક એક જાહેરખબર લેવાનો નિશ્ચય કર્યો અને તેમ કરવામાં દીવાળીની બેઠ તો બાણુ ઉપર રહી, પણ આપણા જનમમા-જની સ્થિતિ અને આપણા વેપારી વર્ગની પ્રગતિઓ ઉપર એક પછી એક જાહેરખબરો જે પ્રકાશ પાડવા માંગ્યો તેના ઉપર ટૂંક સિયર ચઢ. તાવની દવા, ખેમની દવા, આનંદ-નિમ્મદ, વર્ષિક, બીખા કમ્પાસની કમ્પની, ‘Useful Instruction,’ નાટક કમ્પનીઓ, અને આપણા પ્રસિદ્ધ જુલસેલર મિ. એન. એમ. ત્રિપાઠી વગેરે, અને વિવિધ

જાહેરખબરોની લેન્ડિંગમાં પસાર થયો. ઘણાં વર્ષ ઉપર એક ઇંગ્રેજ પત્રનાં જાહેર ખબરો વાંચી એક ઇંગ્રેજ લેખકો અનુમાન કઢાડ્યું હતું કે 'ઇંગ્રેજો શીકાર કરે છે અને દારૂ પીએ છે; દેશીઓ ચોપડીઓ વાંચે છે અને માંદા પડે છે.' દેશીઓ સંબંધે ઉપરના અનુમાનને ગુજરાતીની જાહેર ખબરો ટેકો આપતી જણાઇ.

ગુજરાતીપત્ર ચાળીસ પાનાનું, તેમાં લગભગ વીશેક પાનાં જાહેર ખબરોનાં. 'તેમાં' મારી ગણતરી પ્રમાણે—જો ચૂકતો ન હોઈ તો—સો ઉપર જાહેર ખબરો મારા જોવામાં આવી. તેમાં ૪૧ જાહેરખબરો દવાની, અને લગભગ ૩૫—પુસ્તકોની હતી. ખરે જોને વેપાર કહીએ એવી તો માત્ર આઠ જાહેરખબરો હતી. પરદેશી રેશમ, પરદેશી ધડીઆળો, પરદેશી રંગ વાર્નાસ-વિગેરેની જાહેરખબરો વેપારની ચીજોની જાહેરખબરોમાં ઝળકી રહી હતી. જીંદગીના વીમાની કંમ્પનીની જાહેરખબર તે પછી પરદેશી કંમ્પનીની. જે ત્રણ જાહેરખબરો નોકર રાખનારાઓની હતી. હજી 'નોકરી જોઈએ છે' એવી જાહેરખબરો ગુજરાતીમાં નથી આવવા માંડી. સોનીની એક જ 'જાહેરખબર, નાટકની ત્રણ, એક બરફી પેંડાની, અને એક નાગરી નાતને માટે વીશીની.

ઉપરની જાહેર ખબરો ઉપરથી થતાં અનુમાન સ્પષ્ટ છે. દવા તથા ચોપડીઓની જાહેરખબરોની વિશેષ તપાસને પરિણામે જે અનુમાન નીકળી શકે છે, તે વાંચનારને સમજા લેવાનું જ સૌપ્રધું. પુસ્તકોની જાતો ઉપરથી આપણા સાહિત્યની સ્થિતિ તથા લોકરચિ વિષે નીકળતું અનુમાન કોઇવાર આગળ ઉપર ચર્ચાશ. હાલ તો આ બધી જાહેરખબર વાંચતાં દીવાળી અને મારા મિત્રો માટે ભેટના વિચારો જ મારા મગજમાં રમી રહ્યા છે. ગોપાળદાસ બરજીવાળાને ત્યાંથી પીસ્તાં બદામની બરફીનાં નાનાં નાનાં પાસેલો મંગાવી રાખવાનું બની શકે તો ફીક એવા સંકલ્પ કર્યો. સાડીયો વિલાયતી તો ખરી, પણ કર્તવ્ય—અકર્તવ્યના વિચારને અને પ્રેમને બનતું નથી. આપણા પંડના રાજ આપણે, અને તેમાં પણ સગવડનો વિચાર પહેલો ! આપણા કારીગરો સારો સુશોભિત અને ઉપયોગી, લેવા લાયક માલ ન બનાવે તેટલા માટે આપણે વેરાગી જેવા ફરવું, અને આપણી અર્ધાંગનાઓને ફ્રેમ અને ચીનાઈ જુદીદાર રંગ-બેરંગી અને કામળ રેશમી સાડીઓને બદલે જુરાનપુરી સાડીયો પહેરાવવી, એ કાંઈ જુદિમતાનું ચિહ્ન કે ! કોઈની ખામીને માટે આપણે સહન કરવું એ કોના ધરનો ન્યાય ? ! સ્વદેશી માલ વાપરો એવો ઉપદેશ કર્યો કરવો, પણ તેની સાથે જ પરદેશી મોહક માલ ખરીદવો તો ખરો : જરૂર પડે તો એમ દલીલ કરીને કે તેવા માલની ખરીદ થતી હશે તો દેશી કારીગરોને તેવો માલ પેદા કરવાની વૃત્તિ થશે, ખપ હશે તો છત થશે ! અને વળી એક સાડી કે જે વિલાયતી ચીજો માટે અર્ધાંગનાઓને નારાજ કરવી અને ધરના સુખનો ભોગ આપવો એ કોણે કહ્યું છે ? ! વિલાયતી લોકો પણ એક પરમેશ્વરના જ છોકરાં છે ને ? 'ઉદારચારિતાનાં તુ વસુધૈવ કુટુમ્બકમ્ ।' એ સૂત્રનો ઉપયોગ આ સ્થળે નહિ તો ખાંજે ક્યાં ? ! ત્યારે વિલાયતી માલ વાપરીને આંખને અને મનને સંતોષ આપવો, ધરમાં

સુખ શાન્તિ પ્રાપ્તરવી, અને 'ઉદારચરિત'ની કોટિમાં દાખલ થવું, એ સામગ્રી શમદો શા માટે ન લેવો? ! મારા એક મિત્ર પરદેશી માત્ર વાપરવાની વિરુદ્ધમાં ખાસ કરીને છે, તેને માટે ઉપરનો બચાવ મનમાં ગોઠવી રાખ્યો, બરફી પો'ડા બાબતમાં એણે કંઈ કહેવા જેવું જ નહતું. ગોપાળદાસની દુકાન સવાયો માલ આપે, દોઢા પૈસા લે, ગોપાળદાસની બરફી એટલે ઉત્કૃષ્ટતાની પરિસીમા. મારા એક મિત્ર અત્તર ગુલાબ અને સેન્ટના શોખીન છે, તેમને માટે 'મસ્ક લવેન્ડર' અને રજનીગન્ધવું એસેન્સ મંગાવવાનું નક્કી થયું. દીવાળીની ફરજે અદા કરવાનો આમ નિશ્ચય થયો.

દીવાળી માટે જાહેર ખબરો જોઈ, તેમાંથી તેમનું પૃથક્કરણ કર્યું; અને તેમાં દેશી પરદેશી માલની મીમાંસા થઈ. હીક કુદકા મરાય છે નહિ? વાર? પણ હજી જાહેર ખબરો ઉપર થોડો વખત ફેરવું પડશે. નાગરી નાતની વીથી ('ધી વડનગરા નાગર મોર્ડીંગ' એ ઈંગ્રેજી નામનું ભાષાન્તર છે.) કોઈ ઈંગ્રેજી ભણેલાએ કહાડી છે. હીક કહાડી. કંઈ સંસ્કૃત નામ રાખ્યું હત. 'વિશ્રાન્તિગૃહ' કે 'શિવાજી કોશ'માંથી એકાદ ખીજું નામ આપ્યું હત, તો ઈંગ્રેજીની ગંધથી કેટલાક છેલ્લા જાય છે તેમને પિતૃપ્રેમ ન થાય. એ કોમ ખીયારી આ અંગ્રેજીના કાળમાં બહુ મુંઝવણમાં છે. એમનું જીવન અભ્યસરના વખતને કેવળ પ્રતિકૂળ છે. અને જેમ જેમ વખત વધતો જશે તેમ તેમ તેમની મુશ્કેલીઓ પણ વધતી જવાની. તેવી પરિસ્થિતિમાં રહેવા તથા ખાવા પીવાની સગવડવાળી વીથીઓ થાય તો તેમની મુંઝવણ કંઈક ભાગે. એ કોમની જાહેજલાલી મેં જોયેલી છે, અને તેથી અભ્યસરની તેમની પડતીના દિવસોમાં તેમને માટે ખાસ દયા ઉપજે તેવું છે. કાઠીયાવાડમાં તેઓ સર્વ કેકાણેથી મોટા અધિકારમાંથી 'મોકળા' થયા છે. અને જેવો દક્ષિણમાં ચિત્રપાવન બ્રાહ્મણ ઉપર કટાક્ષ છે તેવો જ કાઠીયાવાડમાં નાગરો ઉપર છે. પ્રભુ તેમને તેમના આ દુઃખના દિવસોમાં સહાય થાઓ! તે નાતમાં હજી કેટલાંક જૂનાં ખાનદાન છે, તેઓ પૈસાપાત્ર છે, તેમણે હવે તેમના જ્ઞાતિજન્મુઓની સંભાળ લેવી જોઈએ, તેમને બણાવવામાં અને ઉદ્યોગે લગાડવામાં ખાસ મહેનત લેવી જોઈએ, અને વિલાયત જવાની છૂટ કરી 'સિવિલ સર્વિસની' પરીક્ષામાં પોતાનાં બાલકોને પાર ઉતારવા જોઈએ. નહિ તો તે એક વખતની ઉમદા ('ખસ્ટ એન્ડ વેસ્ટ' પત્રમાં મિ. કિન્ડેઈડનો કરણધેલાના કાષ્ઠ ઉપરનો આક્ષેપ મેં જાણ્યો છે, છતાં હું આ વિશેષણ વાપરું છું.) કોમ માટે મને બહુ પ્રતિકૂલ ભવિષ્ય દેખાય છે. નાગર ભાઈઓ, જંગો, અને વીસમી સદીના જીવનપ્રદમાં વિજયી થવાનાં સાધનો સંપાદન કરે.

દીવાળીની સાડીઓ બરફી અને અત્તર ગુલાબની વાતોમાંથી હું કેવી ગંભીર ચર્ચામાં ઉતરી પડ્યો! આ આપણો નવી કેળવણીનો પ્રતાપ! કહે છે કે અંગ્રેજોએ એમના આનન્દો પણ રોતા રોતા લે છે. ફ્રેન્ચ દૃષ્ટિએ એ ખર્ચ ખરી, પણ પ્રમાણ તો અંગ્રેજોને પણ ઘણા ખુશમિનજી ગણવા પડે એવું છે. ફિરતમસમાં તેઓ કેવો આનન્દ લે છે, એ જુઓ અને તેની સાથે આપણા નવી કેળવણીના ફરજદો ઉપર નજર નાંખો. કેળવણી

તો અંગ્રેજ સિવિલ્સનોની પણ જેવી તેવી નથી હોતી. પણ તેથી તેઓનો છંદગી મુખ ભોગવવાનો રસ કાંઈ ઓછો હોતો નથી. આમાં આપણા જાતિ સ્વભાવ કરતાં આપણી અને તેમની કેળવણીની પદ્ધતિ વચ્ચેનો ફેર એ મને વિશેષ કારણ જણાય છે. મારા મગજમાં આ વિચારો ધ્રુમતા હતા તેવામાં જ મારી પડોશનો એક વિદ્યાર્થી—જે એક યુનિવર્સિટીની પરીક્ષા માટે તૈયારી કરતો હતો તે એક મુશ્કેલી લઈને આવ્યો. તેને જોઈ તે વિચારો સખળ થયા—આપણા છોકરાઓ ઉપર યુનિવર્સિટીની પરીક્ષાઓને ત્રાસ તેમની તાકાદ-વિગેરે કેટલાક અગત્યના સવાલોનું સ્મરણ થયું. અને તેને જ અંગે ગયા ઓગસ્ટ માસમાં જોએલી એક ક્રીકેટ મેચનાં સ્મરણો ઉપસ્થિત થયાં.

*

*

*

મારા એક મિત્ર સાથે હું ગયા ઓગસ્ટ માસમાં નોર્થકોટ કોલેજની ક્રીકેટ મેચ જોવા ગયો હતો:—

ક્રીકેટના શીક્ષક ઉપર એક્ષીરેસન અને ગુજરાત કોલેજના રમનારાઓ હાજર હતા. છેટે એક તંબુમાં જોનારા વિદ્યાર્થીઓ અને એકમાં પ્રોફેસરો અને બીજાઓને માટે સગવડ હતી.

એક્ષીરેસનના રમનારાઓમાં હિંદુ મુસલમાન પારસીઓ બધા હતા. કોઈ—દશીટથી નીચો ભાગ્યેજ હશે. અને બધા બરાબર કસાયલા શરીરવાળા ક્રીકેટ ને યોગ્ય ગરમ પોષાકવાળા ખરેખરા રમનારા જેવા જ દેખાતા હતા. ગુજરાત કોલેજના વિદ્યાર્થીઓમાંના ઘણાખરા તો આમનાં પૂણીયાં અને કેટલાક તો વળી અડધીયાં જેવા દેખાતા હતા. કછોટાબધ ઘોલીઉં-અને મલમલનાં પહેરણુ એ ઘણાખરાઓનો પોષાક હતો, અને એક બેએ તો પગે ખુટ સુહાંત પણ પહેર્યા નહતા.

ગુજરાત અને એક્ષીરેસનના રમનારાઓના ગળમાં દેખાઈ આવતા આ મ્હોટા અંતરે માઈ ધ્યાન બાંધુ ખેચ્યું. એક્ષીરેસનના રમનારાઓનું ગળું, મુખમુદ્રાની સુરખી, પોષાકની સરખાઈ, અમે રસેનલનાં પાટલુન કોટ અને Sun hat (તાપ ટોપી) થી મળતું એક પ્રકારનું શારીરિક છૂટાપણું, એ બધું તેમને પુરુષના અને ખેલાડીના જેવો દેખાવ આપતું હતું. અને ગુજરાતના ઠીચુછોએને દેશી પહેરવેશે અને અટવાતાં ઘોલીયાં એ હજી છોકરાઓની કોટિમાં જ રાખ્યા હતા, કારણ વિચારતાં એટલોજ ખુલાસો જણાયો કે એક્ષીરેસનવાળાઓ જેતો ઘણો ભાગ પારસીઓનો હતો તેઓ અવિવાહિત અથવા મ્હોટી ઉંમરે પરણેલા અને ગુજરાત કોલેજના ઘણાખરા તો કદાચ છોકરાના બાપ પણ થઈ ચૂક્યા હશે. હકીકતમાં ખોટો હલ્લો તો ક્ષમા માગું. પણ આટલું તો સ્પષ્ટ જ છે કે મુંબાઈમાં, એટલે આપણા સામાજિક વિચારોના કેન્દ્રસ્થાનમાં, આ બાબતોનું સત્ત્વ વહેંચું સમજાયાથી લાંબો વિચાર આચાર ઘણા વખતથી પલટાયો છે, અને ચોક્કસ શ્રીમં-

તોમાં જે કે બાલવિવાહ હજી પ્રચલિત છે તોપણ સામાન્ય વર્ગમાં તો પારસી મુ-
 માન દક્ષિણી બ્રાહ્મણો વિગેરેમાં મુંબાઈના કેળવાએલા આગળ પડતા વર્ગમાં લગ્ન વગ-
 મ્મોદું યદ્યં મુક્યું છે. ગુજરાતમાં વિચાર, ધીમે ધીમે પ્રસરે છે, અને સાં પણ હવેનો જ-
 માનો વખતે લગ્ન વયના સંબંધમાં સસ માર્ગેનું શરણ સ્વીકારશે એમ લાગે છે. જેવા
 જેવું એટલું જ છે કે મુંબાઈ અને ગુજરાત વચ્ચે આખા જમાનાનો ફરક! આપણા
 સમાજમાં જેટલી જોઈએ તેટલી ત્વરાથી વિચારો પ્રસરતા નથી એમ આ ઉપરથી
 સ્પષ્ટ જણાયે.

એક બીજું પણ: શરીરના બરાવામાં જેમ લગ્ન એક તત્વ છે; તેમ જ ધન સંપ-
 ત્તિ, અને રહેવાની રીત પણ છે. ખરા શ્રીમંતો કોઈ ટેકાણે આપણે અહીં તો ઊંચી
 કેળવણી લેતા જ નથી. મધ્યમ વર્ગ જ લે છે, અને મુંબાઈના મધ્યમ વર્ગના અને
 આપણા મધ્યમ વર્ગની ધન સંપત્તિમાં પણ ઘણો જ ફેર! મુંબાઈની દૃષ્ટિએ આપણો
 મધ્યમ વર્ગ ગરીબ જ કહેવાય. મતલબ ખાવા પીવામાં અને કપડાં લત્તામાં જે કાળજી
 અને યોગ્યતા તે લોકો રાખી શકે એટલી આપણો મધ્યમ વર્ગ રાખી શકતો નથી. આ-
 પણી શરીર રિયતિ ઉણી હોવાનું એક કારણ છે.

બીજી તરફથી, ઉંચી કેળવણી પણ દિવસે દિવસે મોંઘી થતી જાય છે. આજ
 કાલ શારીરિક કેળવણી ઉપર વિશેષ ધ્યાન અપાય છે એ સારી વાત છે પણ તેની સાથે
 ખાનપાન અને કપડાં લત્તામાં કચાશ હોવાને લીધે વિપરીત પરિણામો આવવાનો
 સંભવ પણ સ્પષ્ટ છે. આ કેળવણી દરેક પ્રકારે 'gentleman' એટલે કે 'નાગ-
 રિક' થવાની યોગ્યતા આપવાના ધોરણે રચાયેલી હોય એમ જણાય છે. એટલે એવા જે-
 ન્ટલમેન થવામાં સમાયેલી અગવડો પણ કેળવણીને અનુસરે છે. આ કેળવણીનું વલણ
 ગરીબ અને તબક્કાનો અંતર વધારવા તરફ હોય છે. અસારે આપણામાં અંતરનાં સ્થાનો
 એટલાં બધાં છે કે કેળવણીનેજ એકીકરણના મહાન ઉપાયરૂપ આપણે સમજીએ છીએ
 અને ઉપરનો ભય ખરો હોય તો આ જમાનાની કેળવણી આપણા પ્રજા તરીકેના એકત્વના
 વિકાસમાં વિઘ્નરૂપ થશે એવી શંકા જાય છે.

“અભ્યાસી,”

ગુજરાતી જોડણી.

૧૧ થયાં આ વિષય ઉપર ઘણે ઠેકાણે વિવેચન થતું જણાય છે. ગુજરાતી બાપાને હાલનું સ્વરૂપ આપનારા આપણા સમર્થ વિદ્વાનો કવિ નર્મદાશંકર, નંદાશંકર, મહિપતરામ અને નવલરામ પૈકી માત્ર 'માસ્તર સાહેબ' જ હયાત છે, તેઓ વાન-પ્રસ્થ હોવાથી આવી બાબતમાં માથું ધાલતા નથી એ શોચનીય છે. તથાપિ રા. નરસિંહરાવ, રા. ગોવર્ધનરામ અને રા. કે. હ. શ્રુવ જેવા બાપાની સેવા કરનારા વિરલ સાક્ષરો આપણામાં છે એટલે જે નિવેડો પ્રચલિત વિષયની ચર્ચાને અતિ આવશે તે જ સર્વાંગે નહીં તો પણ ઘણે બાજે સર્વ માન્ય જેવો જ થશે એવી આશા રહે છે.

શાળાપત્રમાં જોડણીના જે નિયમો પ્રસિદ્ધ થયા છે તે સંબંધમાં એટલું કહ્યા વિના ચાલે એમ નથી કે તેમાં બહુ હલપણથી કામ લેવાયું છે. જે તત્ત્વોને અનુસરીને નિયમો થયા છે તે શિવાયનાં બીજાં વધારે માનનીય તત્ત્વો જડવાં સહેલ નથી. માત્ર લઘુપ્રયત્ન યકાર અને લઘુપ્રયત્ન હકાર એ સંબંધીમાં જ કંઈક વિચાર કરવા જેવું રહે છે એમ અમારું માનવું છે.

લઘુપ્રયત્ન યકારની બાબતમાં બેશક એમ કહ્યા વિના ચાલે એમ નથી કે વડા-દરાની ઉત્તર તરફના પ્રદેશમાં 'આખ્ય' એવો 'આખ' નો ઉચાર થાય છે. મુશિક્ષિત વર્ગ તેમ જ અબણુ લોકો ઉભય 'આખ્ય' જ બોલે છે. પણ 'આખ્ય' એવું જે ઉચ્ચારણ થાય છે એમ કહેવામાં આવ્યું છે તે સાત નથી. અમે જો કર્ણદોષને લીધે જૂલતા ન હોય એ તો રા. નરસિંહરાવના કહેવા પ્રમાણે લઘુપ્રયત્ન યકાર 'આવ' શબ્દમાં, શબ્દને છેડે ન બોલાતાં, 'આ' અને 'વ' એ બે અક્ષરોને વચ્ચે બોલાય છે. રા. ન્હાનાશાલનાં કાન્યો વાંચતાં બે ત્રણ ઉત્તર ગુજરાતના કેળવણીના ગૃહસ્થોએ આમીરી સમક્ષ કેવળ અનાપાસે એમ કહ્યું હતું કે. અમે કાંઈ 'આખ્ય', 'વેશ્યના', 'રમ્ય', 'આખ્ય' કે 'લાખ્ય' એવું બોલતા નથી; તેમ જ લખવામાં સાધારણ રીતે 'આચર્ય', કે 'સ્મરમ્ય' એમ પણ 'અતિ શુદ્ધ' લખવાનો યત્ન કરતા નથી. જે યકાર સુરતમાં બોલાતો જ નથી પણ વડોદરાથી સર થઈ ઉત્તર તરફ વધતાં અમદાવાદમાં સ્પષ્ટ બોલાતો હોય એમ સામે છે તે કાંઈક 'આયુવ' અને 'લાયુવ' એવી સંજ્ઞાથી દર્શાવી શકાય એમ એ ચરોતર તરફના ગૃહસ્થોનું અને અમારું માનવું છે. રા. નરસિંહરાવ પણ એટલું તો ક્યુલ સમજે જ કે જેવી રીતે 'આખ્ય' બોલાય છે તેવી રીતે 'આખ્ય' બોલાવું નથી; અર્થાત્ યકાર સરખી રીતે અને શબ્દને છેડે જ આ બે શબ્દોનાં બોલાતો નથી. 'આવ' બોલતાં અમદાવાદનો વનની કાંઈ બીજો જ ઠેકાણો (શબ્દને છેડે નહીં) યકાર બોલે છે. વળી બેદમાં પેદા બેદ નિકળવાનો પણ ભય છે તો આવા દધિમાંથી કાઢવા જેવા (Rope-dancing feat) નિરર્થક પણ આડંબરી બેદોનો સ્વીકાર કરવા કરતાં, યોગ્ય

વર્ષે થયાં પ્રચારમાં આવેલાં એવાં ‘આવ’ અને ‘લાવ’ તેમ જ ‘આંખ’ અને ‘વેલ’ એ રૂપ ધારે આદરણીય ગણાવાં જોઈએ.

પ્રાંતિક ઉચ્ચારના ભેદ સંબંધીના કલ્પદમાં એકવાર ઉતર્યા પછી રા. નરસિંહરાવ કે રા. કુમળાશંકર એમાં એકેનો પતો લાગે એમ નથી. એ કલ્પદને તળીયું છે કે નહીં એ જ શંકાસ્પદ છે. હજી એટલું સારું છે કે માત્ર સુરત, નડીઆદ તથા અમદાવાદમાં સમર્થ લેખકો થયા છે, પણ જ્યારે વલસાડ, ભરૂચ તથા વડોદરામાં પણ જે ‘ચાર’ સારાં લખનારા થશે એટલે, ‘ખેતરું’, ‘દાલ’ તથા ‘મોસન’ તે ખરા છે અને ‘છેતરું’, ‘દાળ’ અને ‘મોહન’ એ ખોટાં છે એવો પણ સિદ્ધાન્ત નીકળવાનો સંભવ રહે છે.

આપણે કાઠીઆવાડના લેખકો તપાસીશું અથવા તો દલપતરામ, દયારામ કે પ્રેમાનંદના લેખો તપાસીશું તો પણ જેમ ભોળાનાથભાઈ અને હરગોવિંદદાસનાં લખાણોમાં લાક્ષ પ્રસિદ્ધ થયલા નિયમો વધારે માન્ય રખાયલા જોઈએ છીએ તેમ તેમાં પણ માલમ પડશે. ખુદ રા. નરસિંહરાવ જેમને માટે લેખકને સંપૂર્ણ માન છે તેમના પોતાના જ લેખો પણ આ નિયમોથી બહુ વિરુદ્ધભાગી ગામી નથી. જે કાંઈક ફર દીરામાં આવે છે તે સંબંધ થોડા શબ્દોમાં આપીશું.

રા. નરસિંહરાવનું ‘ડોસી’, ‘ખેસી’, ‘હસી’ એ શબ્દો પરત્વે કહેવું માન્ય રાખવાં જોવું છે. તાલુસ્થાનમાંથી બોલાતો ઇકાર આપણાં લોકો બોલતાં આગલા ‘સ’ ને ‘સ’ કરી નાંખે છે એ વાત ખરી છે. વળી પ્રાથમિક શિક્ષણનાં પુસ્તકોમાં પણ ‘ડોસી’, ‘ખેસી’, ‘હસી’ એમ લખેલું છે તો જેમ ઇંગ્લેન્ડમાં ‘connection’ અને ‘connexion’ એ ઉભય રૂપો ગ્રાહ્ય છે અને ‘honor’ તેમ જ ‘honour’ બેઉ ખરાં ગણાય છે તેમ આપણે અહિં ‘ડોસી’ તથા ‘ડોશી’ બેઉ ખરાં ગણાવાં જોઈએ. જે શાળાપત્રના વિદ્વાન તંત્રી ‘ડોસી’ તથા ‘ડોશી’ એ બન્ને માન્ય રાખે તો પ્રાંતિક ઉચ્ચાર વિષેનો ઝઘડો મટી જવા જોશે થઈ બહુ લોકોના મનનું સમાધાન થઈ શકશે. પણ એથી એમ કહી શકાય નહીં કે ‘ખેસવું’ તથા ‘પેસવું’ એ ક્રિયાપદનો આસાર્ય રૂપમાં ‘ખેસ’ અને ‘પેસ’ લખેલું પણ ખરું છે. આ જ ન્યાયે ‘સિવાય’ તેમ જ ‘સિવાય’ બન્ને ગ્રાહ્ય કરી શકશે. એમ છતાં સુરતી ટળથી બોલાતું ‘સકાય છે’ એ અમે સ્વીકારી શકતા નથી.

લઘુપ્રયત્ન હકાર સહુ કોઈ સ્થળે શુભરાતમાં વધતો આછો બોલાય છે. બાપામાં પણ લેખકોએ તે દર્શાવવા પણ માંગ્યો છે; પણ જેમ ‘અમે’ અને ‘એવું’ એમાં હકાર જોઈએ તેવો નથી તેમ, ‘હમે’ તથા ‘હેવું’ એમાં જોઈએ તે કરતાં વિશેષ હકાર છે એમ કહ્યા વિના ચાલે એમ નથી. આવી સ્થિતિમાં કાંઈ ચિહ્ન યોગ્ય તો હીક. ‘કવિ’એ

તે વિશે પોતાનાં પુસ્તકોમાં ઘણા વર્ષ ઉપર ધસારો કર્યો હતો. રા. નરસિંહરાવ પણ તેવી યોજનાની તરફેણમાં છે તો છાપનારને કે લખનારને બહુ અવધક પડે તેની ચિંતા ન રાખતાં એક સરળ વિદ્વનપદ્ધતિ નક્કી થાય તો સારું.

બાપાનું અત્યાર સુધીમાં ધણયજ્ઞ સ્વરૂપ તોડી નાંખતું કોઈને પણ ઉચિત લાગશે નહીં. જ. અને જો એમ જ છે તો પછી રા. કમળાશંકર જેવા વિદ્વાનની દેખરેખની નીચે બહેલા ગૃહસ્થો પોતાની વિદ્વતા તથા પોતાનો અધિકાર વાપરીને કરેલા નિયમો માન્ય રાખવા એ આપણું કર્તવ્ય છે. પ્રાન્તભેદને લીધે કંઈનહીં જેવો ફેરફાર કરવાની જે જરૂર જણાય છે તે આ લેખમાં બતાવેલો માર્ગ લીધાથી દૂર થઈ શકશે. આમ કીધાથી રા. નરસિંહરાવે શ્રમપૂર્વક લખેલી ટીકાનું ફળ ગુજર પ્રજા અનાયાસે પ્રાપ્ત કરી શકશે.

તળબદી ગુજરાતી તેના અસલ સ્વરૂપમાં જ રાખવી તથા તેમાં પરબાપના શબ્દોનું મિથ્યું ન થવા દેવું એ હિંદી પ્રજાના સમવાય અને ઐક્યના વખતમાં ઘણું કઠિન છે અને બહુ ઇષ્ટ નથી. તેથી પરબાપના શબ્દો દાખલ કરતી વખતે કેવી રીતે તે આપણી બાપામાં લખવા એ સંબંધે નિયમ થયો છે તે ટીક છે. એકંદર રીતે સત્ય શું છે, પ્રચાર (ખરો ખોટો) કેવો છે અને કેવો થવા સંભવ છે એ સઘળી હકીકતનો વિચાર કરી તોડોળેડથી થયેલા હાલના નિયમો બહુ રીતે માન્ય રાખવા યોગ્ય છે એવી અમારી સમજ છે.

નંદનાથ કેદારનાથ દીક્ષિત.

વસન્ત.

इदं सत्यं सर्वेषां भूतानां मध्यस्य सत्यस्य सर्वाणि भूतानि मधु यश्चा-
यमस्मिन्सत्ये तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं सात्यस्तंजोमयोऽमृतमयः
पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम्

उपनिषद्.

સત્યાન્ન પ્રમદિતવ્યમ્ । ધર્માન્ન પ્રમદિતવ્યમ્ । કુરાલાન્ન પ્રમદિતવ્યમ્
ભૂતૈ ન પ્રમદિતવ્યમ્ । સ્વાધ્યાયપ્રવચનાભ્યાં ન પ્રમદિતવ્યમ્ ।

उपनिषद्.

વર્ષ ૩, અંક ૧૨.

[માસિક]

પૌષ, સંવત ૧૯૬૧.

અન્યાવલોકન.

“The Mystics, Ascetics and Saints of India”—(By J. C. Oman).

હિન્દુસ્તાનના ‘યોગી સંન્યાસી વેરાગી અને સાધુઓ’ સંગ્રહી મિ. ઓમન નામના એક અંગ્રેજે આ પુસ્તક લખ્યું છે. મિ. ઓમન પૂર્વે લાહોરની સરકારી કોલેજમાં ‘નૈય-રસ સાયન્સ’ ના પ્રોફેસર હતા, અને એમણે આખા હિન્દુસ્તાનમાં ફરીને તેમજ હિમાલય વગેરે સ્થાનમાં કેટલોક વખત કાઢીને આ વર્ગના લોકની માહિતી મેળવી છે, તેઓની અદ્ભુત વાતો સાંભળી છે, અને એક અંગ્રેજ આપણા લોકોને જેટલો પરિચય મેળવી શકે તેટલો મેળવીને આ પુસ્તક રચ્યું છે. પુસ્તકમાં અંગ્રેજ વાચકને વિશેષ અને આશ્ચર્ય પમાડે એવાં બાવાઓ અને શકીરોનાં ચિત્રો આપ્યાં છે, અને ઘણી વાર્તાઓ લખી છે, જેમાં આપણા લોકોને તદ્દન નવું જ જાણવાનું હોય એવું તો કાંઈ નથી, પણ વાંચતાં રસ ઉપજે એવી હકીકત ઘણી છે. શરૂઆતનું અને છેવટનું—એ બે પ્રકરણ ખાસ વાંચવા જેવાં છે. પ્રથમ પ્રકરણમાં આપણી ત્યાગભાવનાનાં કારણ અને વિકાસ સંગ્રહી ચર્ચા છે.

મિ. ઓમનનું એમ કહેવું છે કે અન્ધાધુની જીલમ અને આપત્તિના વખતમાં માણસ સ્વાભાવિક રીતે આ દુનીઆથી નિરાશ થાયછે એટલે એનું મન મરણ પછીની બીજી દુનીઆ શોધવા તથા ધર્મિય મેળવવા તરફ દોડે છે. સપાટ દેશમાં લોક આજસુ અને નખળા થાય છે, અને રાજ્ય જીલમી થાય છે. લાંબા વખત સુધી આ દેશમાં મ્હોટાંવન પડેલાં હતાં, તાવ મરકી

અને દુકાળ વારંવાર આલ્યાં કરતાં, નહાનપણથી સ્ત્રી-પુરુષોમાં વિષયવાસનાઓ પેદા થતી એથી લોક નિર્બળ થતા, અને નાત-જાતનાં બન્ધનોને લીધે લોકમાં દુનિદ્ર કારીગરી પણ સંકટાઈ ગયાં હતાં. આ લોકમાં ઇતિહાસ લખાયો નથી, એનું કારણ પણ એ જ છે કે જે પ્રજા આનન્દી મુખી અને બળવાન હોય છે એને જ પોતાનાં પરાક્રમો નોંધવાનું સૂઝે છે. વળી અત્રે મોટી સંખ્યા વનસ્પતિના ખોરાક ઉપર જીવે છે એથી પણ તેઓ નામદ અને આશાહીન થયા છે. તથા એમના મનના અન્ધારણમાં લાગણી અને કલ્પનાનું પ્રાધાન્ય હોવાથી, તેઓ સ્વાભાવિક રીતે ધર્મ તરફ વળે છે. એમના શાસ્ત્રકારે પણ ચાર આશ્રમ બાંધ્યા એમાં પહેલો ભીખનો અને છેલ્લો સંસાર છોડી જતા રહેવાનો ! એમની કુટુંબજાવના-અવિભક્ત રહેવાની—એ પણ આજસ અને નિરુદ્ધોગની પોપક.

ઉમદામાં ઉમદા વસ્તુસ્થિતિનો પણ વિપરીત ગ્રહ કેવી રીતે થાય એના ઉદાહરણ રૂપે ઉપરની કલ્પના ઠીક છે. મિ. એમન ગયા જમાનાના સાયન્સના પ્રેફેસર હોય તો એમની પાસે ધર્મ સંબન્ધી યથાર્થ સમજણની આશા રાખવી વ્યર્થ છે. મુલાગ્ને બેઠાની રીતે હવા પાણી અને પૃથ્વી માત્રથી મનુષ્યના આન્તર સ્વરૂપનો ખુલાસો કરવાનો મત હવે ખરો ગણાતો નથી, અને ધર્મ સંબન્ધી વિચારો તે રોગી હૃદયની કલ્પના જ નથી પણ સત્ય પરમાત્માનું દર્શન કરાવનાર આન્તર પ્રકાશ છે એ વાત પાશ્ચાત્ય તત્ત્વજ્ઞાનમાં હવે એટલી બધી સિદ્ધાન્તરૂપ થઈ ગઈ છે કે એથી વિરુદ્ધ મત ધરાવનારને માથે સઘળો પુરાવાનો બોળો રહે છે એમ કહીએ તો ચાલે. અસલ રાજ્યપદ્ધતિ જુલમની હતી એ વાતને સ્વયં-પ્રકાશ સત્ય માનનાર પ્રતિ તો કાંઈકહેવું રહેતું નથી, પણ જેઓનાં મન હજી આ સંબન્ધમાં વિચાર કરવાને તૈયાર છે એમને એટલું સ્મરણ આપવાનો અવકાશ છે કે—પ્રાચીન તેમ જ મધ્યયુગ સુદ્ધાંતી રાજ્યપદ્ધતિમાં રાજની સત્તા તદ્દન નિર્ગળ હતી એમ માનવું જોઈ છે. પ્રાચીન સમયમાં રાજની સત્તા ઉપર, લોકહિતાર્થે સ્વયં નિર્ધન રહી ઉમદા સલાહ આપવાનું કાર્ય માથે વહનાર ગુરુઓ, તેમજ કાર્યદક્ષ મંત્રીઓ, તથા અનેક વર્ણના યોગ્ય અગ્રણીઓ, એઓનો અકુશ હતો જ. મિ. એમન જે વૈરાગ્યવૃત્તિને નિન્દે છે એ મેગે-સિયનીસના સમય પહેલાં સેંકડો વર્ષથી ચાલી આવતી હતી, છતાં એના વખતમાં હિન્દુ-સ્તાનનું રાજ્યતન્ત્ર કેવું સન્તોષકારક હતું એ સુવિદિત છે. વળી, જ્યારે આવા દોષદર્શક રાજના જુલમની વાત કરે છે ત્યારે તેઓ એક વાત ભૂલી જાય છે કે વ્યક્તિ ઉપરના જુલમના ભડે ધણા દાખલા મળે, પણ જનસામાન્ય ઉપર જુલમ થયાના દાખલા તો યોગ્ય જ નેવામાં આવશે. લઠાઈ વખતે પણ કોઈ ખેડૂતનાં ખેતરોને તુકડાન કરતું નહિ એ મેગેસિયનીસનું અવલોકન મધ્યયુગમાં પણ ધણે ભાગે ખરું હતું. અને તેથી જ કરીને ગુજરાતનો એક ઇતિહાસકાર લખે છે તેમ, અત્રે રાજ્ય બદલાતાં છતાં લોક તો જાણે જાણતા જ નથી ! વિશેષમાં એ ખૂબ યાદ રાખવા જેવું છે કે હિન્દુસ્તાનની બ્રિટિશ અમલ પહેલાંની રાજ્યનીતિ હમેશાં “Village communities”—ગ્રામસંસ્થા અને તે સાથે જોડા-એલા રથાનિક સ્વરાજ્યના ધોરણ ઉપર રચાયેલી હતી, અને તેથી હાલ કરતાં પણ એક રીતે લોકનું સ્વાતન્ત્ર્ય આધક હતું, સ્વતન્ત્રતાનું અભિમાન ધરાવનાર ઇંગ્લેંડ હજી દેશની ભૂમિને લોકની ભૂમિ કહી શકતું નથી, અને હજી એનું સ્વામિત્વ યોદ્ધક વ્યક્તિઓના હાથમાં રોકાઈ રહ્યું છે, અને એને પરિણામે નીચલા વર્ગની સ્થિતિ કેવી કરણાગ્રાન્ક થઈ

છે એ જાણીવું છે; આપણા દેશમાં ભૂમિણ મિથાં પ્રજાની જ ગણાતી, પ્રજા ખેતી કરે અને પાકે તેમાંથી અમુક હિસ્સો રાજાને આપે—પાકે તો જ આપે અને ન પાકે તો એવું કાંઈ નામ પણ ન લે—દેશમાં દુકાળ પડે તો રાજા એમાં પોતાનું પાપ માને અને રાજા કાંઈ વખત જીલમી ચંબા જાય તો પ્રજાના અગ્રણીઓની શરતે કે એ જીલમ પોતાને માથે બેસી લઇને પણ પ્રજાસામાન્યનું રક્ષણ કરવું.

જોછામાં જોછાં ત્રણ ચાર હજાર વર્ષથી આ દેશમાં વંશાચારી સંસ્થાઓ ચાલી આવી છે, અને એટલો બધો વખત પ્રજાએ નીચે મોઢે રાજ્યનો જીલમ સહન કર્યો કર્યો એમ માનવામાં તો આ દેશના લોકને સ્વસંરક્ષણરૂપી સામાન્ય મનુષ્યસ્વભાવ પણ તદ્દન નિષેધવામાં આવે છે. આ કલ્પનામાં બધી ભૂલ ધર્મ સંબંધી ખોટી સમજણમાંથી જ ઉપજ છે: ખરી વાત એ છે કે સંસાર કરતાં પણ મનુષ્યસ્વભાવને વધારે પ્રિય થઈ પડે એવો પર પદાર્થ છે, એ પદાર્થની શોધમાં કેટલાક વિરલ પુરુષો પોતાની ઉચ્ચ સ્વાભાવિક મનુષ્યતાથી દોરાય છે, અને એ શોધથી પોતાનું તેમ જ જગતનું કલ્યાણ કરે છે; જેઓને આ શોધમાં કાંઈ અર્થ જણાતો નથી, અને જેઓ પર પદાર્થને માત્ર ઝાંઝવાનું પાણી જ સમજે છે, તેઓ મનુષ્યસ્વભાવની આ વૃત્તિનો હવા પાણી વગેરે બાહ્ય આગ્રન્થક કારણોથી ખુલાસો કરવાનો યત્ન કરે છે. જેઓ પરમાત્માને સત્ય પદાર્થ માને છે અને જુએ છે, તેઓને એકવાર એમ કહેશે કે રાજ્યના જીલમથી તમારા મનમાં આ કલ્પના ઉઠી છે, તો તેઓ આ વાત નિષેધશે, અને તમે દુરાગ્રહથી તમારા નિદાનને વળગી રહેશો તો તેનો એટલો જ ઉત્તર આપશે કે ‘એવો રાજ્યનો જીલમ સદા સર્વદા હો! અમે તો પરમાત્માને જોઈએ છીએ, અમને એ સંસાર કરતાં વધારે પ્રિય લાગે છે અને તેથી અમે એને તનમનથી ભજીએ છીએ; રાજકીય જીલમ નો અમારા વલણના કારણરૂપે બતાવવાથી પણ અમારી શોધ ખરા પદાર્થ માટે છે એ વાત ગટતી નથી. કુંકામાં, જ્યાં સુધી એ પદાર્થ શોધવા જેવો છે ત્યાં સુધી અમારા પંથ પણ એ સાથે જાગ્યેલો છે. જે દિવસે ઇશ્વર નથી એવો સિદ્ધાન્ત જગતમાં ગાન્ય થશે, તે દહાડે અમારા પંથની ઉપયોગિતા વિશે પ્રશ્ન કરજો. હાલ તો, અમે સત્યના ઉપાસક છીએ, એની ઉપાસનામાં અમારું જીવન ગાળીએ છીએ, અને અમને જે જડે છે તે અમે જગતને આપીએ છીએ.—એટલો જ ઉત્તર આપી બેસી રહીએ તો તેમ કરવાનો અમારો હક છે.’

અમુક કાર્ય અમુક કારણથી ઉપજે છે એટલું બતાવવાથી એ કાર્યની નિર્ણયકતા સ્વતઃસિદ્ધ થઈ જતી નથી: આ ઉપર્યુક્ત ઉત્તરમાં મિ. ઓગનના સંઘળા કથનનો ઉત્તર થઈ જાય છે. છતાં, એમણે બતાવેલાં બીજાં કારણો ઉપર પણ સામાન્ય નજર ફેરવીએ.

પૂર્વે તાવ મરડી અને દુકાળથી લોકમાં સંન્યાસવૃત્તિ ઉત્પન્ન થઈ છે એ નિદાનપ્રદ-શીનનો તો ઉપરના જવાબમાં ઉત્તર થઈ ગયો: વિશેષમાં આશ્ચર્ય એટલું ઉપજે છે કે ત્રણ હજાર વર્ષ સુધી જે દેશમાં તાવ મરડી અને દુકાળે સતત વાસ કર્યો હશે એ દેશમાં ત્રીસ કરોડની વસ્તી શી રીતે થઈ હશે? પ્રસંગોપાત્ત, પૂર્વોક્ત મ્હોટાં વન સંબંધી વિવચાન્તરના એ શબ્દો કહેવાનું મન થઈ આવે છે: આ સંબંધમાં ચોક્કસ વખત ઉપર પ્રિન્સિપાલ સોફીએ ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયામાં એક પત્ર લખ્યો હતો એમાં ધણી નહેરોથી

મિ. એમને કરેલી નિવૃત્તિમાર્ગની નિદાનકલ્પનાએ આપણને ઘણા રોમાંધવે આપણે એમના ફલચિન્તન—નિવૃત્તિમાર્ગે આ દેશ ઉપર કરેલી સારી ખોટી અસરના નિરૂપણ—ઉપર આવીએ. આ ભાગમાં મિ. એમનના પહેલા પ્રકરણનું કેટલેક અંશે પ્રાયશ્ચિત્ત યથ જાય છે. અત્યંત નિવૃત્તિમાર્ગના ધાર્મિક લાભમાં મિ. એમન તથા ગણાવે છે: એથી લોકની દૃષ્ટિ આગળ વિશુદ્ધિ સંયમ અને ક્ષુદ્ર સંસારવ્યવહારની બેદરકારી એની ભાવના ઉપરિચિત રહી છે, ગરીબને દાન કરવા તરફ ગૃહસ્થવર્ગમાં વૃત્તિ પ્રેરાઈ છે, અને અનેક પન્થો ઉત્પન્ન થઈ પરસ્પર સહનતા આવી છે. સામાજિક મ્હોટો લાભ એ થયો છે કે જ્ઞાતિબંધનથી ઉચ્ચ નીચના જે વિચાર ઉત્પન્ન થાય છે, એમાં ઘટાડો થઈ મનુષ્ય માત્રની સમતા તરફ લોકની દૃષ્ટિ ગઈ છે.* રાજકીય દૃષ્ટિએ સાધુઓએ એક લાભ કર્યો છે અને એક નુકશાન કર્યું છે: તેઓ સદા આખા હિન્દુસ્તાનમાં ભટકતા રહે છે, અને તેથી આખા દેશની એકતા લોકની નજર આગળ આવે છે; પણ તેઓ આ જગતને મિથ્યા કરાવે છે તેથી રાજકીય દૃષ્ટિમાં અતિઆવશ્યક એવું જે સ્વદેશાભિમાન તેનો નાશ થાય છે. (આ મિથ્યાદૃષ્ટિનું પરિણામ છે કે કેમ, અને એ મિથ્યાદૃષ્ટિ સાથે પણ સ્વદેશાભિમાન કેવું સંગત કરી શકાય છે એ એક જુદો પ્રશ્ન છે અને તે ધીમે ક્રાંતિક વખતે ચર્ચવા જેવો છે.) વળી, મનુષ્યશુદ્ધિના વિકાસમાં આ માર્ગે નુકશાન કર્યું છે: એ પ્રકૃતિનો અભ્યાસ નિરર્થક ગણી કાઢી નાંખે છે, અને ધ્યાન વગેરે અશાસ્ત્રીય સાધનોની મુગ્ધ તૃષ્ણા ઉત્તેજે છે. ઉદ્યોગની ખાખતમાં, નિવૃત્તિમાર્ગે હિન્દુસ્તાનમાં કાયમ આજસુપણાનાં તત્ત્વજ્ઞાન અને કલા ઉપજાવ્યાં છે! એક પાદરીની ગણતરી પ્રમાણે હિન્દુસ્તાનની વસ્તીનો આઠમો ભાગ બીજા ભાગવાનો ધન્ધો કરે છે. મિ. એમન આ ગણતરીનાં વિષયમાંથી કેટલોક ઘટાડો કરે છે—તે કહે છે કે ઈંગ્લંડ જેવા દેશમાં પણ કેટલોક ગરીબ વર્ગ એવો હોય છે જેનો સરકારી તીજેરીમાંથી એટલે કે દેશના પૈસામાંથી નિર્વાહ કરવો પડે છે. અત્રે સાધુઓનો ખાનગી દાનથી નિર્વાહ થાય છે, માટે અસુક સંખ્યા તો બીજા ભાગના રાજ્યોની આવશ્યક ગણી બાદ કરવી જોઈએ. વળી દરેક દેશમાં ધર્મોપદેશકો પણ કાંઈક કરે છે, અને તે પ્રમાણે અત્રે સાધુઓની કેટલીક સંખ્યા લોકને ધર્મ ઉપદેશવાનું કામ કરે છે, એટલે તેટલી સંખ્યાને છેક નિરર્થક ગણવી ન જોઈએ. વળી, દરેક દેશમાં કેટલાક સત્પુરુષો એવા હોય છે કે જેઓ “ ઈશવ ક્રેટન એક સ્થળે કહે છે તેમ સ્વર્ગમાં સોના જેવા કિંમતી ગણાય, પણ આ પૃથ્વી ઉપર નકામા: ” આવા સત્ત્વગુણી અને શાન્ત પુરુષો હિન્દુસ્તાનના સાધુઓમાં પણ કેટલાક હોય છે. વળી, બીજા દેશમાં, કેટલાક નિરુદ્ધમી લોકો એવા દુષ્ટ નીવડે છે કે તેવા તો આ દેશમાં હોતા જ નથી. એકંદર ધાર્મિક દૃષ્ટિએ મિ. એમન સાધુઓને ઉચ્ચ ભાવનાના પ્રેરક અને તેટલે અંશે ઉપયોગી માને છે, અને આ પ્રકરણ વાંચતાં તો લગભગ એમ થાય છે કે સાધુઓ વિષે આવો નિષ્પક્ષપાત વિચાર બાંધનારા યોગ્ય હશે. તેઓ ઉપર દયા લાવી મિ. એમન લખે છે કે—

“Sadhus are not more fortunate; for whatever their merits or their claims may be they are looked down upon with contemptuous indifference by the ruling race, the 'new twice borns' of the Indian world, now in effect the predominant caste, exhibiting all the virtues and the vices of its peculiar position, privileges, and pretensions.”

આ વાક્ય અમને રાજકીય ચર્ચામાં જેએ છે, પણ તેમ થવા દેતાં પ્રકૃત લેખ બહુ લંબાઈ નશે અને વિષયાન્તર પણ બહુ થશે—માટે આટલેથીજ અટકીશું.

છેવટે, એટલું જણાવીશું કે ઉપરના અવલોકનમાં થયેલ અમે નિવૃત્તિમાર્ગની હિમાયત કરી છે, તથાપિ એનો અર્થ એવો નથી કે આજકાલ કહેવાતા વેરામીઓ સંન્યાસીઓ અને સાધુઓનું જીવન અમે પસન્દ કરીએ છીએ. હમણાં થોડાક વખત ઉપર, લાલા બૈજનાથ નામે ઉત્તર હિન્દુસ્તાનના એક નામીયા શૂદ્રચે હરિદ્વારના મેળાના પોતાના અનુભવ ઉપરથી એક લેખ લખ્યો છે, એમાં આ વર્ગના લોકો ખરા નિવૃત્તિમાર્ગ કેવા વીસરી બેસા છે એ બહુ સારી રીતે બતાવ્યું છે : કેટલાક ધનાઢય હોય છે, ધણા મૂર્ખ અને કલહપ્રિય હોય છે, અને માત્ર થોડાક જ શાન્ત, વિદ્વાન અને ખરી સાધુતાનાં લક્ષણવાળા હોય છે. તેઓ કહે છે કે એ મેળામાં સો હજુપુર જુગાન છોકરાઓને સવારમાં જનોાઈ દીધું, અને સોઝે સર્વને સંન્યાસી કરી છોડી મૂક્યા ! આ વાત જોમ એક તરફથી હાસ્ય ઉપજાવનારી છે, તેમ બીજી તરફથી આપણને નીચું જોવડાવનારી છે. અને એની યથાર્થતા માટે લેશ ભાર પણ શંકા લેવાનું કારણ નથી. લાલા બૈજનાથને એ વર્ગ માટે મમતા હતી, અને એમનો હિન્દુસ્તાનના હિતાયે કાંઈ સદુપયોગ થઈ શકે તો કરવો એ ધરાદાથી તેઓ ત્યાં ગયા હતા, અને છેવટે નિરાશ થયા. થોડીઆમાંથી કેળ ઉપજાવવાનો અમ થયા છે. લોકોમાંથી સુવર્ણ કાઢવું અશક્ય છે. લોકોને સુવર્ણ બનાવવા માટે અલૈકિક પારસમણિનો સ્પર્શ જોઈએ. એક નવો જ સંન્યાસી અને સાધુઓનો વર્ગ ઉપજાવવાની જરૂર છે. જે નિવૃત્તિમાર્ગ ખરા છે, તો ઉત્તમ મગજ અને હૃદયવાળા જગદિતૈથી હિન્દુનિવાસીઓએ જ્ઞાન ભક્તિ અને વૈરાગ્યની મૂર્તિરૂપ થઈ સર્વત્ર વિચરવું જોઈએ. આવા પરમદયાળુ મહાત્માઓ, જેમનો અવતાર પૃથ્વીને કૃતાયં કરવા માટે જ છે, એમના નામની પરંપરા અત્યારે સ્મરણમાં આવી અમારા હૃદયને પાવન કરી રહી છે—

“યં પ્રવ્રજન્તમનુપેતમપેતકૃત્યં

દૈપ્પાદ્યતો શિરહકાતર આજુહાત્ર ।

પુત્રોતિ તન્મયંતયા તરવોભિનેદુ :

તં સર્વં મૂતહૃદયં મુનિમાનતોઽસ્મિ ॥”

જેને કાંઈપણ કમો કરવાં બાકી રહ્યાં ન હતાં, તથા જેને હજી ઉપનવનસંસ્કાર પણ થયો નહોતો એવા—શુક્રદેવજી વનમાં ચાલી નીકળ્યા, તે સમયે વિરહથી ચિડલેલ થએલા એમના પિતા વેદબ્યાસ દ્વૈપાયન મુનિ એમણે એમની પાછળ દોડી “હે, પુત્ર !” એમ ઉદ્દગાર કર્યો. તે વખતે આસપાસનાં વૃક્ષોએ, શુક્રદેવજીરૂપ હોઈ, ઉત્તર વાળ્યો ! એવા સર્વ-જ્ઞાન મગજના હૃદયરૂપ શુક્રમુનિને હું પ્રણામ કરું છું.

*કલિયુગમાં નિવૃત્તિમાર્ગ કેવું સ્વરૂપ ધારણ કરશે એ સંબન્ધી શ્રીમદ્ભાગવતમાં દક્ષ પ્રજ્ઞપતિના યજ્ઞને પ્રસંગે એક ભવિષ્યવાણી છે એનું અત્રે અમને સ્મરણ થાય છે. દક્ષ પ્રજ્ઞપતિના યજ્ઞમાંથી શિવને અપમાન કરીને કાઢી મૂકવામાં આવ્યા તે વખતે શિવના ગણ નન્દીશ્વરે કર્મમાર્ગી બ્રાહ્મણો કલિમાં કેવા થશે એ વિષે, અને તે સ્થાને બ્રાહ્મણોના અગ્રણી ભૃગુઋષિએ નિવૃત્તિમાર્ગી બાવાઓ કેવા થશે તે વિષે, પરસ્પર શાપરૂપ ઉદ્ગારો કાઢ્યા હતા.

નન્દીશ્વરે દીધેલો શાપ.

“વિષયસુખની લાલસાથી, કપટથી ભરેલા ધરસંસારમાં બંધાઈ રહેલો, વેદનાં રાયક વચનોથી બુદ્ધિહીન થયેલો જે દક્ષ કર્મો કર્યા કરે છે, તે, દેહને જ આત્મા માનનારી બુદ્ધિને લીધે આત્મસ્વરૂપને વિસરી ગયેલો પશુના સમાન દક્ષ સ્ત્રી ઉપર અત્યંત આસક્તિ રાખનારો થતો અને થોડા સમયમાં તેનું મુખ બોકડાનું થતો; કારણ કે એ દક્ષપ્રજ્ઞપતિ કર્મ કરવારૂપી અજ્ઞાનને જ્ઞાન માનનારો જડ છે, વળી જેઓ અત્રે શંકરનું અપમાન કરનારા આ દક્ષને અનુસરનારા હોય તેઓ પણ આ સંસારમાં જન્મ મરણ પામ્યા કરો. જેમાં પુષ્પની પેઠે મનને પ્રસન્ન કરનારા ઘણા અર્થવાદો રહેલા છે, એવી વેદવાણીનાં મધના ગંધની પેઠે મનને મોહ કરનારાં ઘણાં વાક્યથી મૂઠ મનવાળા, શંકરના દેવી લોકો કર્મમાં જ આસક્ત રહેજો. સર્વ વસ્તુનું ભક્ષણ કરનારા, આછવિકા માટે વિદ્યા, તપ અને વ્રતોને ધારણ કરનારા તથા ધન વિષે, દેહ વિષે અને ઇદ્રિયો વિષે આનંદ માનનારા તે બ્રાહ્મણો આ જગતમાં યાચક થઈને રહ્યા કરજો.”

ભૃગુઋષિએ દીધેલો શાપ.

“જેઓ શંકરના વ્રતને ધારણ કરે છે તથા જેઓ તેઓને અનુસરે છે, તેઓ પાખંડી તથા સારા સાસ્ત્રના શત્રુ થજો. વળી તેઓ પવિત્રતા વિનાના, મૂઠ બુદ્ધિવાળા, તથા જટા, ભસ્મ અને હાડકાંને ધારણ કરનારા થજો, અને શિવની દીક્ષામાં પ્રવેશ કરજો કે જે દીક્ષામાં મદિરા તથા તાડી, દેવના જેવી પૂજાય છે. વળી, તમે વર્ણાશ્રમના આચારોનું રક્ષણ કરનારા મર્યાદારૂપ વેદની તથા બ્રાહ્મણોની નિંદા કરો છો, માટે પાખંડો આશ્રય કરનારા થજો. લોકોનું કલ્યાણ કરનારો સનાતન માર્ગ આ વેદ જ છે; જે માર્ગને પ્રાચીન ઋષિઓ અનુસરતા હતા, અને જે માર્ગ ભગવાને પ્રવર્તવિલો છે. તે પરમ શુદ્ધ અને સત્યરૂપોનો સનાતન કાળનો માર્ગ જે વેદ, તેની તમે નિંદા કરો છો, માટે તમે પાખંડી માર્ગમાં જાઓ, કે જે માર્ગમાં ભૂતપ્રેતનો રાજ તમારો દેવ છે.”

ઉપરના એ ખંડો એક ખીજ સાથે મેળવીને વાંચવાથી કર્મમાર્ગ અને નિવૃત્તિમાર્ગ બન્નેના શુણ્ણ દોષ સમજાશે. અને તેમાંથી ચાલતા પ્રજ્ઞના સંબન્ધમાં, નિવૃત્તિમાર્ગે મૂળ ઉપજન્મેલી અબેદબુદ્ધિ અને સાંકડા વેદોક્ત કર્મમાર્ગની ખામી અને વિશાળ જ્ઞાનમાર્ગની ઉચ્ચતા ધ્યાનમાં આવશે. તેજ સાથે, નિવૃત્તિ માર્ગ એની અધમ સ્થિતિમાં કેવું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે તેપણ સમજાશે. દક્ષ (દક્ષ=કુશળ, કર્મ કાંડમાં કુશળ) એ કર્મમાર્ગની મર્તિ છે, અને પરમહંસ શિવ એ કલ્યાણ જ્ઞાનમાર્ગની મર્તિ છે. બે બે કરતા બોકડાનું મુખ—‘અજ’ નું મુખ—એ પશુરૂપ ‘અજ’ કહેતાં માયા એનું રૂપ છે.

—ગુજરાત સાહિત્ય સભા—

ના

હેવાલ.

ઈ. સ. ૧૮૯૭ માં અમદાવાદના યુવાનોએ ' ધી ચક્ષુ મેન્સ યુનીઅન ' નામનું મંડળ સ્થાપ્યું. પ્રથમ વર્ષની સમાપ્તિ પહેલાં મતભેદ થવાથી " ધી સોશીઅલ એન્ડ લીટરરી એસોશીએશન " નામનું મંડળ મૂળમંડળમાંથી ફેરાયું. એકાદ એ વર્ષમાં ' ધી ચક્ષુ મેન્સ યુનીઅન ' ના ક્ષણિક હવનનો અન્ત આવ્યો. જેમ જગરા જાડનો નાશ થતાં જે જગાએ તે ઉગતું હતું ત્યાં જીણી જીણી વનસ્પતિ અંકુરી નીકળે છે તેમ આ મંડળ વિલુપ્ત થતાં અનેક સાપ્તિકમાળાને અમદાવાદમાં સ્થપાઈ.

" ધી સોશીઅલ એન્ડ લીટરરી એસોશીએશન " સંસારસુધારાની પ્રવૃત્તિ સાથે સાહિત્યપક્ષે નીચે લખ્યા મુજબ જનરે વ્યાખ્યાનો કરાવસંખ્યાં હતી:—

બાપજીનો વિષય.

વ્યાખ્યાનકાર.

૧. ગુજરાતી સાહિત્યનું હાલતું વલણ.

રા. રમણભાઈ મદીપતરામ.

૨. કવિતા અને સંગીત.

રા. નરસિંહરાય જોશનાથ.

૩. ગુજરાતી કવિતા.

રા. ગોવર્ધનરામ માધવરામ.

ઈ. સ. ૧૯૦૪ માં " ગુર્જર સાક્ષર જયંતી " નો ઉપક્રમ સમારંભાયે. કલા-પી, અખો અને મીરાની જયંતી તે વર્ષે ઉજવાઈ. જયંતીની યોજના સફળ કરવા સાહિત્યપક્ષને સમગ્ર કરતું આવસ્યક લાગ્યું. ત્યાં વર્ષના જનન્યુઆરીની પહેલી તારીખે અમારી સભા " ધી લીટરરી એસોશીએશન " થઈ;ને એપ્રિલમાં " ગુજરાત સાહિત્ય સભા"નું અભિધાન પામી.

મિત્ર બિલ સાક્ષરોનાં સાહિત્યસેવા રૂપી રસજતાં કિરણો એક સ્થળે કેન્દ્રિત થાય તો આપણું સાહિત્યને હાલ થાય છે તેથી વિશેષ લાભ થાય તથા અંતરની બાવના ઉદ્ભવે. એટલાં સાદા એક મંડળની આવસ્યકતા હતી. ગુજરાત વર્તમાનસર સોસાયટી અન્ય પ્રસિદ્ધિનું કામ કરે છે, પરંતુ સાહિત્યના અભ્યાસને સંશોધનપર વિશેષ લક્ષ આપનાર મંડળની જોડ તેથી પૂરી પડતી નથી. અરુગ પરિપક્વ નાગરીપ્રચારિણી સભા, તામિલ સાહિત્ય સભા (Tamil Literary Academy) આદિ મંડળો પોતાના પ્રાંતની જેની સેવા બળવે છે તેવી સેવા ગુજરાત અને ગુજરાતી બાણીની બળવે એવા મંડળની જરૂર લાગતી હતી. આવી અગવડો કંઈક અંશે દૂર કરવા પ્રવૃત્ત થાય એટલા માટે અમારી સભાનું " ગુજરાત સાહિત્ય સભા " નામ પાડી, " ગુજરાતી સાહિત્યનો બને તેટલો ખર્ચો વિસ્તાર કરવાનો તથા બનના પ્રયાસે તેને લોકપ્રિય કરવાનો " ઉદ્દેશ રાખ્યો. ઉદ્દેશસાધના અર્થે વિવિધ સાધનો પ્રયોજ્યાં છે.

ગૂજરાતી સાહિત્યની ઉદામ અને અવિરત સેવા કરનાર સાક્ષરો આ મંડળપરં મમતા રાખી તેને ઉછેરે એટલા સાદુ આનરરી સભાસદનો વર્ગ રાખવામાં આવ્યો છે. સભાએ રા. મનઃસુખરામ સૂર્યરામ ત્રિપાઠી, રા. રણુછોડભાઈ ઉદયરામ, રા. ગોવર્ધનરામ માધવરામ, રા. નરસિંહરાવ ભોળાનાથ, રા. મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ, રા. રમણભાઈ મહીપતરામ, રા. કેશવલાલ હર્ષદરાય ધ્રુવ, આટલા સાક્ષરોને આનરરી સભાસદ થવા વિનંતિ કરી હતી. આ સર્વે સાક્ષરોએ એ વિનંતિ સ્વીકારી છે. “ ધી સોશીઅલ એન્ડ લીટરરી એસોસીએશને ઉપસ્થિત કરેલો “ ગુર્જરસાક્ષર જયંતી ” નો સમારંભ ચાલુ રાખવામાં આવ્યો છે. જેટલા સમારંભો પ્રયોગના છે તે નીચે લખ્યા છે:—

જેમની જયંતી ઉજવાય
છે તેમનું નામ.

તિથિ.

જયંતી પ્રસંગે વ્યાખ્યાન
કરનારનું નામ.

૧. નરસિંહ મહેતો.....	વૈશાખ સુદ ૫	રા. રમણભાઈ મહીપતરામ નીલકંઠ
*૨. મીરાંભાઈ.....	શ્રાવણ વદ ૮	રા. નહુનાલાલ દલપતરામ કવિ.
*૩. અખો... ..	ચૈત્ર સુદ ૯	રા. નર્મદાશંકર દેવશંકર મહેતા.
૪ પ્રેમાનંદ	પોષ સુદ ૨	રા. કેશવલાલ હર્ષદરાય ધ્રુવ.
૫ સામળ	...	રા. છટ્ટાલાલ લક્ષ્મીભાઈ પટેલ.
૬ વલ્લભ	...	રા. હિમતલાલ ગણેશજી અંબારિયા
૭ દયારામ	માઘ વદ ૫	રા. ગોવર્ધનરામ માધવરામ ત્રિપાઠી.
*૮ ધીરો... ..	આશ્વિન સુદ ૧૫	રા. કૌશિકરામ વિદ્યનંદરામ મહેતા.
૯ દલપતરામ	ચૈત્ર સુદ ૩	રા. નરસિંહલાલ માધવલાલ દેસાઈ.
*૧૦ નર્મદાશંકર	{ જન્મ. ભાદરવા સુદ ૧૦
મૃત્યુ. ઓગસ્ટ ૨૪	રા. ઉત્તમલાલ કેશવલાલ ત્રિવેદી.
૧૧ નવલરામ.	આષાઢ વદ અગાવાસ્ત્યા	રા. હાજીભાઈ પિતામ્બરદાસ દેરાસરી.
*૧૨ મણિલાલ નલુભાઈ. ...	ઑકટોબર ૩	રા. આણંદશંકર આપુભાઈ ધ્રુવ.
૧૩ હરિ હર્ષદ ધ્રુવ.	...	રા. નહુનાલાલ દલપતરામ કવિ.
૧૪ આળાશંકર	...	રા. રામભોદનરાય જસવંતરાય.
*૧૫ મુરસિંહ (કલાપી) {	જ. માઘ સુદ ૯
મૃ. જ્યેષ્ઠ સુદ ૧૧.	રા. મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ.

“ ગૂજરાતના વેદાંતી કવિઓ ” સમ્યન્ધે એક વ્યાખ્યાન તૈયાર કરવાની સભાની વિનંતિ રા. નર્મદાશંકર દેવશંકરે સ્વીકારી છે. ગઈ સાલ રા. ગણુપતરાવ ગોપાળરાવ અર્ધેએ “ ગૂજરાતના કવિઓનું સંગીતગાન ”-એ વિષયપર સપ્રયોગ વ્યાખ્યાન કર્યું હતું. આ સર્વે સદગૃહસ્થોનો તેમજ રા. કૃષ્ણલાલ મોહનલાલ ઝવેરી અને રા. અમૃતલાલ સુન્દરજી પટ્ટિઆરનો સભા ઉપર અત્યંત ઉપકાર થયો છે. “વસન્ત” માસિકમાં પોતાનાં વ્યાખ્યાનો પ્રસિદ્ધ કરવા વ્યાખ્યાનકારોએ સંમતિ આપી છે. પોતાના માસિકમાં આ સર્વ લેખો પ્રસિદ્ધ કરવાની સગવડ કરી આપી પ્રો. આણંદશંકરે સભાને આભારી કરી છે.

ગૂજરાતી સાહિત્યનો અભ્યાસ વધે તથા જનસમાજનું સાહિત્યના ઉત્કર્ષ પ્રત્યે લક્ષ

આકર્ષાય એવા હેતુથી જ્યંતીઓ યોજાઈ છે. હાલ તો ફક્ત જાહેર વ્યાખ્યાનોથી જ જ્યંતી ઉજવીએ છીએ. સમારંભનું નામ જ્યંતી રાખ્યું છે પણ વસ્તુતઃ સાક્ષરોનું જાદ સારવાની યોજના છે. જ્યંતી માટે મૃત્યુ તિથિ ન મળે તો જન્મતિથિ લેવી, તેના અભાવે સાક્ષરોની કૃતિ સંપૂર્ણ થવાની તિથિ, અને તે પણ અનુપલબ્ધ હોય તો ગમે તે તિથિ પર જ્યંતીનો ઉત્સવ પાળવો. આ સમ્બન્ધે સવિસ્તાર ચર્ચા સભાના પ્રમુખ રા. રમણભાઈએ જેનાના પ્રાસ્તાવિક ભાષણમાં કરી હતી. જ્યંતી ઉપરાંત પ્રાચીન કાવ્યો સંગ્રાહી પ્રસિદ્ધ દૂરવાની ધારણા છે. હાલમાં મીરાંજાણનાં પદનો સંગ્રહ થાય છે. ગ્રન્થો, x દસ્તલેખ, ચિલાલેખ વગેરેનો યથાશક્તિ સંગ્રહ કરવા વિચાર છે.

આ વર્ષે ગુલ્લાઈડેના તહેવારોમાં એક સાહિત્યપરિષદ બરવાની યોજના ઘડાઈ છે. યોજના તેમ જ પરિષદમાં ભાગ લેવા માટે નિમંત્રણપત્રો પ્રનિહિત વિદ્વાનો પર મોકલવામાં આવ્યાં છે. નેરણી, લિપિ, દેશજ્ઞસાહિત્ય, વ્યાકરણ, કાવ્ય, ઇતિહાસ, સાયન્સ અને સાયન્સની પરિભાષા, વગેરે વગેરે વિષયો પરિષદમાં ચર્ચવાના છે. જે ધોરણે ઓરીએન્ટલ કોન્ગ્રેસ પોતાની કાર્યધટના કરે છે તે ધોરણે પરિષદનું કામ કરવામાં આવશે. સર્વ સ્થાનોથી ઉત્તેજન મળતું જાય છે. પ્રથમ સમારંભ સફળ થવાની આશા છે.

સભા તરફથી સુપ્રસિદ્ધ ગુજરાતી, પારસી, ઇસલામી, લેખકોને પરિષદમાં પધારવા વિનંતિ કરવામાં આવી છે. છતાં ઘણા સાહિત્યશિલ્પ મહાશયોને પત્રો મોકલવા રૂઢી જાય એ જરૂરભાવિક છે, તેથી આ લેખદ્વારા તેઓને વિનંતિ છે કે પરિષદમાં ભાગ લેવા સરને આમંત્રણ છે. સભાના મંત્રીને લખ્યાથી બધી વીગત તહેમતે પહોંચાડવામાં આવશે.

સભામાં નીચે લખ્યા મુજબ સાહિત્ય ચર્ચા થઈ હતી:

“ કવિવર શેલીની ગુજરાતી સાહિત્ય પર અસર ”	રા. રામમોહનરાય જસવંતરાય.
ફ “ ‘ કેટલાંક કાવ્યો ’ ની ગુણુપરીક્ષા ”	રા. કાકોરલાલ હરીલાલ.
“ કલાપી અને કેશરાવ ”	રા. રણજીતરામ ત્રાવાભાઈ.
“ ગુજરાતી સાહિત્યમાં હાસ્યરસનું સ્થાન ”	રા. રમણભાઈ મહિપતરામ.

ચોથા વખતમાં “ ગુજરાતી વર્તમાનપત્રો ” અને “ ગુજરાતી માસિકપત્રો ” સમ્બન્ધે જે સભાસદ બન્યુંઓ ચર્ચા કરવાના છે. ‘કુસુમમાળા’ ‘કેટલાંક કાવ્યો’ અને ‘ચક્રવાક-મિથુન’ નું સભામાં વાંચન થયું હતું. સભાના પેટન રા. રા. લાલચંકર ઉમીવાસંકર છે. પ્રમુખ રા. રમણભાઈ મહિપતરામ નીલકંઠ છે.

x “ કવિતા અને સાહિત્ય ” નામના રા. રમણભાઈ ફક્ત ગ્રન્થમાં આ વ્યાખ્યાન છપાઈ છે. † “ સુદર્શન ” માસિકમાં આ વ્યાખ્યાન છપાઈ છે. * આનું ન્હોં ન્હોં ચિદ્ધ છે તે જ સાક્ષરોની જ્યંતી ઉજવાઈ ગઈ છે તે સ્પષ્ટ છે. ‡ “ જ્ઞાનમુખા ” માં આ લેખ પ્રસિદ્ધ થયો છે.

રા. રમણભાઈએ પોતાનાં પિતા મહીપતરામનાં બનાવેલાં પુસ્તકો તેમ જ પોતાનાં અન્યો સભાને ભેટ આપ્યા છે, તે સાથે સભા એમને આભારી છે. રા. હરિપ્રસાદ પિતા-અપરદાસે પોતાના “હિતેન્ધુ” છાપખાનામાં સભાને કામકાજનું છપાવવાની સગવડ કરી આપી મહાન ઉપકાર કર્યો છે.

તા. ૧૩-૧-૦૪.
ગૂજરાત સાહિત્ય સભા
ભદ્ર, અમદાવાદ.

રણજીતભાઈ વાવાભાઈ મહેતા.
મંત્રી, ગૂજરાત સાહિત્ય સભા.

કાર્ડિનલ ન્યૂમેનની પ્રાર્થના.

ઓ સ્નેહજ્યોતિ ! દોરો: દોરો: દોરો રે મને !
આસપાસ અન્ધાર છે: રજની કાળી ઘોર:
હર રહો ધરથી ધણે: પગમાં લેશ ન જોર !
ઓ સ્નેહજ્યોતિ ! દોરો: દોરો: દોરો રે મને !

પદરક્ષા કરજો, પ્રભો ! પદપર પાડી પ્રકાશ :
એક જ પદ માગું: નહીં આગળનો અભિલાષ !
ઓ સ્નેહજ્યોતિ ! દોરો: દોરો: દોરો રે મને !

ન હતો આવો સર્વદા: ન હતો પ્રાર્થત આત્મ :
“દોરો તાત ! દયા કરી પહોંચું જે થકી ધામ” !
ઓ સ્નેહજ્યોતિ ! દોરો: દોરો: દોરો રે મને !

માર્ગ નિરખવા ચાહતો: પસન્દ કરવા તેમ :
પણ હાવાં પ્રાર્થું: “પિતા ! દોરો આપ જ” એમ !
ઓ સ્નેહજ્યોતિ ! દોરો: દોરો: દોરો રે મને !

કાન્ત.

*બુદ્ધચરિત.

૧ મહાભિનિષ્ક્રમણ. †

(કોટોરો.) નાથ સમીપ સૂતી હતી, મૃદુ સપ્થામાં નેદ;
અર્ધે જાઈ ત્હાં રાણી એ, તઈં પ્રાવરણે દેહ.
કરતલ એ ભાગે ધર્યાં, ઉર ઉછળે અવિરામ,
ગરબર અશ્રુ દાગતી, સુન્દરી એ ગુણધામ;
સિદ્ધાર્થતણા કર પછી, સુમ્મ્યો કંઈ તણ વાર,
ત્રીંજે સુમ્મને કરણુરવ, કીધો મૃદુ ઉચ્ચાર.

(વિષમ દરિગીત.) “નાથ ! જાગો ! નાથ ! જાગો !
વાણીં ઘો આશ્વાસની.”
“શું છ ? પ્રાણ ! શું ? વ્હાલો ! શું છે ?”
પૂછતો ઉભાસથી.

ગીતિ.) તદપિ રૂપે અવ્યક્ત જ, કંડે વાણી રહી કાંઈ અટકી,
રૂમો હદય બરાયો;—અન્તે રાણી વહી સુદીન બની.

(દ્રુતવિગ્નિગત.) સૂતી હું નાથ ! સુખે મૃદુ નીંદરે;
શિશુ વદું ઉદરે તુજ તે શુરે,
જીવન, મોદ, અને વર્ણીં પ્રેમની,
હિગુણ નારીં વહી હદયે રહી;

સુખદ ગાન જ તેતણું હું સુણી,
મધુર નીંદરમાં સમતી ધણી;
પણ અહો ! કંઈ સ્વપ્ન જ કારમાં
અનુભવી છર્ણીં જર્ણીં હું તો દવો. ”

* Edwin Arnold કૃત Light of Asia માંથી છટક પ્રસંગોનાં ભાષાન્તર.

† બુદ્ધે રાત્ર્યભ્યાગ કરી પોતાનો મહેલ છોડી વનવાસ કર્યો તે.

(અનુક્રુપ.) વદે સિદ્ધાર્થે:—“ઓ મહારી મધુરી પદાની કળી !
સર્થ છે સ્વપ્ન એ રૂઠાં, દોઢાં જે તહે ફરી ફરી.”
રાણી કહે:—“સત્ય એ નાથ ! પણ એહ વિરામતાં,
ધોર વાણી સુણી મહે તો:—‘આવી એ વેળ !’ એમ તહાં.

* * * * *

સુણી એ ઝળકી જાગી, સ્વપ્નનો સાર શો હશે ?
મૃત્યુ પામીશ હું ? કે-તું મુજને છોડીને જશે ? ”

(ગીતિ.) સન્ધ્યાનું રિમત અન્તિમ, હેવાં મધુરાં સુહાગૌં લોચનથી,
રડતી નારી બણીં તે સિદ્ધાર્થ નિહાળીને કરે વિનતિ.

(ગરબી.) * ધીરજ ધાર્યું તું પ્રાણુ ! મધુરી ! ઓ ધીરજ ધારે;
અવિચલ ગ્રેમ છે સ્થાન, સતત આશ્વાસનું તહારે. ધીરજ૦

(સ.ખી.) બહે સ્વપ્ન તુજ બાવિનાં ચિત્ર ચીતરે ગૂઢ,
ને દેવો ડગતા બહે નિજ આસન આરૂઢ;
તદપિ તું ધીરજ ધારે.—ધીરજ૦

વિશ્વ, શકે, ઉદ્ધારનો માર્ગ જાણવા આજ
તત્પર જીભું બેઢ કંઈ ગૂઢ સમજવા કાજ;
તદપિ તું ધીરજ ધારે.—ધીરજ૦

દશા આપણી પલટીને બહે તજે નિજ સ્થાન,
સત્ય વહુંછ, યશોધરા હતી ને છે મુજ પ્રાણુ;—
હૃદય એ તું ધીરજ ધારે.—ધીરજ૦

દુઃખિત જગ ઉદ્ધારવા, અવિરત કરતો ધ્યાન,
નિર્મિત સમય જ આવતાં, બાવિ નિશ્ચય ફળશે મહાન;
બહાલો ! ઓ ઘેર્યું તું ધારે.—ધીરજ૦

* * * * *

* * * * *

(અનુષ્ટુપ.) રોતી રોતી પડી નિદ્રા મહિં તોય નિસાસથી
ઊછળે ઉર, જાણે એ સ્વપ્નવાણી પ્રકાશતી;—
“ વેળ એ ! આવીં વેળ એ ! ”

(વિષમ હરિગીત.) એ સુમે સિદ્ધાર્થે જાયા બ્યોમમાંહિ નિહાળતો,
ને, જો ! શક્તી તહિં કર્કે રાશિમાં રહ્યોછ વિરાજતો,
ને અહો ચિરકાળ પૂર્વે જાખિયા ક્રમમાં જોભા,
વદતા જ:—“ આવી રજનિ એ ! ઉદ્ધારવા જન જે રૂખ્યા;
માર્ગે વર્ષે તું પુણ્યનો કે જગતકેરો વિભૂતિનો,
આ ક્ષણે જ નિર્ણય કરિન કર્ય સુખદુઃખકેરો પ્રસૂતિનો;
રાજનો અધિરાજ જનીને આણુ નિજ વર્તાવવા,
કે મુકુટ ગૃહ વિણુ શન્ય બટકી જગતને જ બચાવવા. ”

(વસણ.) વિશ્વ તારવા કાજ આ આવી પળ અણુમૂલ,
જોઈને સિદ્ધાર્થે એ સ્વગત વહે કંઈ ગૂઢ રે.

(દ્રુતચિત્રગીત.) “ પળ અમોલ જ આવીં હવે પળું !
જગન ઉદ્ધરવા ત્રત આકરું
અધર આ મુકુંમાર જ પ્રેરતા,
મધુર નીંદરમાં સૂતોં આ પ્રિયા !
વિષમ એ ત્રત આપણુ યુગ્મને,
કરોં વિયુક્ત વિશેષ રુદું બને;
ગગનમૌન વિશે ઝળકી રહું,
નિરખું નિર્મિત શાસન ઊગળું. ”

(ગરબી) ૦ “ મ્હને પ્રેરતા તારકચન્દ ! આ હું આજ્યો રે,
દુઃખરૂખ્યા આ જગ જન ! આ હું આજ્યો રે;
તમ કાજ તજ્જું મુજ રાજ્ય, સુખો બહુ વિધિનાં રે,
રાજમન્દિર સુખમય સાજ, રજનિદિન સુખતાં રે.

(સાખી) તજ્જું સર્વે એ આ ક્ષણે, સહુ થકોં દુસ્તજ એક,
સણોં મધુરોં ! તે તજ્જું હવે તુજ ભુજવણોં બહાસી સુરેખ,

(ગાળી) તોય ત્હારો પણ ઉદ્ધાર થશે જગ સંગે રે;
 અને મુજ ઉદરે આ વાર સ્ફુરે ને ઉમંગે રે;
 મુજ શિશુ અંકુર એ આપણા પ્રેમનો ગૂઢો રે,
 થોભું આશિષ દેવા હેને, રણુ રખે હું તો રે;
 ઉદ્ધરીશ હું એ પણ બાળ; આરે સહુ થોભો રે,
 પત્ની ! પુત્ર ! પિતા ! ક્ષણવાર અને જગલોકો રે !
 આ અવસરકેનું દુઃખ સહો મુજ સંગે રે,
 જ્યોતિ પ્રગટે ને શીખે વિશ્વ ધર્મ ઉમંગે રે.
 કર્યો નિશ્ચય દૃઢ આવાર, હવે હું ચાલું રે,
 નવ પાછો કરું કો કાળ, અચળ પથ ઝાલું રે.

(સાખી.) સોધું સત્ય અતિ ગૂઢ તે મળતા લગ્નો કરું નાહિ;”
 અન્વેષણ અતિ તીવ્ર ને તપ ઉચ્ચ દ્રવ્યે ને કાંઈ.

(ચોપાઈ ત્રણ તાલની)

કરી યશોધરાને પ્રણામ, સૂતી ને ભરનિદ્રામાં આમ,
 કાંઈ ભાવ અવર્ણ્ય ભરેલાં, નાંખ્યાં નેનો વદનપર ઘેલાં;
 હજી અશ્રુથી ભીનું વદન, લેવા છેલ્લી વદાયનું મન,
 કીધી પ્રદક્ષિણા ત્રણ વાર, શય્યાકેરી ધરી ભક્તિભાર;
 નેલી ધડકતે હૃદયે પાણિ, બોલ્યો સિદ્ધાર્થ અવિચલ વાણી:—
 “ કરો આ રમ્ય શય્યા માંહિ, કરું શયન કદી હું નાહિ. ”
 ત્રણ વેળા ગયો રાજન, પાછો આગ્યો વળી વેળ ત્રણ;
 હેતું રાણીનું સૌન્દર્યપૂર, હેવો પ્રેમ હેનો ભરપૂર;
 અન્તે બળ કરો છૂટયો શયનથી, ધાર્યો શોક પછી નવ મનથી;
 આગ્યો શ્યામ રજનિમાં આગ્યો, માર્ગ જ્યોતિ અનુપનો આગ્યો.

નરસિંહરાવ લોળાનાથ.

ગુર્જરસાક્ષરજયન્તી.

ધીરો અને તેની કવિતા.

(અનુસન્ધાન ૧૪ ૪૩૨ થી)

તત્ત્વજ્ઞાનમાં ગુરુની અનિવાર્ય આવશ્યકતા છે કે નહિ એ વિષય આ નિબંધમાં ચર્ચાનો અસ્થાને છે. શાસ્ત્રમાં શ્રદ્ધાવાળા પુરુષો તો સ્વીકારે છે જ કે જો પંચુ દિમાસ્ય ઉપર ચઢે તો ગુરુ વિના સાધક બ્રહ્મવિદ્ થઈ શકે. શાસ્ત્રમાં શ્રદ્ધાને કોરે મૂકી યુક્તિથી વાદ કરનારાઓને આ ગદન વિષય સંજ્ઞામાં સમાધાન થાય એવું પ્રતિપાદન આ નિબંધની સ્વરૂપ મર્યાદામાં કરવાની ધૃષ્ટતા આ લેખક ધરતો નથી. પરંતુ ધીરા જેવા પ્રસિદ્ધ કવિએ જ્યારે એ વિષય ઉપર સફળી વધારે બાર મૂક્યો છે ત્યારે તેનો બોધ વાચકહૃદયમાં દંદતર કરે એવું હુંક સમર્થન પ્રસંગોપાત્ત અનુચિત નદિ ગણાય. પ્રત્યેક મનુષ્યમાં પોતાની જાતનું એાદું વધનું અભિમાન હોય છે, અને તેથી બહુધા કારણ વિના તે કૃતજ્ઞતાની શા-ગણી દર્શાવવા પ્રેરાતો નથી. ખીન્ના કારણો સમાન હોય તો કૃતજ્ઞતાનું તારતમ્ય ઉપકર્તાના ઉપકાર ઉપર આધાર રાખે છે.

પિતાનાં વ્યભિચારકૃત્યોથી વાકેફ થયેલો પુત્ર તે પિતાના મરણ પછી તેનું સત્વર નિરમરણ કરે છે; વારસો મળ્યો હોય છે ત્યારે તો કેટલોક વખત અધિક સંભારે છે. વારસો મૂકી જતાર સામાન્ય ગુણવાળા પિતાનું તેથી વિશેષ રમરણ થાય છે. પરંતુ વિચિત્ર વારસો મૂકી જવા સાથે અમૂલ્ય નીનિશિક્ષણનો વારસો જેણે અર્પણ કર્યો છે એવા પિતાને પુત્ર યાવજીવન સંભારે, અને તેના પ્રતિ પોતાની કૃતજ્ઞતા દર્શાવનાં યાદે નહિ નો એ અસ્વાભાવિક નથી. પિતા સંજ્ઞાથી જેવા બેદ પડે તેવા ગુરુ સંજ્ઞાથી પણ પડે છે. શિક્ષણ સૂક્ષ્મ રીતે પાંચ પ્રકારનું હોય છે:—૧. શારીર શિક્ષણ; ૨. માનસ શિક્ષણ; ૩. નીનિ શિક્ષણ; ૪. સામાન્ય ધર્મશિક્ષણ; ૫. ઉચ્ચ આધ્યાત્મિક શિક્ષણ. નિરાળમાં ઉસ્તાદ વિદ્યાર્થીઓને શારીર શિક્ષણ આપે છે, પરંતુ કોઈ વિદ્યાર્થીએ પોતાના ઉસ્તાદની સ્તુતિનું કાન્ય રૂપી સાદિલ શણગાર્યું નથી એથી સિદ્ધ થાય છે કે શારીર સંજ્ઞાથી બાજતો પ્રમાણમાં ઉતરતી છે; અર્થાત્ તત્પરત્વે યથાર્થ કૃતજ્ઞતાનો ઉદય થતો નથી. શરીર કરતાં વિદ્યા સ્થાપી તત્ત્વ છે તેથી માનસ શિક્ષણ રૂપ ઉપકારને પામેલો મનુષ્ય ઉપકર્તા પ્રતિ વિશેષ કૃતજ્ઞતા દર્શાવે છે. વિદ્યા કરતાં નીતિ શ્રેષ્ઠ છે; યથાર્થ નીનિ ધર્મના અવગ્રહન ઉપર રચાયેલી હોવાથી નીતિ કરતાં ધર્મ શ્રેષ્ઠ છે; અને યથાર્થ ધર્મનું લક્ષ્ય સ્થાન અવર્ણનીય આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ હોવાથી સામાન્ય ધર્મશિક્ષણ કરતાં આધ્યાત્મિક શિક્ષણ શ્રેષ્ઠ છે. આથી જ મનુષ્ય પોતાના ગુરુ પાસે શ્રેષ્ઠ આધ્યાત્મિક શિક્ષણ પામ્યો હોય તેની કૃતજ્ઞતા જો કદાપિ અમ-યાર્દ રૂપ ધારણ કરે તો તેમાં આશ્ચર્ય પામવા સરખું કશું નથી.

આ લેખકને ત્યાં એક દર્પણ છે તેમાં એક પક્ષીએ એક દિવસ પોતાનું પ્રતિબિંબ જોયું. તે જોઈને તે એટલું તો મોહિત થઈ ગયું કે કેને કર્યું લાંબી તે ખસે નહિ, ધીરે

ધારે તે પોતાનાં સગાં વહાલાંને તેડી લાવ્યું. અંતે ઉપાધિ : એટલો બધો વધી પડ્યો કે દર્પણને ઉઘું રાખવાની જરૂર જણાઈ. તેમ કર્યા પછી પણ પક્ષીઓ કેટલાક દિવસ સુધી આવ્યાં, પરંતુ નિરાશ થઈ પાછાં વળ્યાં. ત્યાર પછી પારખું જોવા અર્થે લેખકે તે દર્પણને પાછું ચતું સૂકું કે તરત જ, જાણે તેમ કરવાની પ્રતિક્ષણ રાહ જોતાં હોય એમ, પક્ષીઓ પાછાં દોડી આવ્યાં અને પશુ લેખક તે પ્રયોગ કરે તો તેવો જ પરિણામ આવે એવી તેને ખાતરી છે. પોતાના શરીરનાં સાક્ષાત્કારથી પ્રાણીને જ્યારે આટલો મોહ થાય છે ત્યારે પોતાના આત્માના સાક્ષાત્કારનું અમોઘ શિક્ષણ આપનાર ગુરુ પ્રતિ શિષ્યની કૃતજ્ઞતાનું માપ કાઢવા કયો માનવી સમર્થ છે ?

પાશ્ચાત્ય વિદ્યાના સંસ્કારને પામેલા ધણીને આ વિષયમાં ભ્રાંતિ થાય છે, પરંતુ આર્ચ શાસ્ત્રમાં અને પાશ્ચાત્ય સંપ્રદાયમાં તત્ત્વજ્ઞાન પ્રતિ જે દૃષ્ટિભેદ છે તે ઉપર લક્ષ કરતાં એ ભ્રાંતિ નિર્મૂલ થવી શક્ય છે. પાશ્ચાત્ય દેશોમાં માનસ શિક્ષણ ઉપર—અર્થાત્ જોને આપણે અપરા વિદ્યાઓ કહીએ છીએ તેના ઉપર—પ્રધાન લક્ષ આપવામાં આવે છે અને જો કે તત્ત્વજ્ઞાનને પણ ત્યાં સારી રીતે ખેડવામાં આવે છે તો પણ એ સર્વ વિશેષ કરીને મનોવિદ્યાસરૂપે કરવામાં આવે છે, અને સંયમબલ, જે આધ્યાત્મિક ઉન્નતિનો પાયો છે, તે સંબંધી તેઓ બહુ કરીને હજી અધારામાં છે એમ કહેવામાં અતિશયોક્તિ નથી.* આપણાં શાસ્ત્રોનું આપણે અધ્યયન કરીશું તો એકાગ્રતા—વૃત્તિનિરોધ—સંયમ એને તેમાં સર્વસ્વ માનેલાં આપણને જણાશે. તત્ત્વજ્ઞાન સંબંધી આ દૃષ્ટિભેદ, જેથી કર્તવ્યમાં પણ મહાભેદ નિપજે છે, તે ત્યાંના ગંભીર વિચારકોની મતિ બહાર નથી. પ્રોફેસર મેંડ્સ બૂલરને તે સંબંધી નીચે પ્રમાણે ખેદનાં વાક્યો લખવાની જરૂર પડી છે:—† “ આ વૃત્તિનિરોધ, જોને હિંદુઓ એકાગ્રતા કહે છે તે એક એવી વસ્તુ છે કે આપણે તેથી લગભગ અજ્ઞાન છીએ. આપણાં મન નિરંતર ચલાયમાન થતા વિચારચંત્રા જેવાં છે, અને એક જ વિષયનું અવગળન કરી બીજા સર્વ વિગ્નતીય વિષયોથી આપણાં માનસને જ અંધ કરી દેવાં

* સંયમબલ સાધવાના ખાસ હેતુથી અમેરિકામાં કેટલાંક વર્ષ થયાં જે પ્રયત્નો ઉદય થયેલો જોવામાં આવે છે તે કારણથી આ વચન તે દેશને તેટલા અંશમાં લાગુ પડતું નથી.

† “ This concentration of thought, *ekagrata* or one-pointedness, as the Hindus called it, is something to us almost unknown. Our minds are like kaleidoscopes of thoughts in constant motion; and to shut our mental eyes to everything else, while dwelling on one thought only, has become to most of us almost as impossible as to apprehend one musical note without harmonies. With the life we are leading now, with telegrams, letters, newspaper reviews, pamphlets, and books ever breaking in upon us, it has become impossible or almost impossible, ever to arrive at that intensity of thought which the Hindus meant by *ekagrata*, and the attainment of which was to them the indispensable condition of all philosophical and religious speculation.”—Max Muller, *Upanishads, Part I* (Sacred Books of the East).

એ આપણને લગભગ સ્વરસંવાદ વિના સંગીતને સમજવા જેવું અશક્ય થઇ પડ્યું છે. હાલ જે પ્રકારે આપણે જીવનને વ્યતીત કરીએ છીએ તેનો, તથા તારો, કાગળો, વર્તમાનપત્રો, અવસોદનપત્રો, અને નાનાં મોટાં પુસ્તકોનો નિરંતર આપણા ઉપર હુમલો થતો રહે છે તેનો એ પરિણામ આવ્યો છે કે કે જે વૃત્તિસંયમને હિંદુઓ એકાગ્રતા કહે છે અને જેની સિદ્ધિની અનિવાર્ય આવશ્યકતા તેઓ સર્વ પ્રકારના તત્ત્વગાન સંજ્ઞાથી અને ધર્મે સંજ્ઞાથી વિચારોમાં માનતા, તે સંપાદન કરવી એ આપણને કેવલ અશક્ય અથવા લગભગ અશક્ય થઇ પડ્યું છે. ” એકાગ્રતા ઉપર જ્યાં અલક્ષ હોય છે ત્યાં એકાગ્રતાની દીક્ષા આપનાર ગુરુ ઉપર અલક્ષ હોય, અને એકાગ્રતા જ્યાં સર્વસ્વ છે ત્યાં તેની દીક્ષા આપનાર ગુરુ પણ સર્વસ્વ હોય એ સ્વાભાવિક છે, તેથી ધીરાની નાએની ઉક્તિથી આપણને આશ્ચર્ય થવા સરખું નથી.

“ સદ્ગુરુ હરિયો અબરે બરિયો, વરિયો અમર વરસ્વામ;
મરજીવો કરિયો હરિયો સંશય, તરિયો તૃપ્ત્યા તમામ;
ધરિયો ધીરે ધ્યાને રે, આવી પડ્યું તે તો સચું. ”

(તૃપ્ત્યાસ્વરૂપ.)

ધીરાની હંસવૃત્તિ.

હંસવૃત્તિ ધીરાનું પરમ ભૂષણ છે. કવિતા આવેશમાં વસ્તુસ્થિતિ પ્રતિ તેનાં નેત્ર મિશ્રાઈ જતાં નથી. જ્યાં જ્યાં તેને સાર વસ્તુનું બાન થયું છે ત્યાં ત્યાં એણે નિરભિમાનપણે સ્તોતૃધર્મ બખવ્યો છે, અને જ્યાં જ્યાં એને સડો માલમ પડ્યો છે ત્યાં ત્યાં એણે છરીનો પ્રયોગ કરવામાં પણ ક્યારા રાખી નથી. યથાર્થ ગુરુના શુણોનું ગાન ઉપર પ્રભાણે કરવા સાથે યથાર્થ ઉપદેશોને કિધાડા પાડવામાં તે ડર્યો નથી; તેમના મિથ્યા તેજથી તે અંજલો નથી. જે ધીરો ગુરુની આવશ્યકતા જણાવતાં કહે છે કે—

“ રામનામની ધૂન લગાડીશ, તેણે મુક્તિ નહિ મજે જાણુ;
ગુરુ કેરો પ્રેમ થાય તું ઉપર, પહોંચે શબ્દકેઈ પ્રમાણુ;
તરી જઈશ તેણે રે, વંદીશ નહિ કદિ વાને. ”

(રામકે.)

તે જ ધીરો વળી ગુરુના કર્તવ્યની યથાર્થ મર્યાદા બાંધવાની કાળજીમાં વહે છે—

“ કોઈ સાચો સદ્ગુરુ મળી આવશે તો, સ્હાશે શુદ્ધતા કેરી બાંધ;
પણ તુને તરવાની નહિ હોય છત્તી, તો તે કરી શકે નહિ કાંધ;
તજી તને જાશે રે, વસાવશે નહિ વાસે. ” (પ્રશ્નોત્તર-માહિતી)

અને કર્મની તુલના સાથે જ્ઞાતનાં સાધનો શુભશુક્રિત તથા શુભશુક્રિતવ્યવહાર-દેહ્યાદિ વિષયોનું પ્રતિપાદન બહુ સ્પષ્ટ રીતે કરવામાં આવ્યું છે. એ અંથ ગીતાના સરલ ભાષ્યરૂપે ઉપયોગી છે, અને તેમાં શંકરવેદાંતની છાયા સ્પષ્ટ આવે છે. “અવગચાણી” નાં કેટલાંક પદોમાં ધીરાએ વેદાંતમાં ઉડી રૂબડી મારી છે, અને શબ્દરચના આલંકારિક હોવા સાથે બહુ મનોહર છે. “આત્મબોધ”, “પ્રત્યક્ષરમાલા” અને “યોગમાર્ગ” માં વાસ્તવ કાવ્યનો ભાગ બહુ થોડો છે.

પરંતુ વેદાન્તના મુખ્ય અંગ વૈરાગ્યની ખીલવણીમાં ધીરાની કવિત્વશક્તિને પૂર્ણ અવકાશ મળ્યો છે. “મનસ્વરૂપ”, “તૃષ્ણાસ્વરૂપ”, “લક્ષ્મીસ્વરૂપ”, “સૌવરસ્વરૂપ” “કાયાસ્વરૂપ”,—એ કાવ્યોયોગચાસિષ્ટને અનુસરતી યોગજ્ઞતા ઉપર ધીરાએ લખેલાં જંજીર છે, પરંતુ તેમાં વિચાર ધીરાના સ્વકીય છે, અને તેના પ્રવાહમાં વાચક અનાયાસે ધસી જાય છે. ધીરાની ઉંચી કવિત્વશક્તિ તથા તેના અંતઃકરણનો ઉચ્ચાધિકાર પણ વાચકને એથી સ્પષ્ટ સમગ્ર છે. મસ્તાના મનના આપસ્યથી હારેલો ધીરા એક ક્ષણે બાલકની પેઠે:—

“ પરમેશ્વર કરી તું જ પૂજવે, તું જ મગાવે બીજ;
શાણકેઈ સ્વરૂપ ધરી તું, દેવડાવે લોકને શીખ;
બ્રહ્મકે ઘણી લાગે રે, તારો તારો હું-તો તફ.
તું થાય આકર તું ધાય દાકર, તું થાય દેવાધિદેવ;
તુલિ તુલિ એક મનડા તુજને હું બળ્યું તજ અહમેવ;
સેવ સાધું તારી રે, વશ થવા વાલે વફ. ”

(મનસ્વરૂપ.)

એ પ્રમાણે સ્વાભાવિક વિપાદના ઉદ્ભાવ કાઢે છે તો બીજે ક્ષણે અસાધારણ શુરસા-વાળી બાપામાં યુવકને હાજતા વીરવૃત્તી દાંત પીસી તે મનનો નિગ્રહ કરવાનો ઉપદેશ કરે છે.

“ નારી નારી એ જાય શું નરથી, નર વશ કરે મોટા વાઘ;
મકેટાદિકને માનવ કરે છે, ફેરવે પહેરાવી પાઘ;
ગથ લાગે દિલને રે, પકડો એ તો હાથને.

બાંધી રૂંધી એને રાખો બળધી, કરો કંઈ કેદ;
મારો મચરડો ને ધાસો ઘચરડો, પૂરી કાઢી નાંખો એની પેદ;
બાર શા છે એના રે, વશ કીધા વડાને. ”

(મનસ્વરૂપ.)

બર્તુદરિએ “વૈરાગ્યશતક” માં તૃષ્ણાનું આખેદુષ્ટ સ્વરૂપ ચિત્તું છે તેથી ધીરાનું સ્વરૂપ કંઈ કિતરનું નથી. ધીરાના કહેવા પ્રમાણે તૃષ્ણા તજે હોય તેને ઉપર ચઢાવતી અને ઉપર હોય તેને હેઠે હાસેશતી, કામ જુલાવનારી અને ધામ જુલાવનારી, અવગચાડી, ધુધરા વિના નાચ કરનારી વારાંગના છે. ખરો વટાણિયો પણ તૃષ્ણાનો જ છે:—

“ તારા ઉદરમાં વરોળિયો ફરતો, તેને જવાય તો જાણ. ”

(તૃણપ્રસ્વરપ.)

લક્ષ્મીનું ચાપલ્ય અનેક પ્રકારે વર્ણી ચોરબવથા અસ્ત સંપત્તિના ધણીની સ્થિતિનું વિશદ નૃતન ચિત્ર ધીરો આપે છે:—

“ ઘરમાંહિ યુવા જે ચરમડતા તો, તુંને સંસાર થાય ચિત્ત;
હાય ચોર ચોરી જાવ માફ, મહાઅમે મેળવ્યું ચિત્ત;
ઉધમાંથી ઉડે રે, શાંતિ રજા નવ અદે.

હાર કોઈનું કોક ઉઘે તોય, તુજને ચિંતા થાય;
એક આત દેખી પીછું બસે સ્વભારે, તોય જુગારું તું જાય;
હાય આગ્યો ચોર જ રે, હોય દોકરા એ દહે. ”

(લક્ષ્મીસ્વરપ.)

અનેક દુર્વ્યસનોની જનની નસર જુવાનીનો મોહ લગવા ધીરો અસરકારક વાણીથી પ્રયોધે છે. એ “ કાચા રંગની પાપડી ” માટે રોજ હડી લગાઈ કરનાર જીવરૂપ રંગારા-ને જોઈ એને જળાપો થાય છે. નિર્મલતા, પવિત્રતા અને શીતલતાના નિવાસ સ્થાનરૂપ, અને હારમાં ચરતા હસોવડે તમા મધુર સમીર લહરીઓવડે સોબી રહેલા વિશાલ માન-સરોવરની શી દશા થાય છે ?

“ વૃદ્ધિનો કાળ આવી પહોંચ્યો ત્યારે જમડ્યું નીર વમામ;
વિસ્તાર તો એકમ થઈ ગયો, પવિત્રતા પહોંચી મહાધામ. ”

(વૌવનસ્વરપ.)

એવી દશા મનુષ્યજીવનની જુવાની કહે છે. વૌવનની અને તેના ભોગોની લાલ-બંધુરતા સંબંધે ધીરાનું નીચેનું રૂપક કેવું ઉત્તમ અને હૃદયવેધક છે :

“ કાળસલાએ આંધ્રો રે, મહામહાસ્વાયે દરી;
માથો તો મહામહેનત રે, અતુલ્ય ચિત્તમાં ધરી.—ટોક.

તણ તણ ધણી-ટાળે કરીને, માથો કંઈ માનની કાળ;
માનનીએ સુખ માન્યું તેમાં, ચક્ષીઆંધ્રે ભોગવ્યું રાજ;
આવી રહ્યું ત્યારે રે, ફાગટ થયું સવે દરી.—કાળ.

પણ એ વાતની ગંભ કોને ન પડતી, તો શું ચક્ષા ચેતે મઠ;
જેનો હુકમવિષ્ણુ નવ દલદા, તેની ગતિ મહાજૂઠ;
શબો કોક ગિસારે, મોથો માથો લીધો દરી.—કાળ.

બચ્ચાં કચ્ચાં ને બાધછ સોતાં, બિલાડે બહ્યાં જાણુ;
ત્યારે ધૈવનરૂપી માળાવાજો ત્યાં આપ્યો, જોઈ હસહસતી મહાહાણુ;
ચાલ ચાલ બાપ્યો રે, ભુરાંધ ધણી મેં તો ભરી.—કાળ૦

કાળનો કાળ હું લહેતો મુજને, પણ થયો બિલાડો મારો કાળ;
કાળ મારી મારે સર્વ સેલાણુ, રહી ઉડી રગરગ મુને જાળ;
ધીર એવું તેવું રે, અરજ બકતો તે રી.—કાળ૦

(ધૈવનસ્વરૂપ)

ધીરાની કવિતા.—ઉપસંહાર.

ઉપર પ્રમાણે ધીરાએ કવન કર્યું છે. સાચો કવિ વસ્તુતઃ રાગ—દ્રોપ રહિત હોય છે, તેને કોઈ વદાહું કે અજખામહું નથી; વિશ્વજન તેને વદાયા છે, વિશ્વજન તેને પોતાના છે. સોજતીઓના સમુદાયમાં ખાનપાન—પછી તે પડવાન હોય, ચાલ હોય કે મદિરા હોય—મૂતન આનંદ આપે છે એ સર્વમાન્ય નિયમ છે. તત્વજ્ઞાનને પણ એ નિયમ લાગુ પડે છે. આખતકામ પુરુષનું અંતઃકરણ સર્વ બંધપદ વાસનાઓથી મુક્ત થયેલું હોય છે, નવાપિ સરીરની સ્થિતિ કરાવનાર અવિદ્યાલેશના સહબાવ પર્વત મુક્ત પુરુષ પણ, પોતે જે રસનું આસ્વાદન કર્યું છે તે બીજાને ચખ્ખાડવાની શુભવાસનાને ધારણ કરે છે. કવિસંબંધમાં પણ તેમજ છે. ધીરાએ પોતાના જીવનમાં જે સન્ન સિદ્ધાન્તોનું પ્રવક્ત્ર કર્યું તે સિદ્ધાન્તો બીજામાં ફાલવા તોણે શુભ પ્રયાસ કર્યો છે, અને તે ઉત્તમ કવિઓના સંપ્રદાય પ્રમાણે કર્યો છે. બાલકને ચાલતાં શિખવતાં માતા તેને પોતાના હાથનો ટેકો આપે છે, પરંતુ તે ટેકાનો નિરંતર ખપ પડે એમ તે ઈચ્છતી નથી. યથાર્થ ગુરુ મુમુક્ષુ શિષ્ય પ્રાપ્ત થતાં તેની પાસે ગુલામી ખત લખાવી લેતો નથી, પરંતુ તે ગુલામ મઠી યથાર્થ રીતે સ્વતંત્ર થાય એવા તત્ત્વમિશ્રિતો અભેદોપદેશ તેને કરે છે, અને સ્વસ્વરૂપ બનાવે છે. ને પ્રમાણે યથાર્થ કવિ જાણે છે કે તેના જાનમાં જે કંઈ દિવ્યતા રહેલી છે તે આત્માની સક્રિયરૂપ છે, અને તે આત્મા તેના વાચકોનાં હૃદયમાં પણ વ્યાપક હોવાથી તે શુષ્પ ઝરાને ખોલવાના આતિ પવિત્ર આશયથી જ તે ઉપદેશ કરે છે. ધીરાએ આ પ્રમાણે ઉચ્ચ ભૂમિકા ઉપરથી જ્ઞાન કર્યું છે.

“ હું તો રંગાયો છું અભરંગમાં,
તે ન જાણું જગતના જંગમાં રે.

* * * *

રંગો નથી રૂઝે અને કાયાબંગમાં;
પકડી કાઢ્યો મેં કાળ ફલંગમાં.”

(આત્મબોધ.)

એ પ્રમાણે સ્વાતંત્ર્યનો અનુભવ કરનાર તેણે નિર્ભયતાના મંદિરમાં પ્રવેશ કરવા તેના વાચકોને નોતર્યા છે:—

“ પાપ આનંદ આદમી અસ્યા ધણે જ્ઞે;
આદમરૂપ ક્યાંથી તું બિહામણો જ્ઞે.
અક્ષમસ્ત ધર્મ રહે આનંદમાં જ્ઞે;
મુંડાયા નવ માયા કેરા તો ફંદમાં જ્ઞે.
અલખ લહેરો લગાડી લાગ લયમાં જ્ઞે;
આ તો માર્ગ દાખ્યો મેં તારા ઉદયમાં જ્ઞે.”

(ગરબીઓ.)

પણ આત્મસાક્ષાત્કાર જેવી પવિત્ર બાબતમાં અનુચિત આશંકા કરી શકાતો નથી. “ આટલો ચાલશે ”, “ થોડો તો લો ” એ પ્રમાણે ઉદરના ઉપાસકોને જેવી લાડની દડેક કરવામાં આવે છે તેવી દડેક આત્મજ્ઞાનની બાબતમાં કરવામાં આવતી નથી, એમાં તો જ્ઞાનામૃતના જોગનના મોટા થાળ ખુલ્લા પાથરવામાં આવે છે, જેને જે પ્રમાણે રચિ તે પ્રમાણે તે ગ્રહણ કરે, અને રચિ ન હોય તો સોડો તાણીને નિરાંતે સુઈ જાય અર્થાત્ સાચો કવિ પોતાનો તટસ્થભાવ છોડતો નથી અને તે પ્રમાણે ધીરાએ છોડ્યો નથી.

“ જે જે જાણશે તે તે તરશે, નહિ જાણે તે ખાશે માર;
મારે નથી કંઈ લેવા ને દેવા, ખરા ખોટાનો કરજે વિચાર.”

(યૌવનસ્વરૂપ.)

“ ભક્તને નથી કંઈ લેવા દેવા, જન્મ સાથે નથી કામ;
કોઈ ઉપર ઉપકાર થાય એવું, આદરતા મહા ધામ;
ધીરો કહે સાચું રે, વડેલાંને ઉર ન વસે.”

(યૌવનસ્વરૂપ.)

ધીરાની કવિતા સરસ અને સ્વાભાવિક છે; સ્વાતંત્ર્ય અને વીરત્વથી તે ઉભરાય છે; વેધક પણ મૃદુ છે; કરડી પણ માધુર્યથી ભરપૂર છે; સ્પષ્ટ પણ નર્મગર્ભિત છે; લુહારના હથોળાની પેટે, પાણીના ધોધની પેટે અને તોપગોળાની પેટે જડબેસુલાખ કામ કરનારી છે. ઝડઝમકવાળી તથા અનેક અર્થાંશકારવાળી છતાં ટાપટીપિયા નથી. તેનું કવન અંતઃક-શુના ઉભરાઈ પ છે; ઉદર-નિર્વાહ, ખ્યાતિ કે પ્રતિષ્ઠા માટે નથી. તેનાં કાવ્યમાં અનેક મનોહર શબ્દ-ચિત્રો જોવામાં આવે છે. સઘળાં અંગેનું આગમન ઉદરનાર અને રંગરંગમાં જગૃતિ સારનાર તેની કાફી તે કાફી જ. જનમંડળપ્રતિ તેને સદૈશ કહેવાનો હતો તે તેણે છાતી કાઢીને એવો સ્પષ્ટ કહ્યો છે કે શુભરાતી બાપાના અસ્તિત્વ પર્વત “ ધીગમમ ધીરાની ” વાણી વિસરી જવાય એમ નથી.

સગ્ગનો ! નીચેના પદવડે અતિ મધુર અને નિષ્કપટ કંઠથી ધીરે આપણને જે નિમંત્રણ કરે છે તેનું કર્ણથી પાન કરી આપણે અંતઃકરણથી અનુકૂલ ઉત્તર વાળીયું તે આપણું તથા આપણાનું સર્વ પ્રકારે કલ્યાણ છે એમાં સંશય નથી:—

“ હાલો હાલો રામતણા રસ્તામાં,—

હાલો બાઈ તમે સીધા ચાલો;

રહો છાના જૂઠું શીદ બાળો,

તમે બાઈ હરિ સંગે માર્ગે.—હાલો.

નાનો બાઈ તો મારા છે ગણા,

એવી જૂદી વાત કરી વાલા;

મૂળમાં કાચી તારી છે કાપા.—હાલો.

બાઈ પારણિયું તો પંચરંગી,

એમાં જૂલો જૂલાવો હરિ અભંગી;

સાનદોરો ધરી તરો તે સંગી.—હાલો.

બાઈ પારણિયે પાયા ચાર કહીએ,

સત્ય ધર્મ વિચાર વિવેક લહીએ;

નામમેલ દીડો તેણે મગન થઈએ.—હાલો.

ડોલણિયું મન ડોલે તારું,

તેં તો કામ કંઈ નવ કર્યું સારું;

મૂંઝી દૂધને પીધો છે દાર.—હાલો.

ખાંડું મનુષ્યપદ તેં આવેલું,

તેં તો હરામ કર્યું દૂધ ખાવેલું;

ધી ઢોળી નાંખ્યું તેં તાવેલું.—હાલો.

પણછિયા દોરી વૂઠી જશે,

અધ્યા કાળ એક પળમાં ખારો;

સાચી વાત કહી ધીરાદારો.”—હાલો.

। इति शिवम् ।

[સમાપ્ત.]

કૌશિકરામ વિપ્રહરરામ મહેતા.

દેવી પ્રકૃતિનો વિજય.

શેક્ષપિયરનું નાટક : “ મેઝર ફોર મેઝર. ”

(અનુસન્ધાન પૃષ્ઠ ૩૭૮ થી.)

ઈસાબેલા એનજેલોને કહે છે કે આપ મારી માથે જમ્યા અદ્યબદલ કરો. જેથી કરીને દયા શું ચીજ છે તે આપ એક અરજદાર તરીકે સમજી શકો અને તેનો આપ સાહેબને પૂરેપૂરો ખ્યાલ આવે. એજેયો જનાબ દે છે કે કાયદા આગળ હું નિરપાય છું, અને મારો પોતીકો દીકરો એ ગુનાહમાં આ-યો હોય તોપણ મારે તેને એજ સજા ફરમાવવી પડે. ક્યોડીયો ગમી શકે તેમ નથી, ઇસાબેલા એનજેલોને ક્યોડીયોપગ દયા કરવાને ફરીથી નિનતિ કરે છે એનજેલો કહે છે કે ન્યાય એજ દયા છે. ઇસાબેલા નિનતિ કરે છે કે ઘણા વરસથી કાયદો ખાજરે પડ્યો છે. અને તેનો અમલ પહેલ પહેલો ક્યોડીયોપગ થાય છે માટે ક્યોડીયોને મારી ઘટે છે રાત્રીની બાજુ આપણી કને હોય એ સાચું છે પણ રાક્ષસ તરીકે તે બળને વાપરવું એ ઘણું જ ક્રૂર છે પરમેશ્વર પણ પણ ઘોડો ઘસો દયાનો અંશ નામે છે પણ અદ્ય બુદ્ધિનું મનુષ્ય પોતાની “આર ટ્રિવિસના માદરણા” જેની સત્તાની નિશામાં ચક્રચર થઈ એક કોથી અને ઉશકેરાઈ ગયલા મર્કટની માફક અમલ કરે છે. ઈશ્વર પોતાના આકાશી ગર્જનાના બહાકાથી મોટા મોટા પાદાડો ઉમેડી નામે છે પગતુ પુષ્પના છોડવા ઉપર દયા રામે છે. પરંતુ મનુષ્ય જાત પરમેશ્વરની રૂબરૂ એના અડપલા કરે છે જે જોઈને ઈશ્વરી ફરેસ્તાઓને પણ દસવું આંન. ઇસાબેલા એનજેલોને તેના બુદ્ધના અત કરણની તપાસ કરવાનું કહે છે અને જોતે છે કે આપ જે જૂનને વાસ્તે ક્યોડીયોને શિક્ષા કરનાર તૈયાર થયા છો તેમ પ્રમગની જૂન જે કોઈ વખતે આપનાથી યઈ મઈ હોય તો ક્યોડીયો માર થના લાગે છે, આખરે એનજેલો ઇસાબેલાને વદાય થવાનું કહે છે પણ ઇસાબેલા ફરીથી કાવાવાયા કરે છે, સારે એનજેલો ઇસાબેલાને કહે છે કે કાને આવજો, એ સબધી હું ફરીથી નિચાર કરીશ. ઇસાબેલા એનજેલોને કહે છે કે આપે જે આટલી કૃપા કરી તેનો બદલો હું આપને અમુક બક્ષીશથી વાળી આપીશ. એનજેલો કહે છે કે એવી શી બક્ષીસ તું મને આપશે? ઇસાબેલા ઉત્તર દે છે કે હું તમને એવી બક્ષીસ આપીશ કે જેમા તમે અને બુદ્ધ ઈશ્વર પણ ભાગ લેવાને ખુશી થાઓ. હું આપને સોનુ રૂપ અને કીમતી જવાહરની બક્ષીમ આપના માગતી નથી. પણ આપનું શ્રેય થાય એવી મારી ઈશ્વરે કને ખત અત કરણની પ્રાર્થના રૂપ બક્ષીસ આપીશ. બ્યારે મારા જેની બાળા જેઓ પોતાનું જીવન ઈશ્વરને અર્પણ કરવાની તૈયારીમાં છે તે મેં માણસના સળધમાં ઈશ્વર પામે પ્રાર્થના કહે છે સારે ઈશ્વર ખતીત તે પ્રાર્થના કણુલ કરે છે. એનજેલો કહે છે કે હીક, કાલે બે પોર પહેલા આવજો. એનજેલોને આશીર્વાદેતી ઇસાબેલા ઘેર જાય છે.

એનજેલોને હવે ખબર પડે છે કે તે એક મહામારત લાખચમાં ફસાયેલો છે.

ધસામેલાની સુંદરતાએ તેનું મન હરણ કરી લીધેલું છે. ધસામેલાપર તેની દૃષ્ટિ બગડે છે પોતે પાપની જાગમાં ભરાઈ પડે છે. આ અપવિત્ર બાળાને કલંકિત કરવાની દુષ્ટ વાસના તેનામાં રગોરગ વ્યાપી જાય છે. તે બોલી ઉઠે છે “મારા સદ્ગુણો ક્યાં ગયાં? હું લલચાઉં છું. અરે મદની એક પવિત્ર બાળાપર મારી નજર બગડે એ શું? એનજેલો તું શું કરે છે? ખરેખર હવે એનો બાઈ જીવવો જોઈએ. ન્યાયાધીશ ન્યારે ચોરી કરતાં શીખે ત્યારે ચોરોને તો તેમનો ધંધો ચલાવવાની સદર પરવાનગી મળેલી સમજવી જ. — શું હું ધસામેલા સાથે ખ્યારમાં પડ્યો છું અને તેની આંખોપર જ ફીદા થઈ ગયો છું? શું મારા જેવા એક સાધુને ફસાવવાને સેતાને એક સાધ્વી શોધી દાંદી છે કે શું? એના સદ્ગુણોથી જ મારો એનાપર ખ્યાર પેદા થયો છે, હલકી-વંટેલ કુલટાના ચેનચાળા આથી બમણા હોય તોપણ તેને પત કફે એવો હું નથી પણ આ પવિત્ર સુંદરીએ તો ખરેખર મને માહાત્ કરી નાખ્યો છે. અત્યાર લગી ન્યારે ખીમ માણસો પ્રેમમાં ‘શુલ-લતાન થતાં દતાં ત્યારે હું દસ્તો દતો અને લોકો લઉં કેમ થઈ જાય છે તેનો મને અચંબો થતો હતો.” —

રાજ સાધુને વેશે દેહખાનામાં ફરે છે અને કેદીઓને મળે છે. કસોડીયો અને જી-લીયટના ગુનાહ સંજોગના સમાચાર રાજને મળે છે. કસોડીયોને દેહાંત દંતી સગ કરવામાં આવી છે તેની રાજને ખબર પડે છે રાજ જીલીયટ કેને જાય છે અને તેને તેના પાપ સંજોગથી પશ્ચાત્તાપ કરાવે છે. પછી કસોડીયોને મળવા જાય છે.

હવે એનજેલોની દશા માઠી થઈ છે. ધધિરની ભક્તિમાં હવે એનું ચિત્ત લાગતું નથી. હવે એને ધસામેલાની જ લગની લાગી છે. એટલામાં ધસામેલા વાયદા મુજબ એને મળવા આવે છે. ધસામેલાનું નામ સાંભળી એનજેલોનું લોહી રગોરગ ઉઠી આવે છે. ધસામેલા એનજેલોને માફી સંજોગથી ફરીથી વિચાર કરવા વિનવે છે. એનજેલો જવાબ આપે છે કે કસોડીયો બચી શકે એમ નથી. આ સાંભળી ધસામેલા પાછી વળવાની તૈયારી કરે છે. કસોડીયો કેમ બચી શકે તેનો ગર્ભિત ધિશારે એનજેલો ધસામેલાને કરે છે પણ આ નિષ્કપટી અને નિર્દોષ બાળા તે સમજી શકતી નથી. આખરે એનજેલો ધસામેલાને સર્વે ખુશ્કી રીતે સમજાવે છે. ધસામેલા જવાબ આપે છે કે “જો મને મોતની સગ કરવામાં આવે અને તે ઉપરાંત તે સગનો અમલ કરતાં મને ૪૮કાથી ખાંધી મારવાનો હુકમ થાય તો તે ૪૮કાના સોળ મને માણેક જેવા સુંદર લાગે પરંતુ કોઈ કાળે પાપમાં ફસાવવાનું હું કબુલ કરું નહીં, મારો ભાઈ મરે એ મને વધારે પસંદ છે. મરવું એકવાર છે. પણ તેની જીંદગીની ખાતર હું માહારે માથે હમેશાનું કલંક વોહોરવા તૈયાર નથી. સોનાની યાળામાં લોટાની મેખ મારવા તૈયાર નથી.” એનજેલો ધસામેલાને કહે છે કે પહેલાં તું મારી ફરતા વાસ્તે ફરીયાદ કરતી હતી ત્યારે હવે તું શું કહે છે? શું તું ફર નથી? ન્યારે તું મને કહેતી હતી કે તારા બાઈએ જે જૂલ કરી છે તે અપ્પ પ્રકારની છે, આપણે સપળા માણસ છીએ, લાલચને વશ થઈએ એવો આપણો સ્વભાવ છે, તો પછી મારી મામણી કબુલ કરવામાં તેને શી દરકત છે. ધસામેલા કહે છે કે

મારા બાઇની વર્તણૂકને વાસ્તે મને પૂરેપૂરો તિરસ્કાર છે. પણ તમારા હૃદયમાં દયા ઉત્પન્ન કરી તેની જીવનવા આતર મેં થોડું પોચું મેલ્યું હતું. એનજેલો કહે છે “ઇસાએલા હું તારી સાથે પ્યારમાં પડ્યોહું. જો તું મને ત્હારો પ્રેમ આપશે અને મારી મુશ્કેલી બરાબર લાવશે તો તારા બાઇનો વધારા વાળો થશે નહીં. ઇસાએલા ઓડવાઈ જાય છે ને એનજેલોને ક્રોધ કરવાની ધમકી આપે છે. એનજેલો હસીને જવાબ આપે છે કે ‘માઈ કોણ માનશે? હવે હું તને છેવટે ચોખે ચોખું’ કહી દર્શાવે છે કે હું કામાંધ થયોહું. મારી બંધી ચાલાકી, હોંશીયારી ને જીણવટ જવા દે. મારી મુશ્કેલી તાખે થા. જો તું મારી વાત કમળ કરશે નહીં તો તારો બાઈ રીબાઈ રીબાઈને મરશે, માટે જ વિચાર કરીને કાલે આવજો.” ઇસાએલા એનજેલો કનેથી જાય છે. ક્યાં જતું તેનો હવે ગમરાતી ગમરાતી વિચાર કરે છે. આખરે પોતાના બાઈ કને જવાનો વિચાર કરે છે. જો કે કલોડીયો એકવાર દુષિત અને કલંકિત થયો છે અને સદ્ગુણથી ખર્યો છે તોપણ અંતઃકરણમાં એટલો બધો ટેકવાળો અને નીતિથી પૂર છે કે જો એને વીસ માયાં હોય અને વીસે માયાને શક્તિની શિક્ષા થાય તો તે બેહેતર, પરંતુ પોતાની બહેને કલંક વેહોરવું નહીં એ વાત તેને પસંદ પડ્યા વગર રહે નહીં—એમ ઇસાએલાનું માનવું છે. હવે સારી વાત તો એ છે કે બાઈએ મરવું—સ્વીર્ગને પોતાનું શીયળવ્રત પોતાના બાઈ કરતાં પણ વધારે પાઈ છે. કલોડીયોને હવે શિક્ષાને વાસ્તે તૈયાર કરી રાખવો જોઈએ.

રાજ કલોડીયો કને ગયો છે. ત્યાં કલોડીયો સાથે વાનચિત કરતાં રાજને એમ માલમ પડે છે કે કલોડીયો એનજેલો કનેથી માફીની આશા રાખે છે. રાજ કલોડીયોને મરવાને વાસ્તે તૈયાર થઈ રહેવાનું કહે છે અને એને બોધ આપે કે જીવનની અંદર એટલું બધું શું છે કે માણસે મોતથી બીવું જોઈએ? “જો મોતથી આપણે ડરીએ છીએ તેના જેવાં જીવનની અંદર હજારો મોતથી માણસને બીવાનું હોય છે.” આ અરસામાં ઇસાએલા કલોડીયોને મળવાને આવે છે, રાજ જલખાનાના ઉપરી કને પોતે સંતાઈ રહીને સર્વે દહીકત સાંબળે ને સધળું જોઈ શકે એવી જગ્યા માગે છે. તે રાજને આપવામાં આવે છે.

કલોડીયો ઇસાએલાને પોતાની અરજીનું શું પરિણામ આવ્યું તે સંબંધી પૂછે છે. ઇસાએલા કલોડીયોને મોતને વાસ્તે તૈયાર થઈ રહેવાનું કહે છે. કલોડીયો પૂછે છે કે ત્યારે શું હવે બીજો ઇલાજ રહ્યો નથી? ઇસાએલા જવાબ આપે છે કે ઇલાજ તો છે. ન્યાયાધીશ એક રીતે તને દયા બતાવવાને ખુશી છે. તેથી તારી જીવન પરંતુ તું હમેશને માટે કેદી થઈ રહેશે, તું જીવતો રહીશ પણ તારી કીર્તિને હમેશને વાસ્તે કલંક લાગશે.—કલોડીયો વિસ્તારથી દહીકત જણવા માગે છે. ઇસાએલાને અંતઃકરણમાં ધાસ્તી રહે છે કે રખેને કલોડીયો પોતાની કીર્તિ કરતાં પોતાના જીવનને વધારે પ્યારો ગણે. કલોડીયો પોતે મોતથી ડરતો નથી એમ ઇસાએલાને જણાવે છે. ઇસાએલા કલોડીયોને કહે છે કે આ બહારથી સાધુ જેવો ડોળ રાખનાર ન્યાયાધીશ અંદરથી એક સેતાન છે. અને તારો જીવ બચાવવાની આતર મને હમેશની કલંકિત કરવાની ખૂરી મુશ્કેલી રાખે છે. કલોડીયો કહે છે કે “અરે પ્રભુ! એવુંનાં શકે જ નહીં. ઇસાએલા હવે કલોડીયોને

કહે છે કે હવે તું આ દ્વાની દુનીયા ત્યાગી જવાની. તૈયારીમાં રહે. આ સાંભળી ક્ષોડી-યોના રામ રમી જાય છે, તેને હીમત રહેતી નથી.—વ્યભિચાર કઈ મહત્વનો દોષ નથી એમ બકે છે. ખરેખર બચકર ચીજ તો મોત છે જ.

ઈસાએલા ક્ષોડીયોને કહે છે કે “અનીતિની છંદગી મોતથી પણ વધારે બચકર છે.” ક્ષોડીયો કહે છે કે “આવી મજાની છંદગી છોડી મોતને તામે થવું એ ધણું જ દુઃખદાયી છે.—ઈસાએલા તું મને જીવવા દે.—મારી ખાતર જે પાપ તું કરીશ તેનો તને દોષ લાગશે નહીં. પણ ઉલટું તે કાર્ય સદ્યુષ્ટ તરીકે લેખાશે.”—ઈસાએલા કહે છે કે “અરે ગદ્દા, નિમકદરામ નાદાન, હીયદારા, અપ્રમાણિક દુષ્ટ માણસ, શું તું મને ક્ષંકિત બનાવી જીવવા માગે છે? જા, મર—અને તારી મીટી મીટી થઈ જાઓ. મારીને તું લાયક જ નથી. તું મરે એમાં જ તારું બેહેતર છે દયાને તું પાત્ર નથી.” આમ બાઇબેન વચ્ચે સપાટા સાથે છે તે દરમ્યાન રાજ ત્યાં આવે છે અને ઈસાએલા સાથે ખાનગી વાતચીત કરવા માંગે છે. ઈસાએલા તે માંગણી સ્વીકારે છે. રાજ ક્ષોડીયોને કહે છે કે એનજેલો એક પવિત્ર માણસ છે. એ તો એણે કેવળ તારી બેહેનની પરીક્ષા કરી છે, માટે તું કાલે મોતને વાસ્તે તૈયાર થઈ રહે.

રાજ ક્ષોડીયોથી છુટા પડી એક્લો ઈસાએલાને મળે છે. ઈસાએલા કહે છે કે અરે દુઃખની વાત તો એ છે કે હાલમાં અત્રે રાજ નથી, નહીં તો તેના આગળ બધી હકીકત નિવેદન કરી એનજેલોને ઉધાડો પાડી રજતે કહું. એ રાજને કહે છે. રાજ ઈસાએલાને પોતાની સલાહ પ્રમાણે વર્તવાનું કહે છે. રાજ કહે છે કે તેથી ક્ષોડીયોની છંદગી બચે તેમ છે. એક બીજી સ્ત્રી છે તેને ઇનસાઈ મળે એમ છે. અને ઈસાએલાની પણ આગરનું રક્ષણ થાય એમ છે. જે મારી સલાહ પ્રમાણે નહીં વર્તે અને તારી બુદ્ધિ પ્રમાણે ચાલશે તો તારી શરીયાતનો એનજેલો એટલો જવાબ આપશે કે એ તો ફક્ત મેં ઈસાએલાની પરીક્ષા કરી હતી. રાજ ઈસાએલાને સમજાવે પાડે છે કે મેરીયાના કરીને એક બાઈ છે જેની સાથે એનજેલોનું લગન થવાનું હતું. એટલામાં મેરીયાનાનો બાઈ મરી ગયો અને તેની સાથે એની બહેનને પહેરામણીમાં આપવાની દોલત હતી તે વહાલુમાં ડુબી ગઈ. મેરીયાના હવે ગરીબ થઈ ગયેલી હોવાથી એનજેલો તેને પરણતો નથી—પણ હજી એ બાઈ એનજેલો પર પ્રીતિ રાખે છે. માટે તું એનજેલો કને જ અને એની વાત કચ્છ કરવાનો ડોળ કર—અને એક છુપી સગવડ પડતી અધારી એકાંત જગ્યામાં બને એટલા ટુંકામાં ટુંકા વખત સુધી એનજેલો કને રહી શકાય એવું નક્કી કરી આવ. તારી જગ્યાએ મેરીયાનાને ગોઠવી દેવાની અને તેને એનજેલો કને મોકલવાની હમે તજવીજ કરી રાખીશું. તું તાકીદથી એનજેલો કને જા—જે આજ રાત્રે એ તને મળવા માગે તો એની માગણી સ્વીકારજો. અને મેરીયાનાના ઘરનું ટેકાણું આપું છું ત્યાં તું મને બોલાવજો. હું સર્વે ગોઠવણ કરીશ.

(અપૂર્ણ.)

છોરાલાલ લલ્લુબાઈ પટેલ.

શ્રવનચરિત્ર.

(અનુસન્ધાન ૧૪ ૩૪૭ થી.)

(ક) આત્મચરિત્ર લેખનનો પ્રચાર.

આપણામાં આત્મચરિત્રલેખનનો પ્રચાર હજી સુધી બહુ થયો નથી; પરંતુ પાશ્ચિ-
માત્ય દેશોમાં તેનો પ્રચાર ઘણોજ વધતો જાય છે, અને તેથી ઘણે અંશે લાભ પણ
બહુ થાય છે. ખેન્નમીન ફ્રાંકલીને પોતાનું શ્રવનચરિત્ર લખેલું હતું. તેમજ જૉન સ્ટુ-
અર્ટ મીચે લખેલું આત્મચરિત્ર ઘણું ઉત્તમ કહેવાય છે. મીક્કતા આત્મચરિત્ર જેવાં ચરિત્રો
આપણી યુગસાતી ભાષામાં પ્રસિદ્ધ થવા જેવો સુદિન ક્યારે આવશે તે વિષે કાંઈપણ
અનુમાન કરી શકાતું નથી. સાધુ લેખક રા. નારાયણ હેમચંદ્રે પોતાની શ્રવનકથાનો
પૂર્વાર્દ “ હું પોતે ” ના નામથી પ્રસિદ્ધ કરેલો છે, તથા મહાત્મા દયાનંદ સરસ્વતીએ
આત્મચરિત્ર લખેલું છે તે સિવાય આત્મચરિત્રનો ખીજો કોઈ અન્ય યુગસાતી ભાષામાં
હોય એમ આ નિર્ગંધ લેખકના જાણવામાં નથી. રા. રા. કૃષ્ણરાવ ભોળાનાથ દીવેટી-
આએ તેમના બ્રહ્મ પિતા “ ભોળાનાથ સારાભાઈનું શ્રવન ચરિત્ર ” લખેલું છે.
તેમાં ભોળાનાથબ્રાહ્મના ચરિત્ર વિષે તેમના પોતાના હાથે લખાયેલી નિસનોંધ
ઉપરથી કેટલાક અસત્ય ઉતારા આપેલા છે, તેમ જ મદેતાશ દુર્ગારામચરિત્રમાં,
પણ તેમના હાથના લખેલા કેટલાક ઉતારાઓ આપેલા છે; પણ તેથી તેવા અન્યોને આ-
ત્મચરિત્ર તરીકે ગણી શકાય નહીં. રા. નારાયણ આત્મચરિત્રમાં દાખલ કરેલી હકીકત
ઉપર જણાવી ગયેલા લેખનદોષોમાંના કોઈને પાત્ર થાય તેવી છે કે નહીં તે વિષે ચોખ્ખ
અભિપ્રાય તો તેમના સંપૂર્ણ શ્રવનનો નિકટવર્તી સહવાસી હોય તે જ આપી શકે; પરંતુ
એ ચરિત્રલેખ વાંચતાં વાંચનારને સામાન્ય રીતે એવા ભાસ થાય છે કે, તેમણે આત્મ-
ચરિત્ર લખતાં આત્મચરિત્રના કરતાં ખીજાઓ ઉપર આક્ષેપ રૂપે ટીકા બહુ વધારે કરેલી છે.

આત્મચરિત્રલેખનનો પ્રયાત પડે તે લાભકર્તા છે એ વાત નિઃસંશય સત્ય છે; પરંતુ
આ પ્રયાત ઉપર પણ એક એવો આક્ષેપ લેવામાં આવે છે કે, હરકોઈ આત્મચરિત્રલેખક
પોતાના શ્રવનવૃત્તાંતની ઉગ્રજા બાજુ જ બતાવશે, કાળી બાજુ કદી નહીં બતાવે. મનુષ્ય
ગમે તેવા સરળ અનુત્કરણનો અને નિષ્પાક્ષ મનનો હોય તો પણ પોતાના વર્તનમાંની
કેટલીક વાર્તાઓ તો તેને શુભ રાખવા જેવી લાગશે જ, અને તેથી એ પ્રમાણે એકતરફી
લખાયેલું શ્રવનચરિત્ર સંદોષ જ ગણાશે. સ્માધંસ કહે છે કે, “ પોતાને હાથે લખેલું
પોતાનું શ્રવનચરિત્ર ગમે તેવું રસમય હોય તથાપિ પોતાનું જ શ્રવન અને તેનો લખનાર
પોતે જ હોવાથી પોતે જેટલું જાણતો હોય તેટલું બધું તે કહે નહીં જ. ” પોતે જ લ-
ખેલા પોતાના ચરિત્રમાં જેટલું લખ્યું હોય તેટલું તો ખરું હોય, પણ પૂરેપૂરું સાચું ન
કહેવાથી અને કેટલોક ભાગ ખરી કહેવાથી ખરે જ ખોટી અસર પેદા થાય છે, અને
તે મનુષ્ય ખરેખરી કેવો હતો તે એ ચરિત્ર વાંચવાથી સમજાતું નથી. એક બાજુનું ચિત્ર
સારું હોય, પણ ખીજા ગાઢ ઉપરનું ચાકું હોય તે, અથવા જે આંખ ચિત્રમાં દગાયેલી છે

તેનો ડાહ્યા બાહ્યા કે માંજરો હોય તે, ચિત્રમાં ન આવવાથી તે ચિત્રનો આખો દેખાવ આમેલુક કરતાં તદ્દન બદલાઈ જાય છે. તેજ પ્રમાણે ચરિત્ર-ચિત્રતા સંબંધમાં પણ સમજવાનું છે. યથાર્થ આત્મચરિત્રલેખનનું કામ સહેલું નથી, એમ લાગતાં પાશ્વિભાત્ય જાણીતા લેખકો સ્કોટ, મૂર, સાઉથી, વગેરેએ આત્મચરિત્રો લખવાનો આરંભ કરીને અધૂરેથી જ પડતાં મૂક્યાં હતાં.

સ્કોટલેન્ડના પહાડી પ્રદેશમાં એક એવી કહેવત ચાલે છે કે, “સારામાં સારા માણસોની ખોડો નો તેના કપાળ ઉપર લખાતી જતી હોય તો તે પોતાની ટોપી આંખનાં ભવાં સુધી નીચે પહેરશે.” આ કહેવતનો ભાવાર્થ એવો છે કે, કોઈ માણસ પોતાના હુમ્મણ, અપલક્ષણ કે ભૂલો જાહેર કરવાને ખુશી હોતું નથી. હાલ પણ ખુશી રીતે આપણે નોંધ શકીએ છીએ કે, એક મનુષ્યે કાંઈ ભૂલ કરી હોય છે, અથવા પોતાનામાં કાંઈ ખોડ-ખાંપણ હોય છે તો તે છૂપાવવા માટે તે ઘણો પ્રયત્ન હરવખતે કરતો રહે છે; અને એટલા માટે જ આત્મચરિત્રલેખનના પ્રધાત ઉપર કહેલો આક્ષેપ લેવામાં આવે છે. આ આક્ષેપમાં બેશક કેટલુંક સત્ય સમાયેલું છે, અને જ્યાં સુધી માનવી સ્વભાવ છે તેવો ને તેવો જ રહેશે ત્યાં સુધી કોઈ પણ આત્મચરિત્રમાં પૂરેપૂરી ખરી હકીકત દાખલ કરીને પોતાનું યથાર્થ સ્વરૂપ પોતાને હાથે પ્રજા સમક્ષ મૂકે, તેમ જ પોતાની સહાય કૃતિનું ખંડન કરે, એ સંભવિત લાગતું નથી. તથાપિ આ આક્ષેપ અપરિહાર્ય છે એમ સમજીને લખાય નિષ્પક્ષપાતપણે અને સરળતાથી આત્મચરિત્રો લખવાનો પ્રધાત પડે તો તે આવ-હારદાયક ગણાશે. પ્રો. મેક્સમુલર ભદ્ર, હુસ્સે, ગ્લેડસ્ટન, રાજા રામમોહનરાય, પંડિત ધર્મચન્દ્ર વિદ્યાસાગર, મહાદેવ ગોવિંદ સ્વામી, ગૌરીશંકર ઉદયશંકર, વગેરે જેવાં નર-રત્નો પોતા વિષેની હકીકત કેવી રીતે કહે છે, પોતાની ઉપર આવેલા પ્રસંગોનું વર્ણન કેવી રીતે કરે છે, અને તે દ્વારા લોકોને કેવી જાતનો ઉપદેશ લેવાનું કહે છે, વગેરે જાણવાનું મને એવું કોણ ન ઈચ્છે ? આવા મહાન પુરુષોએ આત્મચરિત્ર લખી મૂક્યાં હોત તો જગતના જ્ઞાનભંડારમાં કેવો અગત્યનો વધારો થાત ? સારાંશ કે આપણામાં ઉપર બતાવેલા દોષ રહિત આત્મચરિત્રલેખનનો પ્રચાર જોઈએ વહેંચો અને વધારે થાય તેટલો ઉત્તમ અને લાભકર્તા છે.

(ચ) ગુજરાતી ચરિત્રગ્રન્થો.

હવે આપણે ગુજરાતી ભાષામાં અર્વાચીન સમયમાં લખાયેલાં ગુજરાતી ચરિત્રો તરફ વળીએ, અને તેમાંથી શું જણાય છે તે દૃકામાં નેહીએ. ગુજરાતી ચરિત્રગ્રન્થો તરફ જોઈ કરતાં બહુ દિલગીરી સાથે આપણે નેહીએ છીએ કે, માત્ર આંગળીને વેઢે ગણાય તે વધારે, સારા ચરિત્રગ્રન્થો ગુજરાતી ભાષામાં નથી; તેમ જ આજથી પચાસ વર્ષ પૂર્વે ચરિત્રલેખનની જે સ્થિતિ હતી તેમાં નેહીએ તેવો સારો-સંતોષકારક સુધારો પણ થયેલો જણાતો નથી. આ વિષે પાછળ વિવેચન થઈ ગયું છે તે ઉપરથી વાચકોની ખાતરી નહીં હશે જ. ગુજરાતી ગ્રન્થસમૃદ્ધિમાં વાર્તા અને છાંડમાત્રો તથા બીજાં પરચરણ હજારો પુસ્તકો છે અને તેમાં દિવસાદિવસ વધારો થાય છે. પરંતુ ચરિત્ર

અને પ્રવાસને લગતા અન્યો કે જેની ઘણી જરૂર છે અને જે ઘણે પ્રકારે લાભકર્તા છે તેની બહુ ખોટ છે. આ ખોટ પૂરી પાડવાનું ઈર્ત્યુ ગુજર વિહાન શુદ્ધ્યોનું છે. ગુજરાતી ભાષામાં વિદેશીય સ્ત્રીપુરુષોના અવનચરિત્રને લગતા આશરે ત્રીસ ચાળીસેક અન્યો હોવા ઉપરાંત, દેશી સ્ત્રીપુરુષોના અવનચરિત્રને લગતાં નીચેનાં પુસ્તકો આ નિબંધના સે-
ખકને જણાયાં છે:—

- + ૧. રાગ રામમોહનરાયનું ચરિત્ર.
- + ૨. સુવ ગોકુળજી જાલા અને વેદાન્ત.
- + ૩. સર. જમસેદજી છજી-
ભાઈ પહેલા ખારોનેટ "
- + ૪. મહેતાજી દુર્ગારામ મં-
ચારામનું (અપૂર્ણ.) "
- + ૫. કરશનદાસ મૂળજીનું "
- ૬. રણછોડલાલ છોટલાલાનું "
- + ૭. ભોળાનાથ સારાભાઈનું "
- + ૮. શેઠ ૧૨દુનજી મર્ઝબાનજીનું "
- + ૯. ડા. આનંદીજીભાઈ જોશીનું "
- + ૧૦. પાર્વતીકુંવર ચરિત્ર.
- " ૧૧. દયાનંદ સરસ્વતીનું "
- ૧૨. ડા. જહાદુરજીનું "
- ૧૩. રામકૃષ્ણ પરમહંસ અને
બોધ વચનો.
- ૧૪. જીવજી દાદાજીનું ચરિત્ર.

- ૧૫. મોહનલાલ રણછોડલાલનું ચરિત્ર.
- ૧૬. હરીવલ્લભદાસ બાળભોવિ-
ન્દદાસનું "
- ૧૭. વૈદ્ય પ્રયુરામ અવનરામનું "
- ૧૮. ગૌરીશંકર ઉદયશંકર ઓઝાનું "
- ૧૯. દિવાન રણછોડજીનું "
- ૨૦. શેઠ વરજીવનદાસ માધવદાસ "
- ૨૧. હર્ષચંદ્ર વિદ્યાસાગરનું ચરિત્ર.
- ૨૨. કવિ દયારામનું "
- ૨૩. કેશવચંદ્રસેનનું "
- ૨૪. કવિ નાગજીનું "
- ૨૫. અરદેશર કોટવાળનું "
- ૨૬. હુ. પોતે-નારાયણ હેમચંદ્રનું "
- ૨૭. ગૌરીજીભાઈ ચરિત્ર.
- ૨૮. નહાનાભાઈ ચરિત્ર "
- ૨૯. જગદ્ ચરિત્ર.
- ૩૦. શેઠ જગમોહનદાસ શામળદાસ
વગેરે, વગેરે.

ઉપરનાં પુસ્તકોમાંનાં (+) આવી નિશાનીવાળાં પુસ્તકો સિવાયનાં તો સાધારણ છે. "ગૌરીશંકર ઉદયશંકરનું ચરિત્ર" અને "દિવાન રણો નું ચરિત્ર" આ જે પુસ્તકો તે મહાન પુરુષોનાં નામ પ્રમાણે સારાં હશે એમ કહેવામાં આવે છે, તેમ નથી. આ બન્ને પુસ્તકો બહુ નાનાં છે, અને તેમાં ચાલુ મનકથા બહુ દૂકામાં આ-
પેલી છે, જે પૂણે છે એમ પણ કહી શકાય નહીં તેવાં ડા. જહાદુરજીનું ચરિત્ર " પારસી સ્ત્રીલેખકની કલમથી લખાયેલું છે. સ્ત્રી લેખકને હાથે લખાયેલું ગુજરાતી ચરિત્ર પુસ્તક આ અને દ્વારકાંજીભાઈ સાહેબે નામની દક્ષિણી સ્ત્રીએ મરાઠી ઉપરથી બાવાન્તર કરેલું "આનંદીજીભાઈ જોશીનું ચરિત્ર" એ જે જ હોવાનું જણાય છે. "જગદ્ ચરિત્ર" ગુજ-
રાતીમાં સ્વતંત્ર લખાયેલું નથી; પણ આશરે ૪૦૦-૫૦૦ વર્ષ ઉપર થઈ ગયેલા જૈન સાધુ સર્વાનંદસંસ્કૃત સંસ્કૃતનું બાવાન્તર છે. આ ચરિત્રનો નામક જગદ્ ચાઈ મવાને લગ-